

درسِ بخاری

شیخ الحدیث والتفسیر فضلاء العلماء علامہ شہیر علی عثمانی مدظلہ

ضبط و تحریر

مولانا عبد الوحید صدیقی فتحپوری

تعدیل و تصحیح و تہذیب

محمد جلیل حقیر مولانا حبیب الرحمن لاٹھی

ایچ ایم سعید پبلیکیشنز
ناشر
اقب منزل پاکستان پک مارکیٹ

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴	حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فیصل		کلمات لشکر - از مولانا سید احمد صاحب بزرگ
۱۷	صحیحین کی حدیثیں مفید قلع ہیں یا نہیں		پیش لفظ - از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی
۱۸	امام بخاریؒ کے حرف بسط سے کیوں شروع کیا		تعارف و تقدیر - از مولانا عبد الوحید صاحب پنجوری
۲۰	دنیا کا محقر ترین مکتوب		مذکرہ مولانا عثمانی - از مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی
۲۰	حافظہ حجتہ، حاکم - محدث کی اصطلاحات	۱	محقر سوانح امام بخاریؒ
۲۱	سند کی اہمیت اور اس کے مختلف الفاظ	۲	کتاب تفضیل السبلہ والتابیین کی تصنیف
۲۱	ہمارا سلسلہ اسناد	۲	امام بخاریؒ کے اساتذہ کی تعداد
۲۲	کتاب الوسی	۲	چھ لاکھ احادیث سے کتاب بخاری منتخب کی
۲۲	باب کیف کان بدر الوسی	۲	موقوف - مقطوع - منقطع - کی تعریف
۲۲	امام بخاریؒ کے تراجم اور انکی اہمیت	۳	امام بخاریؒ کے محقق کا امتحان بغداد میں
۲۲	شروع بخاری میں فتح الباری مرتبہ	۴	اہل بصرہ کو احادیث کا اطار
۲۳	تراجم بخاری اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ	۴	امام بخاریؒ کا دور و تقویٰ
۲۳	تراجم بخاری اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ	۵	ابو الخمال اور ابن الخمال کا فسق
۲۳	بدر الوسی کو کیوں مقدم کیا	۵	کفارتہ المجلس کی حدیث کو معلول کہنے پر امام مسلم کا کانپ جانا
۲۴	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حل	۶	امام ذہبی کا امام بخاریؒ سے اختلاف
۲۵	حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا حل	۷	امام بخاریؒ کی وفات
۲۶	نبوت موحیت ہے کسی نہیں	۷	امام کے کلمہ کی تعداد
۲۷	کیف سے سوال بھی تفہیم کے لئے ہوتا ہے	۷	ایک محدث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاریؒ کے انتظار میں کھڑا دیکھنا
۲۷	وحی کے معنی	۸	امام بخاریؒ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنا
۲۸	مشیر شاہ سوری کا ایک واقعہ	۸	ابتداء تدوین حدیث سے بخاری تک
۲۹	جو الاسلام امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ امام بھی ایک قسم کی	۹	تدوین حدیث کے تین دور (پسلا دور)
	وحی ہے	۱۰	مراہیل مقبول ہیں یا نہیں
۲۹	عمران ابن حصین صوبائی کو ملک (فرشتے) سلام کرتے تھے	۱۰	دوسرا دور
۲۹	ولی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا	۱۰	تیسرا دور امام بخاریؒ کا دور
۲۹	شیخ اکبر کی تشریح وحی نبوت اور وحی ولایت کے بارے میں	۱۰	بخاری و مسلم کا فرق
۳۰	وحی کی تقسیم قرآن کی آیت ما کان لبشر ان ینکلم اللہ سے	۱۱	ابن ماجہ کی حیثیت
۳۰	بخاری کا بہترین انتخاب آیت امانا و حیثنا الخ	۱۱	کتب حدیث کی انواع
۳۱	اس شبہ کا جواب کہ نوح علیہ السلام سے کیوں شروع کیا آدم	۱۲	بخاری میں مکورات
	علیہ السلام سے کیوں نہیں کیا۔	۱۳	فقہ البخاری فی تراجمہ کا مطلب
۳۱	وحی نبوی وحی فوجی سے اس شبہ ہے	۱۳	قبول حدیث کی شرطیں اور اس میں اختلاف
۳۲	موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی خصوصیت	۱۳	حدیث معنی کی حیثیت
۳۲	وحی کی اہمیت کہ مستند ترین کلام اگل ہو سکتا ہے تو وحی ہی ہے	۱۳	بحث ارسال و تدلیس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰	باب بدر الخلق میں ہے یا تینی الملک	۳۲	انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ایک دوسرے کے مصدق ہوتے ہیں
۵۱	وحی الہامی میں ولی کو امر و نہی نہیں ہوتا	۳۳	مترجمہ اور مقصود الترتیب کا فرق (شیخ الحداد)
۵۱	شیخ اکبر نے کہا ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے یا مجنون	۳۴	سند حدیث اور امام جمہدی استاذ امام بخاریؒ
۵۱	قاریانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میری وحی میں امر و نہی ہے	۳۴	حدیث "انما الاعمال بالنیات"
۵۱	"ماکان لبشر" میں تین صورتیں بیان کی ہیں	۳۵	حدیث کی ترجمہ ابواب سے مناسبت اور اسکی وضاحت اور تفسیر
۵۱	(۱) وحی	۳۶	منصب نبوت
۵۱	(۲) من درار حجاب	۳۶	نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے
۵۱	(۳) فرشتہ متجہد جو کرساتے آتے	۳۷	انما الاعمال بالنیات سے کیا مراد ہے۔
۵۲	عمر فاروقؓ کی روایت میں دوی النخل آیا ہے	۳۷	احناف کے نزدیک دعو میں نیت شرط نہیں
۵۲	حافظ ابن حجر عسقلانیؒ دو لوگوں کو ایک کہتے ہیں	۳۷	نیت کے مطابق ثمرات کی ایک مثال حدیث سے
۵۲	وحی روایکی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اسکا ذکر کیوں نہیں	۳۷	مسجد ضرار کا قصہ
۵۲	سخت جارحانہ کے زمانہ میں پسینہ کیوں ٹپکتا تھا	۳۸	دوسری نظیر حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۵۲	شیخ اکبر کا ارشاد	۴۰	ضابطہ انما الاعمال بالنیات آیات قرآنی سے
۵۳	شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد	۴۲	علامہ شاطبی کی تحقیق
۵۳	وحی آتے وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت	۴۲	تواتر لفظی اور تواتر معنوی
۵۳	حضرت زید بن ثابتؓ کا فرمان	۴۲	نیت کے معنی میں اختلاط
۵۳	اس حدیث سے مقصد بخاری عفت وحی کا بتلانا ہے	۴۳	عبادت اور عادت میں فرق
۵۳	قرآن کا نزول بکثرت ہی صورت میں ہوتا تھا	۴۴	فقہاء کا اختلاف نیت کے کسی معنی پر مبنی ہے
۵۴	جبریل امین اصل مشکل میں دوبار آئے	۴۵	فن کانت ہجرتہ الی اللہ کی وضاحت
۵۴	دوسرا قول	۴۵	مسئلہ مختلف فیہ کی شرح اور حقیقہ کا مسلک
۵۴	حضرت وحید کلی رضی اللہ عنہ کی شکل میں فرشتہ کا آنا	۴۵	قول لامری ما توی
۵۴	کہیں وقد دعیت اور کہیں ناعی کیوں فرمایا	۴۵	قول فن کانت ہجرتہ الی دنیا الخ
۵۵	اول ما بدر رو یا صاحبتہ	۴۵	امام بخاریؒ نے ایک جملہ حذف کر دیا
۵۵	فلن السبح کیسا ہے	۴۵	حذف کی وجہ
۵۵	ثم حبیب الیمہ الخ	۴۶	شیخ الاسلام ذکر یا انفساری کا قول
۵۵	غیر حسرا	۴۶	حدیث میں عورت کے ذکر کی خاص وجہ
۵۵	ایکے دادا عبد اللہ بن غلام میں کبھی کبھی اعتکاف کرتے تھے	۴۶	اجماع سلف اس پر کہ ابتداء نیت ابھی تھی بعد میں کچھ
۵۶	تحفت کیا ہے	۴۷	مواعظ پیدا ہو گئے تو.....
۵۶	بعضوں نے اسے تحفہ پڑھلے	۴۸	ام المؤمنین کا لفظ قرآن سے منقبت ہے
۵۶	غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طہر بن عبادت کیا تھا	۴۸	حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کا سوال
۵۶	وہ تیز رو۔ غار حرا میں قیام کی مدت کتنی کتنی ہوتی تھی	۴۹	اچھا نا یا تینی مثل صلسۃ البحر سے
۵۶	فقلت ما انا بقاری	۴۹	یہ آواز کس کی ہوتی تھی۔ کیا اجنبی ملائکہ کی یا صوت وحی
۵۶	جبریل علیہ السلام کے جانے کی کیفیت اور اس کے اثرات	۴۹	ہوتی تھی۔
۵۷	دبانے کا ایک واقعہ	۴۹	کبھی شبہ محمود ہوتا ہے مگر شبہ بھروسہ نہیں ہوتا
۵۸	ما انا بقاری کا صحیح ترجمہ	۴۹	حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی تکفیر کا واقعہ
۵۸	اقر باسم ربک میں لفظ رب کا ذکر کیوں	۴۹	حدیث ان الایمان لیارز الی لدینہ
۵۹	الذی خلق فرمایا خلقت کیوں نہ فرمایا	۴۹	تشبیہ محض ایضاح کے لئے
۵۹	قول خلق الانسان من علق	۵۰	حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی ایک تشبیہ
۵۹	قول اقر وربک الکریم الخ قلم کا ذکر کیوں	۵۰	فران نوی جسہا بالیس الفصل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۱	اسرار اور معراج کا فسق	۶۰	جدید سائنس سے اس کی تفسیر
۸۲	محققین کا قول بحکم برکت و فضیلت فی نفسہ زمانہ و مکان میں بھی ہے	۶۰	قولہ علم الانسان لم یسلم
۸۲	شیخ الاسلام ابن قیم کی بحث زمانہ و مکان کی فضیلت کے بارے میں	۶۱	قولہ یرجع نواہ
۸۵	حضرت ابوالیمان ابو بارشاہوں کو دین کی دعوت	۶۱	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جبکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے
۸۶	والی حبشہ کا قبول اسلام	۶۱	لفظ رعب اور لفظ روع آئے۔ یہ روع کسی شے کی بنا پر نہیں بلکہ طبعی اثر تھا
۸۶	کسریٰ کا حشر	۶۲	اب ایسی نبوت میں متروک بھی نہ تھے جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے
۸۶	قیصر کا طرغزل نامہ مبارک کیساتھ جو حضرت دجیہ کی نے پیش کیا تھا	۶۲	قولہ ولقد خشیت۔ اس کی تشریح میں حافظ نے بارہ قول نقل کیے ہیں
۸۶	فتح دوم کی پیشین گوئی اور اس کا ظہور	۶۲	علامہ ابوالحسن سندی نے اسے حاشیہ بخاری میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ نوی نے بھی اشارہ کیا ہے
۸۷	حضرت ابوسفیانؓ کی گفتگو ہر قتل قیصر دوم سے	۶۲	زمانہ فترت وحی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
۸۷	مشرکین اپنے معبودوں کو من و جب مستقل اور من و جب غیر مستقل مانتے تھے	۶۳	جبریل امین علیہ السلام کا تسلی دینا
۹۱	عدی بن حاتمؓ کا سوال ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب	۶۳	حضرت صدیق اکبرؓ کا جواب اور آپ کے اوصاف کا بیان
۹۱	غیر اللہ کو سجدہ کرنا کجگاہ شریعت میں	۶۳	دور بن لوقل سے ملاقات اور گفتگو
۹۲	نجدی علماء کا نظریہ	۶۲	دور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا
۹۲	نجدی علماء سے حضرت علامہ کا مکالمہ	۶۵	ناموس اور جاسوس کا فسق
۹۲	حمزہ اللہ الباقی میں شاہ صاحب کی نفیس تحقیق	۶۵	توریت اور انجیل کا فرق
۹۳	شاہ ابن سعود کا اعتراف	۶۵	ادل یومین کون ہے۔ کیا دور قوموں سے
۹۴	ہر قتل کا تبصرہ	۶۶	ایمان۔ معرفت۔ علم۔ یا تصدیق سے ایمان معتبر نہیں ہوتا
۹۴	انبیاء۔ علیم السلام ہمیشہ عالی نسب ہوتے تھے	۶۶	ابوطالب کا قصہ اور ان کی خدمت
۹۴	متبعین انبیاء زیادہ ضعیف ہی ہوتے ہیں	۶۶	شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے
۹۵	قال انوار یون حق انصار اللہ	۶۸	ارشاد نبوی، اور مخبرجی اہم
۹۷	ہر قتل نے نامہ مبارک پر طعنا	۶۹	اور مخبرجی ہم کا قصہ صدیق اکبرؓ کو بھی پیش آیا
۹۷	کسی کا فسق کا اکرام کس حد تک جائز ہے	۷۰	ابن شہاب کی دوسری روایت
۹۸	اسلم تسلیم کا مطلب	۷۰	نزول یا ایہا الذرئم، مع تفسیر
۹۸	اجر مرتین کا مطلب	۷۱	زہرہ کے چار تلبیذ
۹۹	یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ الخ	۷۱	حدیث فتح الباری۔ کہ جب پہلے نزول فاتحہ کا ہوا
۹۹	دوسری آیات سے استشہاد	۷۲	کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحک سنانہ و شفقتہ
۱۰۰	پادری فخر کا قول کہ یہ عقل کی رسائی سے باہر ہے	۷۳	قولہ لا تحک برسانک، نفیس کلام
۱۰۰	مقتضیات سے ہونے کا جواب	۷۴	رابط آیات سورہ قیسامہ
۱۰۱	یہودی اپنے کو سب سے بڑا موحّد کہتے ہیں	۷۵	قرآن کے باریں روا فیض کے تین گروہ
۱۰۱	اب سینا غزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا کوئی نہیں	۷۶	تعالیٰ مرفی کا قول یا تیرہ بطریق آیات
۱۰۲	شرک کے انواع	۷۷	کتاب بول کر کبھی قرآن نامہ اعمال مراد لیتا ہے
۱۰۲	توراة میں انبیاء اسلام کا درجہ	۷۷	شاہ سید محمد انور رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر
۱۰۲	ہندوؤں کا دھرم	۷۸	رابط آیات کی ایک انوکھی تحقیق
۱۰۲	کیا ہر دین برحق اسلام ہے	۷۹	سزا کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں
۱۰۳	حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اسلام اس امت کا لقب ہے	۷۹	رابط آیات پر غور کرنے کا اصول
۱۰۳	حضرت علامہ کی تحقیق انین	۸۰	آیت سجود عنہا پر غور
۱۰۵	قیصر کے دربار سے ابوسفیانؓ کو اللہ کے راستہ آفر ہونا	۸۰	استبعاد جمع کا ایک نمونہ
۱۰۷	ابن الناطور نے اسلام قبول کر لیا تھا۔	۸۰	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۲	صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا انقیاد	۱۰۷	ہر عمل نے اسلام قبول نہیں کیا
۱۳۲	التزام کا نام ایمان ہے	۱۰۸	اس میں اختلاف ہے کہ خلافت عمری میں جس سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا
۱۳۳	قولہ والذین اشدوا راہہم ہدیٰ		وہی ہر عمل تھا اور سرا
۱۳۳	علیہما تسعة عشر کی تقریر نفیس	۱۱۰	کتاب الایمان
۱۳۵	قولہ انکم زادتہ ایمانا	۱۱۰	ایمان کے تقویٰ معنی
۱۳۵	قولہ فاغشوہم فزادہم ایمانا کاشان نزول	۱۱۰	ایمان کبھی متعدد ہی ہوتا ہے اور کبھی متعدی لحرف
۱۳۶	واقعہ حراء الاسد	۱۱۰	ایمان کی تقریر تصدیق سے
۱۳۶	قولہ احب فی الشہر	۱۱۱	ایمان کے شرعی معنی
۱۳۶	ابن مبارک کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وجہ	۱۱۱	علم، معرفت، یقین کا نام ایمان نہیں
۱۳۸	عمر بن عبدالعزیز کا خط بنام عدی بن عدی اور اس میں	۱۱۲	سید جرجانی کا قول
	شرائع ایمان کا بیان	۱۱۳	ابوطالب کے دو شعر
۱۳۹	قولہ ولاکن لیطعن قلبی	۱۱۳	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کا قول
۱۴۰	قولہ الیقین الایمان کلمہ سے بخاری کا استدلال	۱۱۳	الایمان معرفۃ و اقرار بالضرورۃ کے معنی
۱۴۰	قولہ البصر نصف الایمان	۱۱۵	ایمان میں اقرار کی شرط - اس میں تین قول ہیں
۱۴۰	قولہ لا یبلغ العبد حقیقۃ التکوین شرعہ اور منہج کی تفسیر	۱۱۵	اہل حق کے نزدیک اس میں تفصیل ہے
۱۴۲	بنی الاسلام علی خمس میں پانچ میں انحصار کیوں	۱۱۵	ابن ہمام کا قول
۱۴۲	ذکر صرف لا الہ الا اللہ ہے کلمہ شہادت نہیں	۱۱۵	اعمال جزو ایمان ہیں یا نہیں - اس میں چار مذہب مشہور ہیں
۱۴۲	صوم رمضان یہاں حج سے توخر ہے اور مسلم میں مقدم	۱۱۵	معتزلہ، مرجئہ - جمہور محدثین - امام اعظم اور جمہور متکلمین
۱۴۳	ادکان اربعہ کی حقیقت	۱۱۶	کیا ایمان میں زیادت کی ہوتی ہے
۱۴۴	منکبرین ذکوۃ پر حساد	۱۱۶	ایمان کو مرکب کہنے والے تین اجزاء بتاتے ہیں - اعتقاد، قول، عمل
۱۴۴	شیخ اکبر اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تحقیق کہ صوم حج صحابہ	۱۱۶	کلام اس میں ہے کہ حقیقت ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں -
۱۴۵	کی شان مجہولیت کے نظر میں	۱۱۸	اسلام و ایمان میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے روح و جسم میں
۱۴۶	اور صلوة و زکوۃ شان حکومت کے منظر میں	۱۱۹	عمل کے جزو ایمان ہونے پر اشکال
۱۴۸	باب امور الایمان	۱۲۰	امام رازی کا قول
۱۴۸	ترتیب بخاری بہترین ترتیب	۱۲۰	امام ابن تیمیہ کا قول
۱۴۹	آیت لیس البر کی تفسیر	۱۲۰	امام ابوحنیفہ کا قول کہ ایمان وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے
۱۴۹	بحث قول قبلہ	۱۲۱	اہل حق میں اختلاف نظر کا ہے
۱۵۰	ایک صورت ہے کہ ایک حقیقت ہے -	۱۲۱	حضرت شیخ المنذر کا خاکہ
۱۵۱	حدیث سے بخاری کا استدلال اور ہمارا خواب	۱۲۲	امام اعظم کا قول لا یدر ولا ینقص - بحث نفیس
۱۵۱	حدیثنا عبد اللہ بن محمد جعفی	۱۲۳	امام اعظم کے مسلک پر آیات قرآنی کی تطبیق
۱۵۱	ایمان کے شعبے ستون اور سبعون کی بحث	۱۲۵	ایمان منہج کی حقیقت شیخ اکبر کے نزدیک
۱۵۲	حضرت علامہ کی تطبیق	۱۲۶	کفر کی چار قسمیں ہیں
۱۵۳	قولہ اجماع شعبۂ من الایمان	۱۲۶	حضرت شاہ محمد انور صاحب کے نزدیک تواتر کی چار قسمیں ہیں
۱۵۳	حیار کی قسمیں	۱۲۸	حضرت علامہ (مولانا عثمان) اور تواتر
۱۵۵	حیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ	۱۲۹	قولہ بنی الاسلام علی خمس
۱۵۵	باب المسلم من سلم المسلمون	۱۳۰	علامہ زعفرانی ہول میں معتزلی اور فرغی میں صنفی تھے
۱۵۵	مسلم سے کیا مراد ہے	۱۳۰	شاہ عبدالقادر نے فرمایا - ایمان کے ہفت سے شعبے ہیں
۱۵۶	کافر سے کس قسم کا سلوک ہو	۱۳۱	واقعہ حدیبیہ
۱۵۶	قولہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ	۱۳۲	احرام کھونٹے پہننے میں المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	قادیانی کا جواب	۱۵۷	باب ۱۱ الاسلام الفضل
۱۷۹	ایک لمحہ کا اعتراض حدیث پر اور اس کا جواب	۱۵۸	اسلام کے مراتب متفاوت ہیں
۱۸۰	باب ۱۱ من الدین الفرار من الفتن	۱۵۸	باب ۱۱ اطعام الطعام من الاسلام
	حدیث کا	۱۵۹	ایک ہی طرح کے سوال کے مختلف جوابات کی تحقیق
۱۸۰	الفرار من الفتن کو کتاب الایمان میں کیوں لائے	۱۶۰	جان و مال سے بڑھ کر مذہب کی محبت
۱۸۱	رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے	۱۶۰	مومن کی محبت اور کافر کی محبت میں فرق
۱۸۱	باب ۱۱ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا علیکم بالشد	۱۶۲	مشترک ماں باپ کے ساتھ مومن اولاد کا سلوک
۱۸۱	ترجمے کے دو جزو ہیں	۱۶۲	ادب کی دونوں حدیثوں کے متعلق علامہ عثمانی کا ارشاد
۱۸۲	اس میں مرجعہ اور کرامیہ کا رد ہے	۱۶۳	باب ۱۱ من الایمان ان یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ
۱۸۲	مفسر زید ابن اسلم تابعی کا قول	۱۶۳	لا یومن احدکم کا مطلب
۱۸۳	حدیث محمد بن سلام	۱۶۳	یحب لآخرہ کے دو مطلب
۱۸۳	صحابہ اسوہ بننے والے تھے اسلئے انہیں ویسی ہی تعلیم دی	۱۶۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک عمدہ نمونہ
	تین صحابہ نے حدیث رضی اللہ عنہما سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۶۵	باب ۱۱ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان
۱۸۴	عبادت دینا فتن کی اس کی تفصیل	۱۶۵	محبت کے اقسام۔ یہاں کوئی محبت مراد ہے
۱۸۴	انبیاء علیہم السلام مزاج شناس ہوتے ہیں	۱۶۶	عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی محبت
۱۸۵	یہ معرفت مخصوص بالانبیاء ہے	۱۶۶	ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہما کا واقعہ
۱۸۵	آپ جو نہ سید الانبیاء ہیں اسلئے اعراف بھی ہوئے	۱۶۶	عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۱۸۵	معرفت ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے	۱۶۸	حدیث میں دھرتیہ مراد نہیں جو علامہ سیفناوی نے بیان کیا ہے
۱۸۵	باب ۱۱ من کرہ ان یعود فی الکفر الخ	۱۶۸	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ (محبت کے باریں)
۱۸۶	فسطاطی نے کما دین کی مدد محبت کی نشانی ہے	۱۶۹	حدیث پاک آیت قرآنی سے مقبوس ہے
۱۸۶	باب ۱۱ تفضل اہل الایمان من الاعمال	۱۶۹	باب ۱۱ حلاۃ الایمان
۱۸۷	اہل ایمان عصاة مومنین کی شفاعت کریں گے	۱۷۰	حلاوت کی تئیں۔ یہاں کوئی قسم مراد ہے
۱۸۷	حدیث شفاعت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام	۱۷۰	ابن ابی جبرہ کا قول
۱۹۰	ترجمہ الباب میں اور حدیث میں مطابقت نہیں	۱۷۰	باب ۱۱ علامۃ الایمان حب الانصار
۱۹۰	ایک دوسرا اشکال پہلے سے اہم	۱۷۱	ہمارے کو توجہ دلانا مقصود ہمیکہ انصار کا پورا خیال رکھنا
۱۹۰	ایک روایت میں من ایمان دوسری میں من خیر	۱۷۱	انصار کے اشار کا ذکر قرآن پاک میں
۱۹۱	مسئلہ کا حل	۱۷۲	باب ۱۱ عبادہ بن صامت بن نقباء میں سے تھے، بدی تھے
۱۹۲	ابو سعید خدریؓ کی روایت میں تین قسم کے لوگ	۱۷۲	قول بایونی، کس لئے فرمایا
۱۹۲	حدیث شفاعت نبوی کی تشریح	۱۷۲	حدیث پاک کی تشریح
۱۹۳	نیکو حدیث شفاعت از حسن بھری رحمہ اللہ	۱۷۴	نخن نز فکلم اور نخن نز فکلم کی مصلحت
۱۹۴	رجوع الی حدیث بخاری	۱۷۶	بخاری بھی قصداً ترجمہ ترک کر دیتے ہیں
۱۹۵	نفس تصدیق میں تفاوت ہی البتہ ایمان نبی میں تفاوت نہیں	۱۷۶	اس موقع پر شاید بخاری معتزلہ اور خوارج کا ذکر ہے یہی
۱۹۵	حدیث محمد بن عبید اللہ	۱۷۶	حدود و زواجر میں یا سواتر
۱۹۶	صدیق اکبر اور عمر فاروق کے درجہ کافسوق	۱۷۷	احناف کا مسلک - شوافع کا مسلک
۱۹۷	صلح حدیبیہ میں جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروقؓ کو	۱۷۷	ایک اشکال اور اس کا جواب
۱۹۷	دیا یعنی یہی جواب صدیق اکبرؓ نے بھی دیا	۱۷۷	لفظ عقب سے حدیث میں کیا مراد ہے
۱۹۷	اصل نقشہ فتوحات کا صدیق اکبرؓ کا بنایا ہوا تھا	۱۷۸	نفیس بحث بابت وضع حدود
۱۹۷	باب ۱۱ انیسار من الایمان	۱۷۸	حدیث میں دو چیزیں ہیں اور دونوں قابل لحاظ ہیں
۱۹۷	جام کعب بن جہنم اور عفت سے	۱۷۸	سر قلم میں کتب کی مصلحت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۶	شیخ کا امتحان اور صحیح جواب	۱۹۸	عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت جہا کے بار میں
۲۱۶	باب کفران العیش و کفر دون کفر	۱۹۹	راغب نے حیا کی تعریف کی
۲۱۶	حدیث ۲۸۔ امام بخاریؒ ترجمے میں دو لفظ لائے	۲۰۰	باب فان تابوا واقاموا الصلوٰۃ
۲۱۶	من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون کا مطلب	۲۰۰	حدیث باب آیت قرآنی کے مطابق ہے
۲۱۸	باب المعاصی من امر الجاہلیۃ۔ ایک امر فیکہ عالمیۃ	۲۰۱	حدیث پر اشکال اور اس کے جواب
۲۱۹	واقعہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ	۲۰۱	تارک صلوٰۃ کا حکم
۲۱۹	شرک اور کفر میں لزوم ہے	۲۰۱	حدیث سے استدلال علی القتل کی حیثیت
۲۱۹	یہود کا کفر و شرک	۲۰۳	شیخ الاسلام ابن قیم کی تحقیق
۲۱۹	یعقوب علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ سے	۲۰۳	قتل مراد ہونے کا قرینہ
۲۲۰	نصاری نے آدمی کو خدا بنایا تو یہود نے خدا کو آدمی بنا دیا	۲۰۳	اجماع تارک زکوٰۃ کے قتل نہ کرنے پر
۲۲۰	آریہ اور سناٹن دھرم کا فرق	۲۰۴	امام نووی کے قول قتل تارک صلوٰۃ کو رد کیا گیا ہے
۲۲۰	گردناہک بابا فرید منج شکر کے دربار میں	۲۰۴	نووی کا مقصد عین مطابق حدیث
۲۲۰	قول المعاصی من امر الجاہلیۃ	۲۰۵	حقیقہ پر ایک اشکال اور اس کے جواب
۲۲۰	شیخ ابن قیم کا جواب جو عمدہ جواب ہے	۲۰۶	امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ رحمہما اللہ کا ایک منظر
۲۲۱	قولہ وان طاعتنا من المؤمنین اقتتلوا	۲۰۶	باب من قال ان الایمان ہوا لعل
۲۲۱	حدیث ۲۹۔ اصنف بن قیس کا قول	۲۰۶	ایمان عمل سے کیا مراد ہے
۲۲۲	حدیث کا مطلب	۲۰۶	نفس معرفت ایسا نہیں
۲۲۲	واقعہ خلافت ہارون علیہ السلام	۲۰۶	امام بخاریؒ نے عمل مراد لی ہے
۲۲۳	مشاجرات صحابہ کو مشاجرہ موسیٰ و ہارونؑ کی طرح سمجھو	۲۰۷	حقیقہ عمل سے عمل قلب مراد لیتے ہیں
۲۲۴	واقعہ حمل اور اہل حق کا مسلک	۲۰۸	قولہ لعل ہذا فلیعل العالمون
۲۲۵	حدیث ۳۰۔ قولہ عن المعمر	۲۰۸	حدیث ای لعل افضل
۲۲۶	ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام کے ساتھ معاملہ	۲۰۹	حج مقبول کی علامت
۲۲۷	غلام کو اسلام نے کس بلند مرتبہ پر پہنچا دیا	۲۰۹	باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقۃ
۲۲۷	باب ظلم دون ظلم	۲۰۹	ایمان اور اسلام میں نسق
۲۲۷	حدیث ۳۱۔ دو صحابہ کی یہ اصطلاح ہے کہ جب صرف عبداللہ	۲۱۰	ایمان کی طرح اسلام کے بھی مراتب ہیں
۲۲۸	بولیں تو عبداللہ بن مسعودؓ مراد ہوں	۲۱۰	حدیث رہطین سے دس تک کی جماعت
۲۲۸	آیت کریمہ آمنوا ولم یلبسوا ایک نعم نظم	۲۱۱	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ
۲۲۹	آیت کریمہ کی شرح اور حضرت علامہ	۲۱۱	وسلم کے ناموں تھے
۲۲۹	مقررہ کا قول اور اس کا جواب	۲۱۲	حضرت سعد کی درخواست پر آپ کا جواب
۲۳۱	باب علامۃ المنافق	۲۱۲	کسی کے باطن پر قطعی حکم لگانے کا حق نہیں
۲۳۲	حدیث ۳۲۔ غرض امام بخاریؒ علامات نقاق تین ہیں	۲۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسکو دیتے ہیں مصلحت سے دیتے ہیں
۲۳۳	حدیث ۳۳۔ حدیثنا قبضہ الخ	۲۱۳	لا وجہ دیکر ایمان کی طرف نہ بلانا چاہئے
۲۳۳	ان علامتوں کے پائے جانے سے کیا وہ اسلام سے خارج ہوئے گا	۲۱۳	فقہار کا قول کہ اب مؤلفۃ القلوب کی کوئی مد نہیں
۲۳۳	حدیث کی تحقیق و تشریح	۲۱۳	باب انتشار السلام من الاسلام
۲۳۳	وعدہ اور معاہدہ میں فرق	۲۱۴	حدیث ۳۴۔ حدیثنا قبضہ الخ
۲۳۵	باب قیام لیلۃ القدر من الایمان	۲۱۴	قولہ الانفاق من الاقترار۔ وقال علامہ رضی اللہ عنہ
۲۳۵	حدیث ۳۴۔ حدیث ابوایمان	۲۱۵	پچھلی صدی کے ایک بزرگ عبدالعزیز دبارغ
۲۳۵	کفار کے اعمال بیکار ہیں۔ قرآن کی دو آیتیں	۲۱۵	آیت وحدیث میں فرق کا عجیب طریقہ
۲۳۶	ایمان کی شرط کیسا تھو احتساب کی شرط	۲۱۵	حضرت مولانا علیؒ کی چال کی نقل دکھلائی تو لوگ تب نہ لاسکے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵۷	کافر مسلمان ہر جگہ تو نازانہ کفر کے حسنت شمار ہوں گے	۲۳۷	باب ۱۰ الجہاد من الایمان
۲۵۹	حدیث اخذ بادلہ و آخرہ کا مطلب	۲۳۷	حدیث ۳۵۔ حدیثا حرمی بن حفص
۲۶۰	حدیث ۴۱۔ حدیثا محمد بن المنثری - شرح حدیث	۲۳۸	روح جہاد ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول ہے
۲۶۰	قولہ علیکم بما تطیعون	۲۳۸	قولہ لودوت ان اقبل فی سبیل اللہ
۱۹۱	باب ۱۱ زیادۃ الایمان و نقصانہ	۲۳۹	باب ۱۲ تطوع قیام رمضان
۲۶۲	امام بخاری نے لفظ ناقص بولے ہیں مگر غیر کمال کتابوں	۲۳۹	حدیث ۳۶۔ قولہ من قام الخ
۲۶۱	شرح حدیث ۴۲۔ حدیثا مسلم بن ابراہیم	۲۳۹	قیام میل میں تراویح بھی شامل ہے
۲۶۲	حدیث ۴۳۔ حدیثا الحسن الصبراح - شرح حدیث	۲۴۰	باب ۱۳ صوم رمضان احتسابا من الایمان
۲۶۲	باب ۱۴ الزکوۃ من الاسلام	۲۴۰	حدیث ۳۷۔ حدیثا ابن سلام
۲۶۲	حدیث ۴۴۔ حدیثا اسمعیل	۲۴۰	قولہ یا باغی الخسر اقبل الخ
۲۶۵	شرح حدیث۔ قولہ الا ان تطوع	۲۴۱	قولہ رقم الف رجل دخل علیہ رمضان الخ
۲۶۵	امام شافعی نے کتاب الام میں کھانہ فرض الصلوۃ خمس و اسرار	۲۴۱	جبریل علیہ السلام کی مدد عباد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین
۲۶۵	تطوع۔ حقیقہ کا جواب	۲۴۱	باب ۱۵ الدین یسر
۲۶۶	امام ابو حنیفہ کے کمال تفقہ۔ ایک مکالمہ	۲۴۲	حدیث۔ احب الدین الی اللہ
۲۶۶	باب ۱۵۔ حدیث ۴۵۔ حدیثا احمد بن عبد اللہ	۲۴۲	ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا
۲۶۶	حلف غیر اللہ کی ممانعت کیوں (ذرقانی)	۲۴۳	آگ میں ڈالنے کا واقعہ
۲۶۴	باب ۱۶ خوف المؤمن۔ حدیث ۴۶۔ شرح حدیث	۲۴۳	فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر کے چند اشعار
۲۶۵	سینکٹ محط عمل ہیں یا نہیں	۲۴۳	قرآن میں صرف ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا
۲۶۵	امام بخاری نے حرجہ کی تردید کر رہے ہیں	۲۴۴	حدیث ۳۸۔ حدیثا عبد السلام بن مطہر
۲۶۲	امثال امر کا صلح حدیبیہ میں عمدہ نمونہ	۲۴۵	قولہ لن یشاء الدین احمد الا علیہ
۲۶۲	ایمانی کامیابان جبریل کی بحث	۲۴۵	شاہ ولی اللہ کا قول حجتہ اللہ ابالغہ میں
۲۶۴	حدیثا محمد بن عمر	۲۴۵	تقلیل عبادت کا حکم تکثیر عبادت کیلئے ہے
۲۶۲	امامون انشاء اللہ کے یا نہیں	۲۴۶	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں ان کی عبادت
۲۶۴	صحابہ کرام و نفاق سے بچد ڈرتے تھے	۲۴۶	قولہ واستعینوا بالقدوة والروحۃ
۲۶۵	امت کے گمراہ فرستے	۲۴۶	باب ۱۶ الصلوۃ من الایمان
۲۶۶	حدیث ۴۷۔ حدیثا قتیبہ بن سعید	۲۴۷	حدیث ۳۹۔ حدیثا محمد بن خالد۔ قولہ قبل کس نماز میں ہوئی
۲۶۶	غنیۃ الطالبین کے بارے میں ذہبی کی تصریح	۲۴۷	حدیث کی تشوہ
۲۶۶	شرح حدیث	۲۵۰	قولہ لکان اللہ یضیع ایسا نیکم
۲۶۸	باب ۱۷ سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن حجر	۲۵۲	برابر بن معمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کہ کعبہ کی طرف دفن کرنا
۲۶۹	نہ صراحت کی ہے کہ یہ سفر کا واقعہ ہے	۲۵۲	صحابہ کے حالات میں تین کتابیں - حکم نماز کے بعد صحت کی
۲۸۰	حاضرین میں سے کسی نے جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچانا	۲۵۲	تعیین سے پہلے اپنے طور سے کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے
۲۸۰	حدیث ۴۸۔ حدیثا مسدد - شرح حدیث	۲۵۵	باب ۱۷ حسن اسلام المر
۲۸۱	اسلام۔ ایمان۔ احسان۔ کامرتبہ	۲۵۵	قال مالک ابجرنی زید بن اظم - شرح حدیث
۲۸۲	حدیث میں کل دین کا خلاصہ بیان فرمادیا	۲۵۶	حدیث پاک میں بہت بڑی بشارت ہے
۲۸۰	جوطح سورہ فاتحہ ام الكتاب المطمح یہ حدیث ام السنہ ہے	۲۵۶	حدیث ۴۰۔ حدیثا اسحق بن منصور
۲۸۵	ایمان مثل روح کے اور اسلام مثل بدن کے ہے	۲۵۶	کافر کے عذاب میں تخفیف کی بحث
۲۸۶	حافظ بن رجب حنبلی نے کہا اذا اجتمعوا تقرقوا و اذا افرقوا	۲۵۷	امام بخاری نے حدیث میں یہ جملہ چھوڑ دیا ہے
۲۸۷	امام نووی کی تعبیر راجح ہے	۲۵۷	دارقطنی نے روایت نو طرق سے لائے ہیں اور سب میں
۲۸۸	در بار میں کس کے دستھنہ کو دخل ہے۔	۲۵۷	یہ اضافہ نقل کیا ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱۱	کتاب العلم	۲۸۸	متی السائق کا سوال نظر غیر مربوط معلوم ہوتا ہے
۳۱۱	باب ۱۰ فضل العلم	۲۸۸	حضرت مولانا قوی فرماتے ہیں تکمیل عبادت کے دو مرتبے ہیں
۳۱۱	امام بخاری نے دو آیتوں سے فضل علم بیان کیا	۲۸۹	مخیر کی پیشین گوئی کہ آئندہ تمام دنیا کا مذہب اسلام ہو گا
۳۱۳	باب ۱۱ من نزل علما وچوا مشغل فی حدیثہ	۲۹۰	قولہ اذا ولدت الامتہ رہتا
۳۱۳	حدیث ۵۰۰ - حدیثنا محمد بن سنان - شرح حدیث	۲۹۰	ملکسہ و نعمان بن المنذر کی روکی کے دو شعر
۳۱۴	باب ۱۲ من رفع صوتہ بالعلم	۲۹۰	قولہ اذا اطلادل رعاة الابل ابہم
۳۱۶	روافض پیروں پر مسح کے قائل ہیں	۲۹۱	مسئلہ علم غیب کی حقیقت
۳۱۶	باب ۱۳ قول المحدث حدیثنا ابو	۲۹۲	کشف میں غلطی کا احتمال بھی ہے
۳۱۶	امام بخاری بعد امام مسلمین لفظ شاعر وغیرہ کے اختیار کرنے میں اختلاف	۲۹۲	باب ۱۴ - حدیث ۴۹ - حدیثنا ابراہیم بن حمزہ
۲۱۶	حافظ بن حجر کا فیصلہ نہایت مناسب ہے	۲۹۲	حدیث کی شرح
۳۱۸	قولہ ان من الشجرۃ شجرۃ لا یسقط ورقہا قال عبد اللہ	۲۹۲	باب ۱۵ فضل من استبرأ لدینہ
۳۱۸	توقع فی نفسی انما النخلۃ ناستحییت	۲۹۵	حدیث ۵۰ - حدیثنا ابو نعیم ابو - قولہ الحوام بین الو
۳۱۹	وجہ مشابہت یہ مسلم	۲۹۵	کلام علامہ شبہ کے مصداق کے بارے میں
۳۱۹	باب ۱۶ طرح الامام المسئلۃ	۲۹۶	کبھی تحقیق مناظر میں اختلاف ہو جاتا ہے
۳۱۹	حدیث ۹۰ - حدیثنا خالد بن محمد	۲۹۶	ابن المینہ کے شیخ کا قول - شرح حدیث
۳۲۱	باب ۱۷ القراءۃ والعرض علی المحدث	۲۹۸	نفس و روح کے متعلق علامہ ابن قیم کی ایک مفید بحث
۳۲۱	امام مالک نے امام محمد کو بائع سوا حدیث سنائیں	۲۹۸	حکمر نے دماغ کے حصے کئے
۳۲۱	قولہ اکثرہم کہ ان تسلی السلوۃ	۲۹۹	امام شافعی نے فرمایا قلب محل عقل ہے
۳۲۱	قولہ بالعتک	۳۰۰	شاہ صاحب فرماتے ہیں اصل منبع قلب ہے
۳۲۲	حدیث ۶۱ - حدیثنا محمد بن سلام	۳۰۰	باب ۱۸ ادارۃ النفس من الایمان
۳۲۲	قولہ ویقرر علی المقبری	۳۰۰	حدیث ۵۱ - حدیثنا علی بن الجعد
۳۲۲	حدیث ۶۲ - حدیثنا عبد اللہ بن یوسف	۳۰۰	شرح حدیث - وند عبد القیس
۳۲۲	قولہ فانا خفی المسجد	۳۰۱	ربیع مضر - الہار - اباد - چار بھائی تھے
۳۲۵	قولہ ثم قال صنام بن ثعلبہ	۳۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضر کی اولاد میں تھے
۳۲۵	قولہ فلا تجز علی فی نفسک	۳۰۳	قولہ وان تعطوا من المغنم الخمس
۳۲۶	حدیث ۶۳ - حدیثنا موسیٰ بن اسماعیل	۳۰۴	قولہ ونسأهم عن اربع
۳۲۶	قولہ اخو بنی سعد	۳۰۵	حدیث ۵۲ - حدیثنا عبد اللہ بن مسلمہ
۳۲۶	قولہ انہنا - سیبر بنہ بہت مجرّم کو قاتل کا مقام کیا ہے	۳۰۵	باب ۱۹ ما جاز ان الاعمال بالینۃ والنجبۃ
۳۲۸	باب ۱۹ ما یذکر فی المنازلۃ	۳۰۶	حدیث ۵۳ - حدیثنا حجاج بن منہال - شرح حدیث
۳۲۸	قولہ نسخ عثمان المصاحف	۳۰۶	قولہ فی لہ صدقۃ
۳۲۸	قولہ لامیر السریۃ	۳۰۶	حدیث ۵۴ - حدیثنا حکم بن نافع
۳۲۹	حدیث ۶۴ - حدیثنا اسماعیل بن عبد اللہ		الاشباہ والنظائر میں مبسوط بحث اسپر کہ کہاں نیت ضروری ہے
۳۲۹	حدیث ۶۵ - حدیثنا محمد بن مقاتل	۳۰۶	حضرت سعد بنی شمر نے کو تسلی کہ ابھی تم نہیں مرد گئے
۳۲۹	قولہ قد عاب علیہم	۳۰۶	باب ۲۰ قولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیۃ
۳۳۰	باب ۲۰ من قعد حیث ینتہی بالمجلس	۳۰۶	حدیث ۵۵ - حدیثنا سعد - شرح حدیث - نصیحت کے مراتب
۳۳۰	حدیث ۶۶ - حدیثنا اسماعیل - قولہ الا اخبرکم	۳۰۸	قولہ ولا تمۃ المسلمین
۳۳۲	باب ۲۱ قولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مکمل او علی من سامع	۳۰۹	حدیث ۵۶ - حدیثنا ابو النعمان - شرح حدیث
۳۳۲	حدیث ۶۷ - حدیثنا سعد	۳۰۹	میں جو بن شمر رضی اللہ عنہ بڑے بہتر صحابی ہیں
۳۳۳	قولہ بخطامہ اذ نامہ	۳۰۹	جیر بن عبد اللہ کا لقب یوسف ہذا الامتہ ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵۲	حضرت خضر نبی قہار رسول	۲۳۳	باب ۱۰ العلم قبل القول والفعل - شرح حدیث
۲۵۳	باب ۱۱ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللکم علمہ الکتاب	۲۳۴	علم راستی کا بنیاد بنی اسرائیل ثبات نہیں
۲۵۳	حدیث ۷۵ - حدیث ابو معمر الخ - شرح حدیث	۲۳۵	قول من سلک طریقاً یطلب بہ علم ۱۱
۲۵۳	فقہ شافعی کا دار ابن عباس پر	۲۳۶	شہداء کا خون اور کتابت کی سیاہی یکساں نہیں
۲۵۳	باب ۱۲ متی یصح سماع الصغیر	۲۳۶	ابن عبد البر نے ابن درید کے چند شعر نقل کئے ہیں
۲۵۳	حدیث ۷۶ - حدیثنا استغیث	۲۳۷	قول یفقد فی الدین
۲۵۲	قول قدنا ہرت	۲۳۷	سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک
۲۵۵	نماز میں سترہ ضروری ہے یا نہیں	۲۳۸	خاص مسئلے میں فتویٰ دینے سے روکا تھا۔
۲۵۵	حدیث ۷۷ - حدیثنا محمد بن یوسف	۲۳۸	قول کو نوار بنائیں - حکمت ایک ذریعہ ہے
۲۵۵	قولہ وانا ابن خمس سنین	۲۳۹	باب ۱۳ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوکل بالوعظۃ
۲۵۵	کسی کچھ یاد رکھ سکتا ہے اور اس کا کچھ معیار ہے یا نہیں	۲۴۰	حدیث ۷۸ - حدیثنا محمد بن یوسف
۲۵۶	حدیث ۷۸ - حدیثنا ابو القاسم	۲۴۰	شرح حدیث اور ترجمہ سے ربط
۲۵۶	فی التبحر کی قید حدیث میں کیوں لگائی	۲۴۰	حدیث ۷۹ - حدیثنا محمد بن بشر - شرح حدیث
۲۵۶	حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حدیث سننے کیلئے طویل سفر	۲۴۱	حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
۲۵۸	میر سید شریف جرجانی کا سفر	۲۴۱	نوحہ کے بارے میں ام عطیہ کی سرگزشت
۲۵۹	میر سید شریف اور علامہ تقی زانی کا مشافہ	۲۴۲	باب ۱۴ من جعل لہا العلم
۲۵۹	باب ۱۵ فضل من علم وعلم	۲۴۲	حدیث ۸۰ - حدیثنا عثمان بن ابی شیبہ
۲۵۹	حدیث ۷۹ - حدیثنا محمد بن العلاء	۲۴۳	دعوت کی حقیقت
۲۶۰	ترجمہ و حدیث کا ربط	۲۴۳	طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی شرح
۲۶۰	زمین کی تین قسمیں	۲۴۴	باب ۱۶ من یر اللہ بہ خیراً یفقد فی الدین
۲۶۰	مشہد اور مشہدہ میں الطباق	۲۴۴	حدیث ۸۱ - حدیثنا سعید بن عفیر
۲۶۱	باب ۱۶ رفع العلم وظہور الجہل	۲۴۴	قولہ وانا قاسم واللہ یعطی
۲۶۱	رفع علم علامت قیامت ہے	۲۴۵	مطلب قولہ لمن تزل ہذہ الامۃ قائمۃ علی امر اللہ الخ
۲۶۲	قولہ ربیعۃ الراۃ	۲۴۵	کون سا گروہ مراد ہے
۲۶۲	حدیث ۸۰ - حدیثنا عمران بن میسرۃ	۲۴۵	باب ۱۷ الغنم فی العلم
۲۶۳	حدیث ۸۱ - حدیثنا مسدد - شرح حدیث	۲۴۵	حدیث ۸۲ - حدیثنا علی بن عبد اللہ
۲۶۳	قولہ التیمم	۲۴۶	بڑوں کا ادب
۲۶۳	باب ۱۷ فضل العلم	۲۴۶	باب ۱۸ التیساط فی العلم
۲۶۴	بظاہر ہر کچھ معلوم ہوتا ہے مگر بخاری کی نظر بہت دقیق ہے	۲۴۷	حدیث ۸۳ - حدیثنا الحمیدی - شرح حدیث
۲۶۴	حدیث ۸۲ - حدیثنا سعید بن عفیر - شرح حدیث	۲۴۷	عجلہ کی حیثیت شرع کی نگاہ میں
۲۶۵	قولہ ثم اعطیت فضلی	۲۴۷	قولہ تفقہوا قبل ان تسودوا
۲۶۵	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ محدث ہیں - محدث کی تعریف	۲۴۸	قولہ علی غیر ما حدیثا
۲۶۵	باب ۱۸ الفقیہا و ہوا تفت علی الدایۃ	۲۴۸	قولہ لاحد الا فی الاثنین
۲۶۵	حدیث ۸۳ - حدیثنا استغیث	۲۴۸	باب ۱۹ ما ذکر فی باب موسیٰ علیہ السلام
۲۶۶	طالب علمی کا ایک واقعہ	۲۴۸	حدیث ۸۴ - حدیثنا محمد بن عزنہ الخ
۲۶۶	شرح حدیث	۲۴۹	ترجمہ میں کیا بیان ہے
۲۶۶	باب ۱۹ من اجاب الفقیہا بشارۃ الیہ	۲۴۹	قولہ بخاری ہو و الخ بن قیس
۲۶۶	حدیث ۸۴ - حدیثنا موسیٰ بن اسمعیل	۲۵۰	بحث یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جسکے پاس گئے وہ خضر تھے یا کوئی اور
۲۶۸	حدیث ۸۵ - حدیثنا المنجی		موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر کے ساتھ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸۵	باب ۱ تعلیم الرجل امیر و اہل	۳۶۸	حدیث ۸۶ - حدیث موسیٰ بن اسماعیل
۳۸۵	حدیث ۹۶ - حدیث محمد بن ابی سلمہ	۳۶۹	قولہ اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا
۳۸۶	قولہ ثلثتہ لہم اجران -	۳۶۹	قولہ السبت علی راسی
۳۸۶	قولہ اعطینا کما	۳۶۹	جنت دوزخ کہاں ہیں کا جواب
۳۸۶	ثلاثہ لہم اجران پر اشکال و جواب	۳۷۰	قولہ ہذا الرجل - قولہ تم صاحب
۳۸۶	فتح الباری میں بیس نظائر	۳۷۰	کافر سے بھی سوال ہوگا -
۳۸۶	اہل کتاب سے کون مراد ہیں	۳۷۱	باب ۱ توفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس
۳۸۸	جواب میں پہلے حافظ کا کلام سنو	۳۷۱	حدیث ۸۷ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث
۳۸۸	پہلے چند باتیں (۱) انبیاء علیہم السلام باسنتہا بعض اپنی اپنی قوم کی طرف	۳۷۲	قولہ کنت نبیکم عن الانبیا
۳۸۹	مبعوث ہوئے (۲) جس قوم میں جو نبی آیا اس قوم پر نبی پر ایمان لانا لازم ہوا	۳۷۳	باب ۱ الرحلۃ فی المسند النازلہ
۳۸۹	نقی الدین نے لکھا کہ توحید کی دعوت عام ہے - چنگی طرف نبی مبعوث	۳۷۳	حدیث ۸۸ - حدیث محمد بن مقاتل
"	نہیں ہوئے ان کو دعوت پہنچے تو توحید کا قبول کرنا لازم ہے	۳۷۳	قولہ عقب بن عامر - شرح حدیث
۳۹۰	اہل قصہ سیدنا عبد السلام کا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہیں	۳۷۴	تہام ضعیف کی شہادت میں اللہ کا اختلاف
	وفار الوفا میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک پتھر پایا گیا جس میں لکھا تھا	۳۷۵	تضا اور دیانت کے مراتب
	انار رسول رسول اللہ صلی	۳۷۵	منصب نقصار اور منصب افتار کا فرق
	ان تقریروں سے تشفی نہیں ہوتی	۳۷۶	باب ۱ التناوب فی العلم
۳۹۱	تشفی بخش تقریر - مقدمہ	۳۷۶	حدیث ۸۹ - حدیث ابوالیمان
۳۹۲	حدیث میں تین چیزیں بتلائی گئیں	۳۷۶	تناوب کا مطلب - شرح حدیث
۳۹۲	قولہ کالاکب بدنتہ	۳۷۶	قولہ یزید بن زید - یہ واقعہ ایسا رکا ہے
۳۹۲	ایمان بالنبی الامی پر دو اجز ہیں	۳۷۷	قولہ امار العسائی
۳۹۲	شیخ اکبر کا محققانہ ارشاد قابل توجہ ہے	۳۷۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے خطاب
۳۹۶	باب ۱ عظمۃ النساء و تعلیمہن	۳۷۸	باب ۱ الفضل فی الوعظۃ
۳۹۶	حدیث ۹۰ - حدیث سلیمان بن حرب - شرح حدیث	۳۷۸	حدیث ۹۰ - حدیث محمد بن کثیر - شرح حدیث
۳۹۷	باب ۱ الحرم علی الحدیث	۳۷۸	غصہ حظ نفس سے نہیں تھا
۳۹۷	حدیث ۹۱ - حدیث عبد العزیز - شرح حدیث	۳۷۹	قولہ فلیخفف
۳۹۸	قولہ من قال لا الہ الا اللہ	۳۸۰	حدیث ۹۱ - حدیث عبد اللہ بن محمد - شرح حدیث
۳۹۸	شفاعت کی قسمیں	۳۸۰	قولہ سأل رجل عن اللقطہ
۳۹۸	باب ۱ کیف یقتضی العلم	۳۸۰	قولہ فضالہ الابل - قولہ فضالہ الغنم
۳۹۸	علم کے اٹھائے جانے کی صورتیں	۳۸۱	حدیث ۹۲ - حدیث محمد بن العسار
۳۹۹	قولہ فانی خفت دروس العلم	۳۸۱	قولہ سئل عن اشیار
۳۹۹	حدیث ۹۹ - حدیث العلاء بن عبد الجبار	۳۸۲	قولہ سلونی عما شئتم
۳۹۹	حدیث ۱۰۰ - حدیث اسماعیل بن اویس	۳۸۲	باب ۱ من برک علی رقبۃ
۳۹۹	عمر بن عبد العزیز اور محمد بن بشار - قال الفربری	۳۸۲	حدیث ۹۳ - حدیث ابوالیمان
۴۰۰	باب ۱ یجعل للنساء یوما	۳۸۳	قولہ رضینا باللہ ربنا الخ
۴۰۰	حدیث ۱۱ - حدیث آدم - قولہ وعشرین	۳۸۳	باب ۱ من اعاد الحدیث ثلثا لیفہم
۴۰۱	حدیث ۱۲ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث	۳۸۴	حدیث ۹۴ - حدیث عبدہ - شرح حدیث
۴۰۲	باب ۱ من سمع شیئا فلم یفہمہ	۳۸۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سلام کا مطلب
۴۰۲	حدیث ۱۳ - حدیث سعید بن ابی مریم	۳۸۴	حدیث ۹۵ - حدیث مسدد
۴۰۳	قولہ من و سب فقد عذب	۳۸۵	حدیث کی تکرار کیوں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۲	ابن تیمیہ کا قول اس میں معتبر نہیں	۲۰۳	باب بیسٹ العلم الشاہ الغائب
۲۱۲	علامہ آکوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ روایت	۲۰۳	حدیث ۱۰۲ - حدثنا عبداللہ بن یوسف
۲۱۳	یقظہ میں بھی ہو سکتی ہے	۲۰۴	حضرت سین اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا
۲۱۳	باب کتابتہ العلم	۲۰۴	یزید کی بیعت سے انکار
۲۱۳	سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے -	۲۰۵	حدیث ۱۰۵ - حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب
"	نوشے کی حقیقت	۲۰۵	قولہ لا یغضد عاصی
۲۱۳	حدیث ۱۱۱ - حدثنا محمد بن سلام	۲۰۶	باب ۱۴ من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۲۱۳	شرح حدیث	۲۰۶	قول من کذب علی فیلسل النار
۲۱۳	قولہ لا یقتل مسلم بکافر	۲۰۶	امام الحوین کے طرد اور ابن مزین نے تو کافر کہہ دیا
۲۱۳	ائمہ اربعہ کا مسلک	۲۰۶	جمہور نے کہا کافر نہ ہوگا مگر اشد کبیرہ کا
۲۱۳	حدیث ۱۱۲ - حدثنا ابو نعیم	"	مرکب ہے
۲۱۳	صلح حدیبیہ میں قیدیہ خزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۶	صوفیہ نے بہت تساہل سے کام لیا
۲۱۳	کا حلیف تھا	۲۰۶	حدیث ۱۰۶ - حدثنا علی بن الجعد
۲۱۳	بخزانہ کی آمد کی اطلاع آپ نے دی - آنے	۲۰۶	حدیث کی شرح
۲۱۳	سے پہلے	۲۰۶	حدیث ۱۰۷ - حدثنا ابو الولید
۲۱۳	قولہ لا یغضد شجر	۲۰۶	شرح حدیث
۲۱۳	قولہ لا تلتقط ساقطہا الا لمنشد	۲۰۶	حدیث ۱۰۸ - حدثنا ابو معمر
۲۱۵	قولہ اکتوی لابی فلال	۲۰۶	قال انس رضی اللہ عنہ
۲۱۵	کتابت کا مسئلہ معلوم ہو گیا اور یہی ترجمہ تھا	۲۰۸	حدیث ۱۰۹ - حدثنا الشاہ المکی
۲۱۵	حدیث ۱۱۳ - حدثنا علی بن عبد اللہ	۲۰۸	حدیث ۱۱۰ - حدثنا موسیٰ الخ
۲۱۵	قولہ تا بعہ معمر	۲۰۸	قولہ لا یکنز بکینیتی
۲۱۶	حدیث ۱۱۴ - حدثنا یحییٰ بن سلیمان	۲۰۸	قول من رأی فی المنام فقد رآنی
۲۱۶	قولہ ایونی بکتا ب	۲۰۹	اختلاف علماء اس مسئلے میں
۲۱۶	شرح حدیث	۲۰۹	من رآنی فقد رآ الحق کی تشریح
۲۱۶	روافض کا پرو پگنڈا	۲۱۰	ایک اہم سوال
۲۱۶	واقعہ کی حقیقت	۲۱۰	کس صورت میں دیکھتا معتبر ہوگا
۲۱۶	مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے حدیث عائشہ	۲۱۰	قاضی عیاض، شاہ عبدالعزیز - شاہ رفیع الدین
"	سے فرمایا تھا بکھنے کے لئے	۲۱۰	مازی نامکی شائع مسلم کے اقوال
۲۱۶	باب العلم والعفتہ باللیل	۲۱۰	مولانا عبدالعلی صاحب کا خواب اور مولانا
۲۱۶	حدیث ۱۱۵ - حدثنا صدقہ	۲۱۰	گنگوہی کی تعبیر
۲۱۶	قولہ ما نزل اللیلۃ	۲۱۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مناجات نہیں
۲۱۶	قولہ ماذا فزع من الخزان	۲۱۱	فتح المغیث میں سخاوی کی تعبیر بہت عمدہ ہے
۲۱۶	قولہ فرب کا سیتہ الخ	۲۱۱	امام المعبرین محمد بن سیرین کا قول
۲۱۸	باب اسمر بالعلم	۲۱۱	امام غزالی اور علامہ سیوطی کی رائے
۲۱۸	حدیث ۱۱۶ - حدثنا سعید بن عقیہ	۲۱۱	مولانا فضل حق خیر آبادی کا خواب اور شاہ
۲۱۸	شرح حدیث	۲۱۱	ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعبیر
۲۱۹	خضر خضر زندہ ہیں یا نہیں	۲۱۲	ہیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بدلی ہو تو کوئی حکمت
۲۲۰	حدیث ۱۱۷ - حدثنا آدم	۲۱۲	ہوتی ہے -
۲۲۰	شرح حدیث	۲۱۲	ابن ابی جریر فرماتے ہیں کہ یقظہ میں بھی اگر دیکھے تو حضری کو دیکھے گا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۹	حدیث ۱۲۵۔ حدیث ابو نعیم	۲۱۹	قولہ فصلی اربعاً
۲۲۰	باب قول اللہ وما اوتیت من العلم الا قلیلاً	۲۲۰	قولہ فحدث مع اہل ساعۃ ثم نام
۲۲۱	حدیث ۱۲۶۔ حدیث قیس بن حفص	۲۲۰	اس سے ترجمہ نکل آیا
۲۲۱	قولہ قل الروح من امر ربی	۲۲۱	باب حفظ العلم
۲۲۱	حدیث ۱۲۷۔ حدیث عبد اللہ بن مسعود	۲۲۱	حدیث ۱۱۸۔ حدیث عبد الغفر بن عبد اللہ
۲۲۱	باب ترک بعض الاختیار	۲۲۱	قولہ ان الناس یقولون
۲۲۲	باب کا تعلق کتاب العلم سے	۲۲۲	حدیث ۱۱۹۔ حدیث ابو مصعب
۲۲۲	فقط ابن الزبیر	۲۲۲	حدیث ۱۲۰۔ حدیث ابراہیم بن المنذر
۲۲۳	باب من خص بعلم قوماً	۲۲۳	حدیث ۱۲۱۔ حدیث اسمعیل
۲۲۳	حدیث ۱۲۸۔ حدیث اسحق بن ابراہیم	۲۲۳	قولہ حفظت دعائین
۲۲۳	قولہ انہ یقولون ان یکذب	۲۲۳	قولہ قطع فی العلوم
۲۲۳	امام مالک کی ہدایت روایت حدیث کے بارے میں	۲۲۳	باب الانصات للعلماء
۲۲۳	حدیث ۱۲۹۔ حدیث مسدد	۲۲۳	حدیث ۱۲۲۔ حدیث ججاج
۲۲۳	شرح حدیث	۲۲۳	قولہ لا ترجوا بعدی کفاراً
۲۲۳	قولہ اذا تکلموا	۲۲۳	شرح حدیث
۲۲۳	قولہ من قال لا الہ الا اللہ الخ	۲۲۳	باب ما یستحب للعالم
۲۲۳	قولہ من ادعی غیرہ الخ	۲۲۳	حدیث ۱۲۳۔ حدیث عبد اللہ بن محمد
۲۲۳	باب الجہاد فی العلم	۲۲۳	قولہ المستدی
۲۲۳	حدیث ۱۳۰۔ حدیث مسدد	۲۲۳	قولہ نونا البکالی
۲۲۳	شرح حدیث	۲۲۳	قولہ کذب عدو اللہ
۲۲۳	حدیث ۱۳۱۔ حدیث اسمعیل	۲۲۳	قولہ یحییٰ بن شاہ اور صاحب جلالہ کا قول
۲۲۳	قولہ مستحکم الخ	۲۲۳	قولہ ہر عالم شک
۲۲۳	باب من استخفی فامر غیرہ بالسؤال	۲۲۳	قولہ وکان لموسیٰ رقامہ عجبا
۲۲۳	حدیث ۱۳۲۔ حدیث مسدد	۲۲۳	قولہ ایک بن تستطیع مع صبرا
۲۲۳	باب ذکر العلم والفقہاء الخ	۲۲۳	شرح حدیث
۲۲۳	حدیث ۱۳۳۔ حدیث قتیبہ بن سعید	۲۲۳	قولہ استطعنا انہما۔ اہل سے مراد
۲۲۳	باب من اجاب السائل بالکثر حاساً	۲۲۳	قولہ یرحم اللہ موسیٰ لودونا الخ
۲۲۳	حدیث ۱۳۴۔ حدیث آدم الخ	۲۲۳	باب من سئل وجوابہ عن عالم جالساً
۲۲۳	قولہ ما یلبس المحرم	۲۲۳	حدیث ۱۳۴۔ حدیث عثمان
۲۲۳	قولہ کعبین الخ	۲۲۳	باب السؤل والفقہاء عنہما الجہاد

تم کتاب العلم بحمد اللہ وبہ تم المجلد الاول من درس البخاری

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ

یا ارحم الراحمین:

درس بخاری

شیخ الحدیث والتفسیر اُسَیْنَا الْعُلَمَاءِ عَلَیْہِ السَّلَامُ شَیْخُ اَحْمَد عُمَرَانِی رَحِمَہُ اللہُ عَلَیْہِ

ضبط و تحریر

مولانا عبد الوحید صدیقی فتحپوری

تعدیل و تصحیح و تہذیب

محمد جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ

ناشر

مکتبہ عارفین

ناشران تاجران کتب، رقیہ بلڈنگ پاکستان چوک کراچی

مطبوعہ

ایجوکیشنل پریس
پاکستان چوک، کراچی

تاریخ طبع

جنوری ۱۹۸۳ء

مطابق

ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

قیمت

قیمت ایک سو پچیس روپے

AF.1317

کلمات تشکر و امتنان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھل، سملک، گجرات (جنوبی ہند) کی وہ قدیم اور مشہور دینی درس گاہ ہے جسے بجا طور پر یہ فخر ہے کہ یہاں ان نادورہ روزگار علی دینی شخصیتوں نے مندریس و منصب شغف و محنت سے چلنے والی نظر علم کے متقدمین میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے۔ اس جامعہ کی بنیاد ۱۳۶۶ھ میں سملک کی مسجد میں رکھی گئی تھی۔ کچھ دنوں تک مکتبی بیانیہ پر یہاں دین کی خدمت انجام دیتا رہی پھر اسی مکتب نے مدرسہ کی شکل اختیار کی اور مسجد سے مستقل ہو کر اپنی مستقل عمارت میں آگیا اور متوسطات تک کی تعلیم کا یہاں نظم کیا گیا۔ لیکن حالات زمانہ اور ماحول کی وجہ سے مدرسہ کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ نہ طلبہ کی کثرت تھی نہ عمارت کا یہ سلسلہ نہ کوئی قابل ذکر کتب خانہ، نہ انتظام و انصرام کا کوئی معقول نظم۔ تاہم اس صدی کے نصف اول میں اللہ نے اپنا پھر فضل فرمایا اور علماء و دانش ور العلوم کی جماعت کا ایک عظیم قافلہ بالکل غیبی طریقہ پر ڈابھل کی اس دور دراز بستی میں اپنے فیض و برکات کیساتھ پہنچا۔ آیتواؤں میں امام العصر مولانا علامہ حضرت سید انور شاہ کشمیری اور حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی (نور اللہ مرقدہا) جیسی نابورہ روزگار اور عمیقی شخصیتیں بھی تھیں ان اساطین علم و فضل کی آمد نے اس چھوٹے سے مدرسہ کو ایک عظیم دینی جامعہ کی شکل میں کر دیا اور یہاں کے طلبہ میں حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب سابق شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ، جیسے لوگ نظر آنے لگے۔ اور اس کی شہرت کا آوازہ ہند سے تاشقند و بخاری اور کاشغر و چین تک گونجا۔ اور گجرات کی نضا پھر ایک بار قال اللہ و قال الرسول کے نغمہ جہاں افروز سے گونجنے لگی۔

اوپری دور جامعہ اسلامیہ کی تاریخ کا سب سے رخشندہ اور تابناک دور ہے۔ حضرت علامہ کشمیری نے اس جامعہ میں پانچ سال تک بخاری کا درس دیا اور یہیں ان کے شاگرد رشید اور ہمارے استاد حضرت مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مالی درس بخاری کو فیض الباری کی صورت میں مرتب کیا جو چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت علامہ عثمانی علیہ الرحمۃ نے اس منصب کو زینت بخشی اور ایک لمبی مدت تک جامعہ میں بخاری کا درس دیا اور علم و تحقیق کے موتی لٹائے۔ حضرت علامہ عثمانی سے جو واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر کیسی جہالت کی شان دکھی تھی اور علوم دینیہ میں ان کا مقام معاصر علماء میں کتنا بلند تھا۔ تفسیر و حدیث میں انکی صداقت فن اور براعت شان پر شاہد ان کا حاشیہ قرآن اور جامع مسلم کی شرح میں انکی شاہکار تصنیف فتح الملہم ہے۔ حضرت علامہ ممدوح کی خواہش تھی کہ وہ فتح الملہم کی طرز پر بخاری کی شرح بھی اردو میں لکھیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ علامہ نے اس کے بار میں سنجیدگی سے سوچنا بھی شروع کر دیا تھا لیکن شاید یہ بات مقدمہ نہ تھی اور ان کے قلم سے یہ کام نہ ہو سکا۔

البتہ ان کے درس بخاری کے مالی کو ان کے بعض شاگردوں نے دوران درس میں کیا تھا۔ اور انھیں میں سے ہمارے محب مرم حجاب مولانا عبدالوہید صاحب صدیقی بھی ہیں جن کو حضرت علامہ سے خصوصی تلمذ کا شرف حاصل ہے اور وہ اسی جامعہ کے فارغ ہیں۔ جن حضرات کو علامہ کے درس بخاری میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے (اور انھیں میں یہ بندہ ناچیز بھی ہے) انھیں اندازہ ہے کہ علامہ کا یہ درس کس شان کا

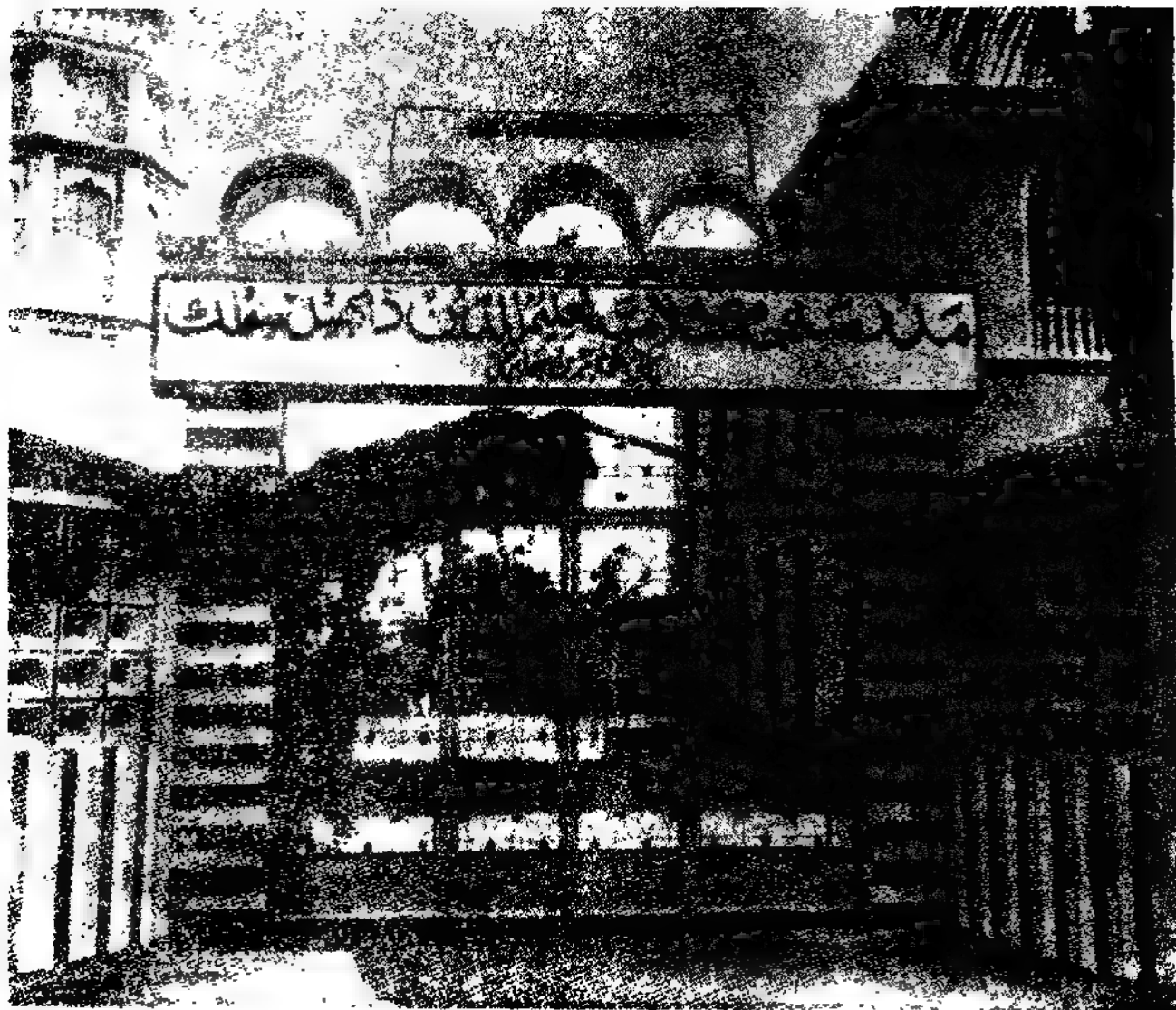
ہوتا تھا۔ حدیث اور متعلقات حدیث پر کسی جامع، مفصل اور محقق آپ کی گفتگو ہوتی تھی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا علم و تحقیق کا دریائے ساکن بہت چلا جا رہا ہے اور ایک محدث وقت اپنی پوری شان محدثیت کے ساتھ مسند حدیث پر بیٹھا اس منصب کا پورا حق لو کر رہا ہے۔ بنیظیر استحضار کے ساتھ ساتھ متقدمین و متاخرین کے علوم پر علامہ کی گہری نظر تھی۔ پھر اللہ نے قوت بیان وہ عطا فرمائی تھی کہ ہر بات طلبہ کے دل میں ترقی چلی جاتی تھی۔ حضرت علامہ کے یہ مالی درس جس کے ضبط کرنے کا مولانا عبدالوجید صاحب نے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ ان کے پاس محفوظ تھے جس کی اطلاع مجھے مولانا منظور صاحب نعمانی ظلمہ نے دی۔ اور مناسب معلوم ہوا کہ تحقیقات و نوادر کے اس علمی خزانہ کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شائع کر دیا جائے۔ چنانچہ جامعہ کی طرف سے اسکی طباعت کی بابت سوچا جانے لگا۔

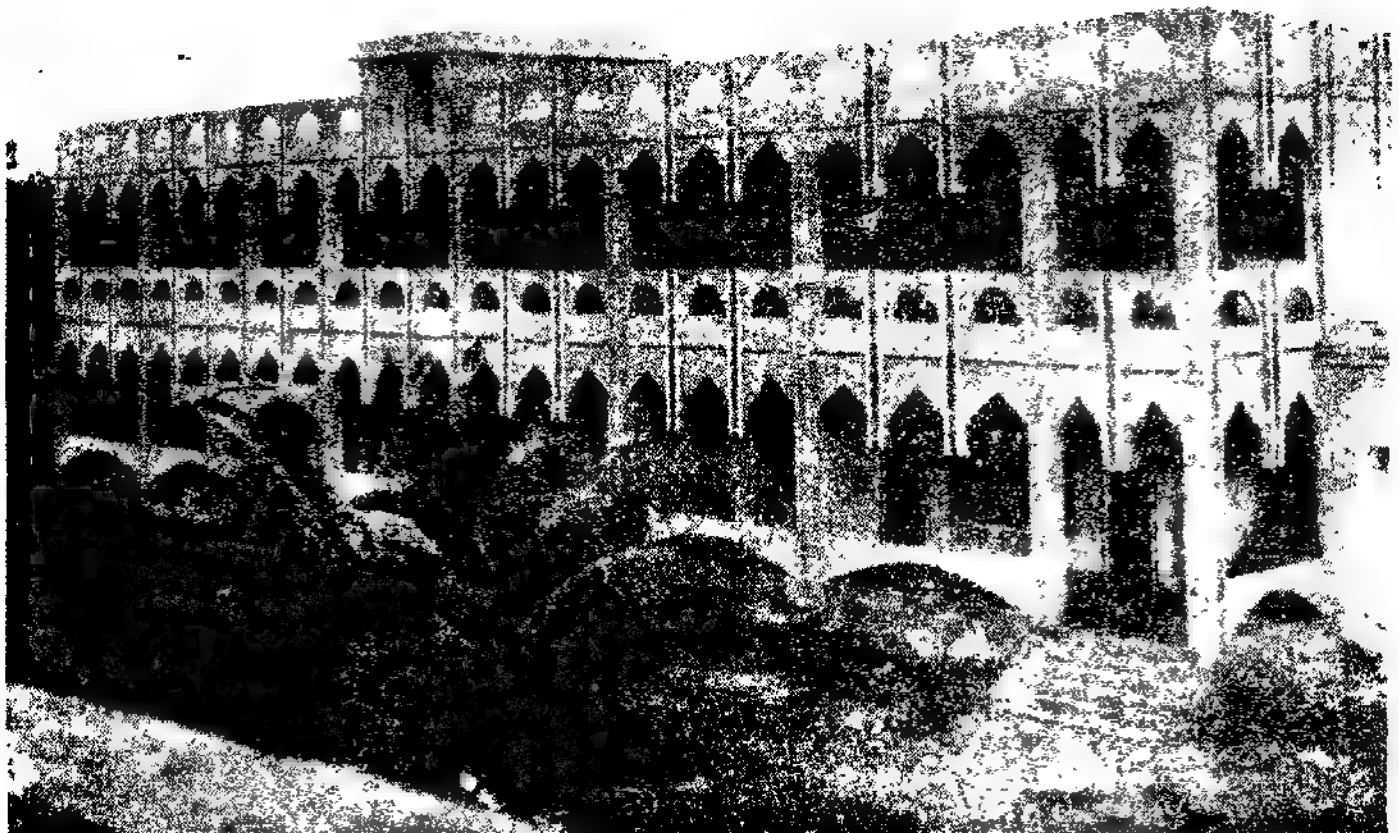
لیکن چونکہ اس تحریر کی حیثیت درس تقریر کی تھی اور دورانِ درس میں اس کا اہتمام بہت مشکل ہے کہ کہنے والے کی ہر بات بلا کم و کاست جوں کی توں ضبط کی جاسکے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ یہ تحریر کسی صاحبِ نظر اور محقق عالم کی نظر سے گزر جائے چنانچہ اس کے لئے ہم سب کی نگاہ محدث وقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب اعظمی ظلمہ پر پڑی جن کو حضرت علامہ عثمانی سے شرفِ تلمذ بھی حاصل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جاننے والے جانتے ہیں کہ موصوف اس وقت حدیث و رجال کی معرفت میں دینائے اسلام کی منفرد شخصیت ہیں۔ ہم نے مولانا سے اس بات کیلئے درخواست کی اور موصوف نے باوجود اپنی شدید مصروفیتوں اور سیرانہ بانی کے ہماری درخواست کو شرف قبول بخشا اور کتاب کی پہلی جلد پر نظر ثانی فرما کر اس لائق کر دیا کہ اب ہم اسے اطمینان و اعتماد کے ساتھ پریس کے حوالہ کر سکیں۔ جس کے لئے ہم مولانا کے ممنون و شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کتاب کی دوسری جلد بھی جلد ہی حضرت مولانا کی نظر ثانی کے بعد ہدیہ ناظرین ہوگی۔

اس موقع پر ہم ان بھی معاونین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے علم و تحقیق کے اس عظیم ذخیرہ کو منصہ شہود پر لانے میں اپنے مالی و اخلاقی تعاون سے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کتاب کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ میں ان سب کا نام لے کر اپنے اس دلی تشکر کو رسمی و اسی نہیں بنانا چاہتا۔ دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اسکا بہتر بدلہ دے اور اپنی توفیق خاص سے انکی مساعدا کرے انیسویں میں عزیز گرامی مولانا رشید احمد صاحب مفتاحی الاعظمی صاحبزادہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب الاعظمی ظلمہ کا بطور خاص شکر گزار ہوں جن کی مساعدا سے تعدیل و تصحیح کا کام انجام پایا اور انکی توجہ اور تحسینی سے کتاب کا مسودہ کتابت اور طباعت کے مراحل سے گزر کر منصہ شہود پر آسکا۔ والسلام

خادم۔ محمد سعید بزرگ۔
مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، سملک

۷ دئیقعد ۱۳۹۹ھ

پیش لفظ

ازمخدومی و محترمی حضرت مولانا محمد منظور صاحب انعمانی مدظلہ العالی

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَسَلَامًا

اب سے ۶-۷ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ عاجز ”رابطہ عالم اسلامی“ کے اجلاس میں شرکت کے لئے مکہ معظمہ گیا ہوا تھا۔ اجلاس سے فارغ ہو کر حسب معمول مدینہ طیبہ بھی حاضری ہوئی۔ اس سفر میں پاکستان کے ایک عالم دین جناب مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب (کراچی) سے ملاقات ہوئی، موصوف نے بتلایا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں بخاری شریف کی شرح لکھی تھی لیکن وہ مولانا کی حیات میں چھپ نہیں سکی تھی اس کا مسودہ ان کے وارثوں کے پاس محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق معاوضہ ادا کر کے میں اس کے حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب میں آفسٹ سے چھپوانے کے لئے اس کی جلد اول کی کتابت کر رہا ہوں، اس کے کچھ اجزاء یہاں بھی میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو بھی دکھلانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ضرور دیکھوں گا، لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کوئی شرح لکھی تھی۔ میں نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ کیا آپ بتا سکیں گے کہ حضرت نے یہ شرح کس زمانہ میں لکھی تھی، آیا ہندوستان کے قیام کے زمانے میں یا پاکستان کے قیام کے دوران میں؟ انہوں نے بتلایا کہ حضرت مولانا نے یہ اس زمانے میں لکھی تھی جب حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ میں وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملہ میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے مزید کہا کہ میرے یقین کی بنیاد یہ ہے کہ ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ میں حضرت مولانا کے قیام اور وہاں بخاری شریف پڑھانے کے کم از کم ستر سال کے بعد (۱۹۷۵ء) کی ایک ملاقات میں حضرت مولانا نے اس عاجز سے براہ راست ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا تھا کہ میرا ارادہ اردو زبان میں بخاری شریف کی ایک مختصر شرح لکھنے کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا حضرت یہ کام شروع فرما چکے ہیں؟ فرمایا ابھی شروع کیا تو نہیں ہے لیکن جلد ہی ہی شروع کر دینے کا ارادہ ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ اس میں زیادہ مدت نہیں لگے گی (یہ گفتگو دیوبند میں حضرت کے دولت کدہ پر ۱۹۷۵ء کی ایک ملاقات میں ہوئی تھی) اس کے بعد چند ہی دنوں کے

بعد حضرت مولانا نے ”جمعیتہ علماء اسلام“ کی صدارت قبول فرمائی اور مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کی حمایت میں سرگرم ہو گئے اور پھر قیام پاکستان اور وہاں منتقل ہو جانے کے بعد بھی سیاسی مصروفیات نے اُن کو بالکل اس کی مہلت نہیں دی کہ وہ کوئی علمی اور تصنیفی کام کر سکتے۔ اسلئے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا نے بخاری شریف کی اردو شرح لکھنے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن آخری عمر کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے یہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا۔

مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب نے فرمایا کہ میں نے صحیح بخاری کی شرح کا جو مسودہ حضرت مولانا عثمانی کے وارثوں سے حاصل کیا ہے اس کا کچھ حصہ میرے پاس یہاں بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اُس کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں شاید اُس سے کچھ پتہ چلے اور یہ معمل ہو سکے۔ قاضی صاحب نے دوسرے وقت اُس مسودہ کے کچھ اوراق دکھائے اور ساتھ ہی شرح کے کچھ کتابت شدہ صفحات بھی دکھائے۔

مسودہ کے اوراق دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ دراصل حضرت مولانا عثمانی کے دروس بخاری کی تقریر ہے جو اُن کے کسی لائق اور ذی استعداد شاگرد نے (دارالعلوم دیوبند وغیرہ بڑے مدارس کے رواج کے مطابق) درس کے ساتھ قلمبند کی ہے اور بعد میں حضرت مولانا نے اُسے ملاحظہ بھی فرمایا ہے اور کہیں کہیں اپنے قلم سے کسی غلطی کی اصلاح یا کوئی ترمیم بھی فرمائی ہے اور کسی کسی جگہ حاشیہ پر کسی حوالہ کی عبارت اصل کتاب سے نقل فرمائی ہے یا مضمون میں کوئی اضافہ اپنے قلم سے فرمایا ہے۔

میں چونکہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خط پہچانتا تھا اسلئے معاملہ کو صحیح طور پر سمجھ لینا میرے لئے آسان ہوا۔ علاوہ ازیں مسودہ میں ہر سبق کی تاریخ بھی درج ہے جس سے میرے اس خیال کی پوری توثیق ہو گئی کہ یہ حضرت کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شاگرد کی لکھی ہوئی درسی تقریر ہے جو ۱۳۵۲ھ کے درس بخاری میں قلمبند کی گئی ہے۔ ان حقائق کے سامنے آجانے کے بعد قاضی صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعہ یہی معلوم ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس مسودہ کو کچھ طبع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق صحیح بخاری کی ایک مکمل شرح کی شکل میں اس کو شائع کر رہے ہیں، اس کا نام ”فضل الباری“ تجویز ہوا ہے۔ اسکے جو کتابت شدہ صفحات قاضی صاحب کے ساتھ تھے میں نے ان کو بھی دیکھا اندازہ ہوا کہ اچھی صلاحیت اور بڑی محنت سے کام کیا گیا ہے اور اردو میں بخاری شریف کی ایک بہت اچھی شرح تیار کی جا رہی ہے، کتابت بھی بہت اعلیٰ معیار کی تھی اس سے بھی مستر ہوئی۔

مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کی اس ملاقات کے ٹھیک ایک سال کے بعد رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس ہی کی شرکت کے لئے یہ عاجز مکہ مکرمہ حاضر ہوا اتفاق سے اُس وقت بھی قاضی صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کی تیار کردہ شرح بخاری ”فضل الباری“ کی پہلی جلد شائع ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب نے وہیں اس کا ایک نسخہ بھی عطا فرمایا۔ الحمد للہ بڑی دیدہ زیب اور بڑی حسین و جمیل شکل میں شائع ہوئی ہے۔ جس حد تک مطالعہ کیا جا سکا اس سے اندازہ

ہوا کہ عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق خاص کرا رو دواں طبقہ کے لئے اور اہل علم کے لئے بھی بخاری شریف کی بہت اچھی اور مکمل شرح ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ناظرین کے لئے نافع بنائے۔ لیکن اس میں حضرت علامہ عثمانی رحمہ کی تقریر پر بہت اضافہ کیا گیا ہے جو غالباً اصل تقریر سے کئی گنا زیادہ ہوگا، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مطالعہ کرنے والا کسی علامت سے یہ سمجھ سکے کہ اس میں کتنا مضمون حضرت علامہ عثمانی کا ہے اور کتنا اور کون مضمون دوسرے حضرات کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اس پوری کتاب کی نسبت حضرت علامہ رحمہ کی طرف اس عاجز کے نزدیک عمل نظر اور خاص کرفن حدیث کے اصول و روایات کے خلاف ہے۔ محترم قاضی صاحب اور ان کے رفقاء کو اس پر غور فرمانا چاہیے۔

حرمین شریفین کے اس سفر سے میری واپسی کے چند روز بعد اتفاق سے ہماری جماعت اور ہمارے اس دور کے مشہور صاحبِ قلب و صاحبِ علم و قلم جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی (جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم کے خلفاء میں سے ہیں) لکھنؤ تشریف لائے۔ میں نے حرمین پاک کے اس سفر کے واقعات مولانا سے بیان کرتے ہوئے مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کی ملاقات کا اور بخاری شریف کی شرح کے مذکورہ بالا معاملہ کا بھی تذکرہ کیا۔ مولانا موصوف نے فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی بخاری شریف کی ”اس درسی تقریر“ کی پوری تاریخ معلوم ہے۔ انھوں نے بتلایا کہ میں جس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا وہ دور وہ تھا جب حضرت مولانا عثمانی رحمہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔ مولانا نے اپنے درس بخاری کی ایک قلمی مکتوب تقریر کی چند ایسے طلبہ سے نقل کرائی تھی جن کا خط صاف تھا ان کو اس کی معقول اجرت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ نقل کرنے والے ان طلبہ میں ایک میں بھی تھا، یہ تقریر جسکی نقل ہم لوگوں نے کی تھی، مولانا عبد الوحید صاحب فچپوری کی لکھی ہوئی تھی۔ انھوں نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت مولانا عثمانی سے بخاری شریف پڑھی اور پورا اہتمام اور بڑی لیاقت سے مولانا کی درسی تقریر قلمبند کی تھی حضرت مولانا رحمہ نے اُسے دیکھ کر کہیں کہیں اصلاح و ترمیم بھی فرمائی تھی اور اپنے لئے اُس پوری تقریر کی ایک نقل تیار کرائی تھی۔ وہی نقل حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ علیہ کے داروں کے پاس رہی ہوگی۔

حسن اتفاق کہ مولانا فریدی کی اس ملاقات کے چند ہی روز بعد ایک دن مولانا عبد الوحید صاحب لکھنؤ تشریف لائے۔ میں نے ان سے مولانا فریدی کی گفتگو کے حوالہ سے ”تقریر“ کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے دورہ حدیث پڑھنے کے لئے سوال اٹھائے میں اپنے ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ جانے اور وہاں حضرت مولانا عثمانی رحمہ سے بخاری شریف پڑھنے اور خاص اہتمام سے درسی تقریر قلمبند کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور بتلایا کہ حضرت مولانا نے میری لکھی ہوئی تقریر کو بہت پسند فرمایا تھا اور وہ عاریتہ مجھ سے لے لی تھی، اُس کے بعد کئی سال تک وہ حضرت مولانا ہی کے پاس رہی اور حضرت نے کہیں کہیں اصلاح و ترمیم بھی فرمائی۔ اُس کے بعد وہ میرے پاس واپس آئی۔ میں نے مولانا عبد الوحید صاحب سے اس کے دیکھنے کی خواہش

ظاہر کی تو انہوں نے وہ تقریر میرے پاس بھیج دی۔ میں نے اسکو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ مکتوب تقریر حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ کے درس بخاری شریف کی بہت مستند اور نافع تقریر ہے اور ان کی خاص علمی تحقیقات اور مخصوص خدا داد اسلوب خطاب و بیان اس میں قریب قریب جوں کے توں محفوظ ہیں۔

اسکے بعد جب مولانا عبدالوحید صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا یہ احساس و تاثر بیان کیا اور کہا کہ اس کا تو یہ حق تھا کہ اس کو بالکل اسی طرح چھپوایا جاتا، انہوں نے کہا کہ اسکی آرزو اور خواہش تو یہی لیکن اپنے میں استطاعت نہ تھی اور کسی دوسرے سے کہنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ خود اسکو چھپوانہیں سکتے تو پھر اسکی اشاعت کا انتظام ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا اب یہ ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ ہی کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔ ازراہ احتیاط یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ فن حدیث کے کوئی ماہر اور صحیح بخاری شریف کے کوئی باکمال استاذ اسکو ملاحظہ فرمائیں تاکہ اگر کہیں کوئی سہو قلم محسوس ہو یا کوئی بات وضاحت طلب ہو تو اسکی اصلاح یا توضیح کر دیا اسکے لئے محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی سے عرض کیا گیا اور حضرت ممدوح نے قبول فرمایا۔ اب یہ حضرت ممدوح مدظلہ العالی کی نظر سے گزرنے کے بعد شائع کی جا رہی ہے۔

راقم سطور کا خیال ہے کہ جن اہل علم اور طالبان حدیث نے حضرت مولانا کو نہیں پایا وہ اسکے ذریعہ گویا حضرت کا درس بخاری سن سکتے ہیں۔ اور ان کے خاص علوم و تحقیقات سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔

در سخن منم چوں بوسے گل در برگ گل ہر کہ ذوق دید و در سخن بیند مرا
اللہ تعالیٰ حدیث نبوی اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور نافع بنائے اور صاحب تقریر حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ اور اسکے قلمبند کرنے والے مولانا عبدالوحید صاحب فتحپوری اور اسکی اشاعت کا اہتمام کر نیوالے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم مولانا محمد سعید صاحب بزرگ اور اس پر نظر ثانی فرمانے والے مخدوم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی کے لئے اور سب اصحاب خیر کے لئے جنہوں نے اسکی اشاعت میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی مدد کی وسیلہ سعادت و ذخیرہ آخرت بنائے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

لکھنؤ

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ ۸ ستمبر ۱۹۱۷ء یوم پنجشنبہ

تعارف و تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ نَسِبُکَ وَجَدَّ اِلَیْکَ اَتَمَّ الصَّلَاحِ وَالصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَی سَیِّدَتِ الْکَاثِلِیْنَ عَلَی الصَّحْبَةِ نَبِیِّ سَادَةِ الْوُجُوْدِ اَلْ

راقم الحروف محمد عبد الوحید صدیقی ابن محمد عبد العزیز صدیقی محرم ۱۳۲۶ھ (مطابق فروری ۱۹۰۵ء)

بمقام فقیہور۔ یوپی۔ پیدا ہوا۔ والد صاحب مرحوم و مغفور نے پیدائش ہی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظ و عالم ہونے کی درخواست پیش کی۔ اور بالکل ابتدائی زندگی سے دینی تربیت فرمائی، سات سال کی عمر میں حفظ شروع کرایا اور پورے اہتمام سے نگرانی سرمانی دس سال پانچ ماہ کی عمر میں احمدیہ حفظ پورا ہو گیا تو خود اسکے دور کا کام اپنے ذمہ لیا اور ایسا انہماک ہوا کہ پندرہ پندرہ پارے یومیہ سنکر رمضان المبارک سے پہلے پہلے غوب پختہ کر دیا۔ حضرت مولانا سید محمد ظہود الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ اسلامیہ فقیہور و خلیفہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح میں پورا کلام پاک سنا اور خوش ہو کر عالم ہونے کی دعا دی۔ والد مرحوم اور سب حاضرین نے آمین کہی۔ پھر خود ہی فارسی شروع کرائی۔ کچھ دن پڑھانے کے بعد فرمایا، اب تم عربی شروع کرو تم سے کچھ اور کام لینا ہے، اور خود ہی عربی شروع کرائی اور پابندی کیساتھ اسباق پڑھاتے رہے اور انتہائی شفقت سے پڑھاتے رہے۔ فروری ۱۹۱۲ء میں بیمار ہوئے مگر میرا سبق برابر ہوتا رہا، حتیٰ کہ بیماری بڑھی اور ۲ مارچ ۱۹۱۲ء تک سبق ہوا تھا کہ مرض بہت بڑھ گیا اور ۳ مارچ کو اپنے ماموں زاد بھائی مولوی حکیم سید عبد الحمید صاحب ڈلوی سے فرمایا کہ آج اس کا سبق تم پڑھا دو ناغہ نہ ہو۔ قبیل حکم میں انھوں نے اس دن پڑھا دیا، ۴ مارچ ۱۹۱۲ء یوم جمعہ کی صبح کو انھوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة اور میرا سبق بند ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد مدرسہ اسلامیہ فقیہور میں داخل ہو گیا۔ قدوری تک تعلیم پہنچی تھی کہ والد صاحب مرحوم نے استاذ محترم ماسٹر حاجی ریاض الدین صاحب کے ذریعہ سے جو اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول علیگڑھ میں ملازم تھے مجھے مدرسہ عربیہ خانگیہ سعیدہ ریاست دادون ضلع علیگڑھ میں داخل کر دیا۔ یہ مدرسہ ضلع علیگڑھ کی ایک ریاست دادون کے رئیس نواب محمد البکر خان صاحب مرحوم نے صرف اپنی ذاتی آمدنی سے قائم کیا تھا اور اس کے مصارف کے لئے اپنی جائداد کا ایک حصہ وقف کر دیا تھا، وہاں میری خوش قسمتی سے ایک بہت ہی شفیق استاذ و مربی حضرت مولانا مولوی حافظ وجیہ الدین احمد خان صاحب مدظلہ، بعدہ صدر مدرس فائز تھے (بعد میں وہ مدرسہ عالیہ رام پور کے پرنسپل ہو گئے اور اب وہاں سے نشن پا کر اپنا دینی مدرسہ رام پور ہی میں چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سایہ کو دائم و قائم

رکھے آئیں) انھوں نے میرے ساتھ خاص عنایت و سرپرستی کا معاملہ فرمایا۔ مولانا مددوح مدرسہ عالیہ رام پور کے ممتاز فاضل اور حدیث میں حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری و حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد رشید تھے۔ انھوں نے مجھے انتہائی شفقت سے پڑھایا اور صحیح معنی میں میری علمی تربیت فرمائی۔ مطالعہ کرنے کا ذوق پیدا فرمایا اور مطالعہ کرنے کے آداب تلقین فرمائے جس سے ساری عمر مجھے فائدہ پہونچتا رہا اور اب تک پہونچ رہا ہے، ۱۹۳۰ء تک میں اس مدرسہ میں رہا اور جلالین، ہدایہ مدارک، میرزا ہد رسالہ، حمد اللہ وغیرہ تک کتابیں پڑھیں ۱۹۳۲ء میں وہاں سے رام پور ریاست میں آکر ”مدرسہ عالیہ“ میں داخلہ لیا۔ درجہ سوم میں داخلہ ہوا، جس میں ہدایہ ثالث، حمد اللہ، شرح ہدایہ الحکمتہ وغیرہ کتب تھیں۔ سالانہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح درجہ میں اول کامیاب کیا جسکی بنا پر انعامی وظیفہ کاستحق ہوا۔ اگلے سال درجہ دوم میں بیضاوی شریف۔ ہدایہ رابع۔ قاضی مبارک۔ صدرا وغیرہ پڑھیں۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحان سالانہ میں اول کامیاب ہوا اور انعامی وظیفہ حاصل کیا۔ اس کے بعد درجہ اول میں (جو یہاں کا آخری اور انتہائی درجہ تھا) شمس بازغہ، میرزا ہد، امور عامہ۔ مقامات بدیع۔ طحاوی شریف وغیرہ پڑھیں۔ یہ درجہ امام اعلیٰ حضرت مولانا فضل حق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا جو اس وقت مدرسہ عالیہ رامپور کے پرنسپل (صدر المدرسین) تھے اور مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور فن حکمت کے امام تھے میرزا ہد امور عامہ پر انکا ایک علمی حاشیہ ہے جو طبع ہو چکا ہے۔ یہ سال چونکہ سند فراغ ملنے کا تھا اس لئے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدرسہ عالیہ رامپور کی تاریخ میں پہلی بار یو۔ پی کے ایک طالب علم کو اول ڈویژن اور اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

دورانِ سال ہی میں اپنے استاذ شیخ الجامعہ کے توسط اور سفارش کے ساتھ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری شیخ الجامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست ارسال کی کہ اگلے سال جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حدیث پاک پڑھنے کے لئے داخلہ منظور فرمایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما سے حدیث شریف پڑھنے کی ترغیب بھی استاذ محترم حضرت مولانا حافظ وجیہ الدین احمد خان صاحب رامپوری مدظلہ العالی دی تھی اس غریب طالب علم پر حضرت مولانا کا یہ خاص احسان تھا کہ حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ان بزرگوں کے پاس حاضری کی ترغیب ہی نہیں بلکہ حکم دیا ورنہ رام پوری مکتبہ فکر کا عام ذہن یہ تھا کہ مسائل تو سب فقہ میں آجاتے ہیں حدیث تو بس تبرک کے طور پر پڑھ لینی چاہئے یہی سمجھ سے بھی گہا گیا مگر اللہ تعالیٰ دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب کو جنہوں نے ان بزرگوں کے قدروں تک پہونچا دیا۔ درخواست کی منظوری ابھی نہیں آئی تھی کہ ایک شب میں خواب میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس سے پہلے کبھی حضرت کی زیارت نہیں کی تھی۔ خواب ہی میں عرض کیا کہ میں ڈابھیل آکر حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیں سنس کر فرمایا اجازت ہے آجاؤ انشاء اللہ ضرور پڑھاؤنگا۔ صبح کو مدرسہ پہونچکر اپنے بعض ساتھیوں سے خواب بیان کیا تو ایک ساتھی مولوی عزیز الرحمن صاحب پشاور نے کہا علیہ بتاؤ کیا تھا، میں نے بتایا قد دراز۔ ڈاڑھی بھری ہوئی بدن

سڈول - سفید عامہ باندھے ہوئے، نگاہیں جھکی ہوئی۔ کہنے لگے میں نے حضرت مولانا کو دیکھا ہے بالکل یہی حلیہ ہے، تم نے صحیح دیکھا، جاؤ مبارک ہو میں بہت خوش ہوا اور اسے فال نیک سمجھا چند دنوں بعد منظوری بھی آگئی۔ بعد رمضان میں نے سوال ۱۳۵ھ کے ابتدائی عشرہ میں اپنے ایک آٹھ سالہ رفیق درس مولوی سید مسعود علی صاحب علیگڑھی کے ساتھ ڈا ہیل پہنچ گیا۔ اس وقت اساتذہ میں سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عتیق الرحمن صاحب مدظلہ العالی پہنچ چکے تھے۔ جلد ہی داخلہ کے امتحان کا اعلان ہوا اور دورہ کے طلبہ کا امتحان حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا۔ میں نے تازہ پڑھی ہوئی درسی کتب، قاضی مبارک - صدر - حماسہ اور طحاوی شریف میں امتحان دیا اور ضابطہ کے مطابق داخلہ کے امتحان کے بعد احمد شہ دورہ حدیث میں داخلہ منظور ہو گیا۔ اسباق کی تقسیم کا اعلان اس طرح کیا گیا کہ بخاری شریف حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ترمذی شریف حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے پاس اور ابوداؤد شریف اور مسلم شریف حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدی کے پاس۔ پہلے حضرت مولانا سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسباق شروع ہوئے۔ پہلے ہی دن فرمایا جبکہ ابوداؤد شریف شروع کرائی کہ کتاب مجھ سے حل کرو۔ اور تقریر حضرت شاہ صاحب اور مولوی شبیر احمد صاحب کی سننا۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب کا حق ادا فرماتے اور اس خوبی سے مسلک حنفی کے ساتھ احادیث کی تطبیق فرماتے کہ ذرا بھی اشکال باقی نہ رہتا تقریر طویل نہ ہوتی مگر مسئلہ پوری طرح منقح ہو جاتا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دیوبند سے تشریف لے آئے اور ساتھ ہی یہ خبر لائے کہ حضرت شاہ صاحب کی طبیعت نا ساز ہے ابھی نہ آسکیں گے۔ آنے کے بعد ہی ترمذی شریف کا سبق شروع ہوا۔ پہلے ہی دن کے سبق کا قلب پر یہ اثر پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل فرمایا کہ اس مبارک درس گاہ تک اور ان بلند پایہ اساتذہ تک پہنچا دیا۔ اس پر جب قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس وقت میرا حلقہ بہت اچھا تھا پوری تقریر محفوظ ہو گئی لیکن مٹا یہ خیال آیا کہ اس حافظ کا اعتبار نہیں کچھ دنوں بعد یہ تقریریں اور یہ خاص علمی مباحث ذہن میں نہ رہیں گے اور پھر ان سے استفادہ ممکن نہ رہے گا اسلئے یہ تقریریں اسی تفصیل کے ساتھ لکھ لینا چاہیئے اسی دن سے درس گاہ میں درس کے ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیا۔ اور اللہ ہی کا فضل شامل حال رہا کہ اس نے لکھنا آسان کر دیا۔ کوشش یہ کہ تقریر حتی الوسع حضرت ہی کے الفاظ میں ضبط کی جائے حضرت اپنے وقت کے مسلم صاحب سان و صاحب بیان تھے۔ تقریر کا طرز بہت ہی پروتار اور دلنشین تھا مشکل حقائق و مضامین کو سہل الفہم کر کے بیان کر دینا آپ کا خاص کمال تھا۔ رک رک کر تقریر فرماتے مگر روانی میں فرق نہ آتا۔ لکھنے والا اگر متوسط پروتار سے لکھتا رہے تو پوری تقریر لکھ سکتا تھا میں نے یہی کوشش کی اور الحمد للہ اسی کے کرم سے پوری تقریر لکھی جاتی رہی۔ ادھر یہ اسباق - ترمذی شریف - ابوداؤد شریف - مسلم شریف جاری تھے ادھر تمام طلبہ کو شاہ صاحب کا بے مینی سے انتظار تھا لیکن اطلاعات مایوس کن آنے لگیں تو دل ٹوٹنے لگے دورہ حدیث کی اس جماعت میں متعدد طلبہ وہ تھے جو بعض مدارس کے اچھے اساتذہ تھے اور صرف شاہ صاحب سے استفادہ کی خاطر آئے تھے مگر العبدید برو اللہ یقدر

ماہ صفر میں ان کے وصال کی اطلاع نے سب کو غمزدہ - افسردہ و پشیمان کر دیا اور اس فیض و شرف سے ہم سب محروم ہو گئے۔ مدرسہ میں ایساں ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوئی اور جلسہ تعزیت ہوا۔ اس میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرمایا تم کو تو افسوس ہونا ہی چاہیے کہ تم شاہ صاحب کے فیوض کی تناسل میں طویل سفر کر کے یہاں آئے تھے لیکن تمہاری تسلی کا سامان تو پھر بھی فراہم ہو ہی جائے گا روتے ہوئے ہم ہیں کہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ نہ رہا۔ مشکل سے مشکل سے مقام جو ہفتوں کی کتب بینی اور تلاش سے حل نہ ہو سکتا تھا شاہ صاحب کے پاس پہنچتے ہی منٹوں میں ایسا حل ہو جاتا تھا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں پھر شاہ صاحب کے وسعت علمی اور قوت حلقہ کے متعدد واقعات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک ناظرین کرام بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا پارہ ۲۳ سورہ "ص" میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر ہے کہ اچانک چھت سے کود کر دو آدمی ان کی خلوت گاہ میں جہاں وہ مہر و عبادت تھے پہنچے اور کہا کہ ہم دو فریق میں جھگڑا ہے آپ اسے طے کر دیں اور ابھی طے کریں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس طرح خلل نماز ہونے سے مکدر اور پریشان ہوئے اور ان کی خلوت مع اللہ اور عبادت میں خلل پڑ گیا۔ اور فیصلہ کرنے لگے یہ جمل واقعہ ہے۔ اسرائیلیات میں بہت بھونڈے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام پر رکیک اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں۔ اہل حق مفسرین نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی برائت کا اعلان کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں ان سے صغیرہ کا صدور بھی نہیں ہوتا نہ کہ کبیرہ کا اس لئے یہ اہل کتاب کا بہتان ہے۔ یہ تو اہل حق کی متفق علیہ بات تھی جس سے ایک معصوم نبی کی فحش سے برائت ہو گئی۔ مگر یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ فی الحقیقت وہ واقعہ کیا تھا جس کو قرآن نے "قَتْلًا" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

حضرت علامہ عثمانی نے فرمایا کہ میں نے فوائد القرآن لکھنے کے سلسلے میں اس واقعہ کی تحقیق میں تمام کتب متداولہ چھان ڈالیں جہاں جہاں اس کی تفصیل ملنے کا امکان تھا سب کچھ دیکھ لیا مگر مشکل حل نہ ہوئی ہفتہ بھر کی چھان بین کے بعد عبور شاہ صاحب کے پاس اس وقت حاضر ہوا جبکہ وہ قیلوہ فرمانے کو لیٹ گئے تھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے اور فرمایا اس وقت کیسے تکلیف کی۔ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمام متداول کتابیں چھان چکا ہوں کہیں کوئی تشفی بخش بات نہیں ملی۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو بیان فرمائیں۔ فرمانے لگے ایک چیز ذہن میں ہے آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ کا کام مل سکے یہ فرما کر اٹھے اور الماری سے مستدرک حاکم نکال لائے اور بالکل غیر متعلق جگہ سے ایک روایت سامنے کر دی کہ اسے پڑھئے۔ بس اسے پڑھنا تھا کہ سب گھر میں کھل گئیں اور پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ شاہ صاحب کی اس وسعت علمی اور قوت حلقہ پر ششدر رہ گیا جو مسئلہ ہفتوں کی چھان بین سے حل نہ ہو سکا تھا شاہ صاحب نے منٹوں میں اس طرح حل کر دیا گویا کہ وہ اسکے لئے ابھی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ پھر فرمایا یہ تھے شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا رحمتیں شاہ صاحب پر جو ہم کو قیم کر کے اللہ کے قرب میں پہنچ گئے۔

(نوٹ) واقعہ طویل ہے یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد القرآن سورہ ”ص“ آپ پڑھ لیں اس سانچہ کے بعد بخاری شریف کا سبق حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا اور ترمذی شریف جو اس وقت تک باب مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْاِذَاانِ کے ختم تک ہو چکی تھی حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگئی جس کا پہلا سبق ۱۳ صفر ۱۲۵۲ھ یوم چہار شنبہ باب فی افراد الاقامۃ سے شروع ہوا حضرت علامہ عثمانی کے ہاں ۱۳ صفر ۱۲۵۲ھ یوم چہار شنبہ بوقت ساڑھے آٹھ بجے صبح بخاری شریف کا سبق شروع ہوا۔ میں چونکہ ترمذی شریف کے درس میں حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علم و نظر سے بہت زیادہ متاثر اور طرز تقریر سے مانوس ہو چکا تھا اسلئے اہتمام کے ساتھ بخاری شریف کی تقریر بھی لکھنی شروع کر دی کچھ دنوں بعد ایک شب جب میں حضرت کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لئے بعد نماز عشاء حاضر ہوا تو دریافت فرمایا، تم جو درس میں لکھتے ہو یہ صرف نوٹ ہوتے ہیں یا پوری تقریر بخاری کی لکھ رہے ہو میں نے عرض کیا حضرت کی پوری تقریر لکھتا ہوں فرمایا جو کچھ اب تک لکھ چکے ہو ٹھیکو دکھلانا اگلے دن میں نے لکھے ہوئے اجزاء حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب صدیقی خادم خاص حضرت مولانا کے ذریعہ حضرت تک پہنچا دیئے۔ چند دنوں بعد وہ اجزاء واپس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے میں نے یہ کل اجزاء دیکھ لئے ہیں تم ڈھنگ سے لکھ رہے ہو اسی طرح لکھتے رہو اور جہاں کچھ رہ جائے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہاں آکر پوچھ لیا کرنا۔ موقعہ پا کر میں نے اپنا وہ خواب بیان کر دیا جو رام پور میں پچھلے سال دیکھا تھا تو بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تعبیر تو سامنے آگئی کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اب اللہ نے تمہارا خواب سچا کر دکھایا اور میرا خواب کا وعدہ پورا کر رہا ہے پھر جب کوئی بات قابل دریافت ہوتی تو میں بعد نماز عشاء حاضر ہو جاتا اور پیرو بانے لگتا پھر اپنی بات عرض کرتا حضرت پورے انبساط کے ساتھ مسئلہ کی تقریر فرماتے کبھی کبھی جاڑے کی راتوں کے گیارہ بج جاتے مگر تقریر پوری فرما دیتے۔ اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے برابر فیض حاصل ہوتا رہا میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس تعلیمی سلسلے میں مجھے حضرت کی خاص نظر عنایت و شفقت نصیب رہی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مولانا کسی سوال پر مکدر ہوئے ہوں۔ ہمیشہ مسرت و لباشا کا اظہار فرماتے اور پوری شفقت کے ساتھ جواب عنایت فرماتے جس سے پورا الشراح و اطمینان حاصل ہو جاتا۔

چونکہ بخاری شریف تاخیر سے شروع ہوئی تھی اسلئے اس سال حضرت نے بڑی محنت فرمائی حتیٰ کہ وہ فضلار اور اساتذہ جو حضرت شاہ صاحب ہی سے استفادہ کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور برہمن پڑھا کر آئے تھے وہ بھی بہت ہی خوش اور مطمئن رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد عصر کے بعد بھی سبق ہونے لگا۔ اس محنت شاقہ کا اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۳ رجب ۱۲۵۲ھ کو بخاری شریف ختم ہوگئی۔ پورے سال اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ بڑے ہی لطف و کرم کا رہا بحمد اللہ ایک سبق بھی ناغہ نہیں ہوا

میں نے اپنی اس لکھی ہوئی تقریر میں اس کا التزام اول دن ہی سے رکھا کہ تاریخ درس مسلسل لکھتا رہا۔ جہاں سے سبق شروع ہوتا حاشیہ پر تاریخ لکھ دیتا۔

امتحان سالانہ میں بھی اللہ تعالیٰ انتہائی کرم فرمایا اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی تاریخ میں پہلی بار دورہ حدیث میں یو۔ پی کا طالب علم (جنکو وہاں ہندوستانی کہا جاتا تھا) اول نمبر پر کامیاب ہوا یہ محض اللہ کا فضل و کرم تھا ورنہ اس سال دورہ حدیث میں وہاں بڑے ذہین و ذی استعداد طلبہ اور بعض وہ حضرات بھی شریک تھے جو برسوں پڑھا چکے تھے۔

بعد امتحان جلسہ دستار بندی ہوا۔ جس میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہما تشریف لائے تھے۔ بہت کامیاب جلسہ ہوا۔ تقریروں کے بعد تقسیم اسناد اور دستار بندی کی گئی۔ مدرسہ میں تعطیل کا اعلان ہوا اور طلبہ اپنے اپنے وطن جانے کے لئے رخت سفر باندھنے لگے۔ میں نے بھی تیاری کی اس تازہ سے ملنے کے بعد آخر میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت خوش ہوئے۔ اول پاس ہونے پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا تمہاری منطق تمہارے کام آگئی اور تم کو اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی۔ معاف کے ساتھ رخصت فرمایا اور حکم دیا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب سے تعلق قائم رکھنا۔ وہاں حضرت مولانا عثمانیؒ کی خدمت میں آخری سلام کیلئے حاضر ہوا تو حضرت نے کامیابی پر مبارک باد دی اور بہت سی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اپنی لکھی ہوئی تقریر مجھے دے دو۔ میں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ مجھے اس سے بڑی مسرت ہوئی کہ حضرت خود ملاحظہ فرمائیں گے تو انشا اللہ جو غلطیاں اس میں ہوئی ہوں گی ان کی اصلاح ہو جائے گی اور تقریر مستند ہو جائے گی۔ میں نے پوری تقریر جو خاصی ضخیم تھی پیش کر دی۔ حضرت نے مولانا محمد یحییٰ صاحب کو حوالہ کرتے ہوئے فرمایا اسے احتیاط سے بکس میں رکھ دینا میں حضرت سے رخصت ہو کر وطن چلا آیا۔ اول فرشتیان ۱۳۵۲ھ ہی میں گھر سے حضرت والا کے پاس دیوبند عریضہ ارسال کیا اور اس میں درخواست کی کہ مدرسہ کی سند تو مل گئی مگر تمنا ہے کہ حضرت والا اپنے قلم سے چند الفاظ تحریر فرمادیں۔ تو وہ میرے لئے اصل سند و باعث صداقت قرار ہوں گے۔ حضرت والا نے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا وہ حضرت ہی کے الفاظ ہیں۔ پڑھ لیں۔

از بندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بمطالعہ برادر عزیز سلسلہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام سنون آنکہ خط پہونچا الحمد للہ بندہ خیریت سے ہے۔ نزلہ وغیرہ میں کمی ہے۔ البتہ عزیز مولوی محمد یحییٰ سلسلہ میں بائیس روز سے چوتھیا بنجار میں مبتلا ہیں۔ مسہل بھی ہوئے لیکن بنجار نہیں رکا۔ دعا کرتے رہیں۔ اپنے والد ماجد کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ انشاء اللہ چند روز میں کوئی تحریر بطور سند لکھ کر تمہارے پاس روانہ کر دوں گا۔ دس پانچ روز میں مجھے ذرا یاد دلا دینا۔ بندہ تم کو اون طلبہ میں سمجھتا ہے جن پر مدرسہ فخر کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے امیدوار ہے کہ آئندہ تم کو بہت کچھ ترقی نصیب کرے گا۔ والسلام
از دیوبند ۴ رمضان المبارک ۱۳۵۲ھ

بہت دن اسکے بعد گزر گئے۔ پھر حضرت والا نے ۸ رتوال ۱۳۵۵ھ کو ایک والانامہ تحریر فرمایا جو اجازت پر مشتمل تھا اور حضرت والا کے دست اقدس سے سند حدیث اور اس کے درس کی اجازت تھی۔ حضرت ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله اصحابه جميعين
بعد حمد و صلوة گزارش آنکہ برادر عزیز مولوی حافظ عبد الوحید صدیقی فقیہ پوری ریاست رام پور وغیرہ میں فنون کی تکمیل

کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت میں بغرض تحصیل علم حدیث ۱۳۵۲ھ میں داخل ہوئے اسی سال حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی (جو اپنے زمانہ میں باعتبار علم و فضل و جامعیت کمالات نظیر نہیں رکھتے تھے) وفات ہوئی تھی لہذا برادر مذکور مع اپنے رفقاء کے اس عاجز بچہ ان کے پاس تحصیل بعض کتب حدیث میں مشغول ہو گئے (صحیح بخاری ابتدا سے انتہا تک اور جامع ترمذی کا ایک حصہ اور دوسری کتب حدیث جامعہ اسلامیہ کے دوسرے اساتذہ کے ہاں ختم کیں، عزیز مذکور کی نجابت و سادہ۔ خوش اخلاق۔ تہذیب حق شناسی اور تحصیل علم میں انتہائی کاوش کو دیکھتے ہوئے سب اساتذہ اور متعلمین جامعہ ان سے خوش رہے۔ اور میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر میں بہت تھوڑے طالب علم ایسے آئے ہیں جنہیں باوجود نو عمر ہونے کے صلاح و رشد۔ ذکاوت و فطانت۔ علی استعداد اور ذوق صحیح اس طرح جمع ہوئے ہوں۔ مجھے اللہ کے فضل سے ان کی نسبت بہت اچھی توقعات ہیں اسلئے ان کو اجازت دیتا ہوں کہ کتب حدیث کے درس میں بخشی و طہ المعتمدہ مشغول رہیں اور علم دین کی خدمات ممکنہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سبک خاتمہ اپنی خوشنودی میں فرمائے وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ
شبیر احمد عثمانی دیوبندی عفا اللہ عنہ ۸ رتوال ۱۳۵۵ھ

(نوٹ) بوقت تحریر بالا حضرت دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔

میری لکھی ہوئی تقریر حضرت ہی کے پاس تھی کہ حضرت نے اگلے سال ۶ صفر ۱۳۵۳ھ میں والانامہ تحریر فرمایا، از بندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بطالعہ برادر عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام مسنون آنکہ تمہارے کئی خط پہنچے۔ میں پہلے تو مشغول رہا پھر تکلیف دانتوں میں ہو گئی اونکے نکلوانے میں کئی روز سے مبتلا ہوں۔ اب نیچے کے سب نکل گئے اوپر کے پانچ باقی ہیں وہ بھی ہفتہ عشرہ میں نکل جائیں گے اوکے تین مہینہ بعد مصنوعی دانت لگوانے کا خیال ہے۔ کھانے پینے کی بہت دقت ہے اور بولنے میں بھی قدرے تکلف ہوتا ہے۔ کئی روز سے سبق بھی نہیں پڑھایا۔ آپ کسی طرح کی ناراضی نہیں بلکہ تمہاری محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اور برابر خیال ہے کہ کسی مناسب موقع پر تمہیں کام میں لگادیا جائے۔ اپنے پاس یا کسی اور جگہ تم کچھ فکر مت کرو انشاء اللہ کوئی مناسب صورت نکل آئے گی۔ ربیع الاول کے آخر میں قصد حیدر آباد جانے کا ہے وہاں کوئی موقع ہو تو خیال رکھا جائے گا بہر حال میں تمہاری خیر خواہی سے غافل نہیں۔ تمہاری لکھی ہوئی تقریر سے مجھے مسائل

بہت سہولت ہوگئی۔ لیکن اسکو ذرا مرتب و مہذب کرنے کا خیال ہے۔ اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہا کرو۔ اپنے والد صاحب اور جملہ اعزہ و اقارب سے بندہ کا سلام کہیں اور میری صحت کے لئے دعا کرتے رہیں۔ از ڈابھیل ۱۶ صفر ۱۳۵۳ھ

چونکہ اس خط کی روشنائی بہت ہلکی ہوگئی ہے اس لئے عکس صاف نہیں میں نے اسی غرض سے اپنے قلم سے اس تحریر کا نقل کر دیا ہے کہ اب تحریر کا پڑھنا انشاء اللہ آسان ہو جائے گا۔

مجھ کو اس جملہ سے کہ ”تمہاری لکھی ہوئی تقریر سے مجھے امسال بہت سہولت ہوگئی“ جقدر خوشی ہوئی اس کا اندازہ بھی ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا اظہار کہ اس کو مرتب و مہذب کرنے کا خیال ہے کیسا خوش کن اور حوصلہ افزا ہے۔ اسکے بعد یہ تقریر برسوں حضرت ہی کے پاس رہی۔ حضرت دالانے حرف حرف اسے پڑھا کہیں کہیں اس پر حاشیے بھی تحریر فرمائے۔ جا بجا تصحیح بھی فرمائی۔ کہیں کتب کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں دیکھو۔ غرض پوری تقریر من اولہ الی آخرہ حضرت علامہ کی نگاہ سے گزر گئی۔ ۴ صفر ۱۳۵۴ھ کے ایک دارالاقامہ میں کچھ اجزاء واپس فرماتے ہوئے تحریر فرمایا از بندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بمطالعہ برادر عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام مسنون آنکہ۔ مدیم الفریست بہت ہوں اس لئے جواب خطوط میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ کچھ اور خیال نہ کریں۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تم یہاں آنے سے معذور رہے۔ عذر واضح ہے مجھے اس پر ملال کیوں ہوتا۔ آپ مطمئن رہیں۔ الخیر فیما وقع۔ بقیہ اجزاء تقریر کے عنقریب روانہ کر دیئے جائیں گے۔ اپنے والد۔ چچا۔ ماموں صاحبان کو اور سب گھر والوں کو سلام مسنون کہہ دیجئے۔ عزیزم مولوی محمد کئی سلمہ کی طرف سے سلام مسنون۔

از ڈابھیل ضلع سورت ۴ صفر ۱۳۵۴ھ

یہ سنہ ستادن یعنی پانچ سال بعد کا دارالاقامہ ہے واقعہ یہ تھا کہ حضرت والا میری لکھی تقریر کی نقل کرا رہے تھے۔ جتنی نقل ہو جاتی واپس فرمادیتے اور صفر ۱۳۵۴ھ تک جو اجزاء باقی رہ گئے تھے وہ وہی تھے جنکی نقل نہ ہو سکی تھی۔ اسکے بعد یہ اجزاء بھی نقل ہونے کے بعد حضرت دالانے واپس فرمادئے۔ الحمد للہ وہ پوری تقریر کتابی شکل میں میرے پاس محفوظ ہے۔ میں قریب قریب ہر سال رمضان المبارک میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا۔ اس درمیان میں حضرت نے متعدد بار فرمایا اور تحریر بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے پاس رہو مگر میں اپنی والدہ مرحومہ کی پیرائہ سالی کیوجہ نہ جاسکا۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی صدارت تدریس کے زمانہ میں حضرت نے دوبارہ جامعہ میں تدریس کی خدمت کے لئے طلب فرمایا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی صدارت اہتمام کے دور میں دارالعلوم کے تکمیل معقولات کے درجہ کے لئے انتخاب فرمایا اور طلب فرمایا مگر یہ ناچیز اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تمیل کی سعادت حاصل نہ کر سکا۔ یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”مدرسہ اسلامیہ فتحپور“ ہی کی خدمت مقدر ہو چکی تھی اس لئے قدم کہیں نہ نکل سکے۔ حتیٰ کہ قریب تر جگہ لکھنؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لئے مخدومی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہما العالی نے متعدد بار طلب فرمایا مگر وہاں بھی حاضری نہ ہو سکی۔ تب میں سمجھا کہ بانی مدرسہ اسلامیہ فتحپور حضرت مولانا شاہ سید

محمد ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عربی شروع کراتے وقت جو جملہ فرمایا تھا کہ تم عربی شروع کرو تم سے کچھ اور کام لینا ہے دراصل یہی مدرسہ اسلامیہ کا کام لینا تھا۔ چونکہ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے اگر انھیں یہ کشف ہوا تو تعجب نہیں۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔

فراغت کے بعد جب سے فچہور میں قیام ہوا تھا اسی وقت سے حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار امر فرمایا کہ محلہ کی مسجد میں درس قرآن شروع کر دو۔ اس سے تم کو بھی فائدہ ہوگا اور سامعین کو بھی مگر خالصاً اور جہاداً امتساباً کرنا معاوضہ کا خیال بھی نہ کرنا۔ ساتھ ہی مدینہ پریس بجنور کا شائع کردہ اپنے ”فوائد القرآن“ والا قرآن پاک بیہ حرمت فرمایا پھر والا نامہ آیا تو تاکید فرمائی اور جب میں نے تعمیل ارشاد میں درس قرآن شروع کر کے اطلاع دی تو بہت خوش ہوئے اور چند تفسیروں کے نام تحریر فرمائے کہ ان کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھو۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلے سے مجھ کو خود فائدہ پہونچا۔ اور قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ الحمد للہ دل الشکر والتمتہ کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لئے وسیلہ نجات بنائے۔ اور رہبری فرمانے والے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مراتب قرب میں ترقی و ازدیاد نصیب فرمائے۔ آمین

میری دلی آرزو تھی کہ الاستاذ علامہ حضرت مولانا عثمانی کی صحیح بخاری شریف کی یہ درسی تقریر (جس پر حضرت کی اصلاحی نظر بھی پڑ چکی تھی اور جس پر حضرت نے حواشی کی شکل میں اضافے بھی فرمائے تھے) کسی طرح چھپ جاتی مگر خود اپنے میں اس کی استطاعت نہ تھی اور کسی سے کہنے سے حیا مانع رہی تقریباً نصف صدی کی مدت اس طرح گزر گئی اور کوئی سبیل نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوالذی یزول الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمۃ کا ظہور ہوا اس طرح کہ خدونی و محترمی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کو مولانا نسیم احمد صاحب فریدی (امروہی) کے ذریعہ اس کا علم ہوا۔ اور حضرت مولانا کو یہ بھی انھیں مولانا نسیم احمد صاحب سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس تقریر سے خاص دلچسپی تھی اور حضرت ممدوح نے اپنے لئے اسکی ایک نقل دارالعلوم دیوبند کے چند خاص طلبہ سے اجرت دیکر کرائی تھی جن میں ایک خود مولانا فریدی بھی تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے میرا جانا لکھنؤ ہوا تو حضرت مولانا نعمانی نے تقریر کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں نے پورا واقعہ عرض کر دیا۔ حضرت مولانا نے تقریر طلب فرمائی میں نے بھیج دی۔ مولانا نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ حضرت مولانا عثمانی کی خاص یادگار اور ان کی علمی خصوصیات کی حامل ہے اسکو اسی طرح اور اسی حال میں چھپ جانا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس کو آپ خود چھپوائیے یا پھر ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ کا حق ہے کہ وہ اس کو چھپوائے۔ چنانچہ جامعہ کے موجودہ مہتمم حضرت مولانا محمد سعید احمد بزرگ دامت فیوضہم سے اس سلسلہ میں خط و کتابت کی گئی اور بالآخر یہی طے ہو گیا کہ ”جامعہ اسلامیہ“ کی طرف سے اس کو چھپوایا جائے۔ مزید احتیاط و اطمینان کے لئے یہ بھی مناسب سمجھا گیا کہ اس پر ایک اصلاحی نظر محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی کی پڑ جائے تاکہ اگر کہیں مجھ سے بھول چوک ہوئی ہو یا عام ناظرین کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے کسی مقام پر

وضاحت کی ضرورت محسوس ہو تو اصلاح یا توضیح کر دی جائے۔ اسکے لئے حضرت ممدوح مدظلہ العالی سے درخواست کی گئی اور میری اور کتاب کی انتہائی خوش قسمتی کہ حضرت ممدوح نے شدید ضعف کے باوجود حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خصوصی تلمذ کے تعلق کی بنا پر اسکو منظور فرمایا اور تقریر کا مسودہ با معائنہ نظر ملاحظہ فرمایا اور فروری اصطلاحات و توصیحات فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے آمین۔

پھر حضرت مولانا ہی سے اس پر مقدمہ لکھنے کی بھی درخواست کی گئی، حضرت ممدوح نے اس کو بھی بطیب خاطر منظور فرمایا، فالحمد للہ علی احسانہ، ناظرین کرام میری ان گزارشات کے بعد حضرت ممدوح کا مقدمہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے آخر میں کتابت اور طباعت کا مرحلہ تھا، اس ہفت خواں کو طے کرنے کی مجھ میں بالکل صلاحیت نہ تھی، نہ میں اس کا کوئی انتظام ہی کر سکتا تھا، حضرت مولانا نعمانی نے حضرت مولانا اعظمی مدظلہ العالی کے فرزند اکبر مولانا رشید احمد اعظمی کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ الحمد للہ کہ وہ آمادہ ہو گئے اور توفیقہ تعالیٰ ان کی توجہ اور محنت سے اتنا کام ہو گیا کہ کتاب کی پہلی جلد جو کتاب الایمان اور کتاب العلم پر مشتمل ہے، اور جو کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے شائع ہو رہی ہے۔

”یہ جلد اول“ اس طرح شائع کی جا رہی ہے کہ اوپر صفحہ کی پیشانی پر بخاری شریف کا اصل متن ہے پھر اس کا ترجمہ دیا گیا ہے جو حضرت مولانا، وحید الزماں صاحب کا قدیم مستند ترجمہ ہے (اور حضرت الاستاذ علامہ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ترجمہ اسکی تعریف و تحسین فرماتے تھے) اس ترجمہ کے بعد حضرت الاستاذ علامہ کی تشریحی تقریر ہے، اندازہ ہے کہ اس جلد کے بعد دو تین جلدیں اور ہوں گی اور تین یا چار جلدوں میں کتاب مکمل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اشاعت کا اسی طرح انتظام فرمادے، آمین،

میں صمیم قلب سے حضرت محدث جلیل مولانا الاعظمی مدظلہ العالی، حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی حضرت مولانا محمد سعید احمد بزرگ (مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل) اور مولانا رشید احمد صاحب منقاحی الاعظمی سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو دنیا و آخرت میں اپنے فضل و کرم سے نوازے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حدیث نبوی کے اسائدہ اور طلبہ کے لئے نافع بنائے، آمین!

کاش عالم برزخ کے ارواح میں صاحب تقریر حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ کی روح کو اس کا علم ہو جائے اور خوشی ہو، وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، وَآخِرُ عَوَانَا انْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عاصی و خاطی
محمد عبد الوحید فتحپوری

رمضان المبارک ۱۴۹۶ھ مطابق ستمبر ۱۹۷۷ء

مختصر تذکرہ

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

[اس تذکرہ کے مندرجات زیادہ تر مولانا مفتی قلیق الرحمن عثمانی صاحب کے ایک مقالے سے ماخوذ ہیں]

ولادت مولانا کی ولادت ۲۳ محرم ۱۳۰۳ھ (مطابق ۱۸۸۵ء) کو ہوئی۔ ان دنوں ان کے والد ماجد مولانا فضل الرحمن عثمانی بریلی کے علاقہ میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے وہیں مولانا کی پیدائش ہوئی۔ والد صاحب نے نام

”فضل اللہ“ رکھا، لیکن دوسرا نام (غالباً عشرہ محرم میں پیدائش کی مناسبت سے) شبیر احمد رکھا گیا اور اسی سے مشہور ہوئے

ابتدائی تعلیم ۱۳۱۲ھ میں دارالعلوم دیوبند کے درجہ قرآن کے استاذ حافظ محمد عظیم صاحب کے سامنے ”بسم اللہ“ کی تقریب ہوئی۔ اور قرآن مجید ہی کے ساتھ اردو کی کچھ کتابیں بھی پڑھیں۔ ۱۳۱۴ھ میں دارالعلوم

ہی میں حساب کے مشہور استاد منشی منظور احمد صاحب سے حساب اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اور فارسی کی اوپر کی کتابیں استاذ الکل مولانا محمد حسین صاحب (والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) سے پڑھیں۔

عربی تعلیم اور فراغت ۱۳۱۹ھ میں دارالعلوم میں عربی کی تعلیم شروع کی اور ۱۳۲۵ھ (مطابق ۱۹۰۷ء) میں درجہ حدیث سے فارغ ہوئے اور امتحان میں سب سے اعلیٰ نمبر کا امتیاز حاصل کیا۔

تدریس فراغت کے بعد چند مہینے دارالعلوم میں درس دیا۔ پھر مدرسہ عالیہ قیچوری دہلی میں صدر مدرس ہو کر تشریف لے گئے۔ قریباً دو ہی سال بعد ربیع الثانی ۱۳۲۸ھ (اپریل ۱۹۱۰ء) میں دارالعلوم کا وہ تاریخی جلسہ

دستار بندی ہوا جس سے دارالعلوم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا، اس جلسہ میں مولانا نے وہ پہلی تقریر فرمائی جس سے ان کے

جو ہر نمایاں ہوئے، اسی سال شوال میں مولانا کا استاذ کی حیثیت سے دارالعلوم میں باضابطہ تقرر ہوا، شروع میں مختلف علوم

دفتروں کے اونچے درجے کے اسباق متعلق رہے۔ ۱۳۳۵ھ (مطابق ۱۹۱۵ء) میں جب حضرت شیخ المنہ نے اپنے مجاہدانہ

منصوبہ کے مطابق حجاز مقدس کا سفر فرمایا تو اسکے بعد سے خصوصیت سے مسلم شریف مولانا کے زیرِ درس رہی۔ مطالعہ بھی

وسیع تھا غیر معمولی ذہانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن بیان اور خطابت کا کمال بھی عطا فرمایا تھا اس لئے مولانا کا

صحیح مسلم کا درس اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بے مثال ہوتا تھا۔ ان کے درس صحیح مسلم کی نوعیت کا کچھ اندازہ ان کی لکھی ہوئی

صحیح مسلم کی شرح ”فتح الملعون“ سے کیا جاسکتا ہے، جسکی تالیف کا کام اسی زمانے میں شروع ہوا تھا۔ دارالعلوم میں

مولانا کا صحیح مسلم کا یہ درس تسلسل کے ساتھ ۱۳۴۲ھ تک جاری رہا۔

۱۳۴۴ھ کی مکہ مکرمہ کی ۱۳۴۴ھ کے حج کے موقع پر وائی نجد و حجاز سلطان عبدالعزیز بن سعود نے (جن کا حجاز مقدس موقر عالم اسلامی میں شرکت پر قریباً ایک ہی سال پہلے تسلط و اقتدار قائم ہوا تھا) مکہ معظمہ میں عالم اسلامی کی ایک اہم مؤتمر بلائی جس میں ہندوستان سے جمعیۃ علماء ہند کو بھی اپنا نمائندہ وفد بھیجنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مولانا اس دور میں جمعیۃ کے ممتاز ترین ارکان میں سے تھے۔ جمعیۃ کی طرف سے جو وفد اس مؤتمر میں شرکت کے لئے گیا، اس میں آپ بھی تھے۔ اگرچہ عربی میں تقریر و خطابت کی مولانا کو عادت نہ تھی لیکن اس مؤتمر میں انھوں نے جو فاضلانہ تقریریں کیں اور جس طرح اپنا نقطہ نظر پیش کیا اس کی وجہ سے جمعیۃ کے وفد کو اس مؤتمر میں خاص امتیاز حاصل رہا۔ یہ سفر ۱۳۴۴ھ کے اواخر میں ہوا تھا۔ واپسی پر کچھ عرصہ تک صحت خراب رہی اور غالباً اسی سال آنکھ کا آپریشن بھی ہوا۔

ان حالات کی وجہ سے اُس تعلیمی سال (۱۳۴۴-۴۵ھ) میں صحیح مسلم کا درس مولانا نہیں دے سکے۔ جبکہ دارالعلوم کے اس سال کے دورہ حدیث کے طلبہ نے اپنا بڑا خسارہ محسوس کیا۔

دیوبند سے ڈابھیل اور اسکے اگلے سال اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور تقضار و قدر کے فیصلوں کے نتیجہ میں دارالعلوم میں وہ وہاں تدریس۔ حالات پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے مولانا ممدوح اور اس وقت کے صدر المدین حضرت مولانا محمد انور شاہ اور ان کے ساتھ متعدد دوسرے اساتذہ نے دارالعلوم سے قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ڈابھیل (گجرات) کے ”جامعہ اسلامیہ“ کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہو گیا۔

غنی روز سیاہ پر کنکناں راتما شاکن کہ نور ویدہ اشش روشن کند چشم زلیخارا
ڈابھیل کے جامعہ اسلامیہ میں مولانا نے چند سال تک ترمذی شریف کا درس دیا پھر ۱۳۵۲ھ میں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کی وفات کے بعد بخاری شریف کا درس آپ ہی نے دیا۔ اسی سال (۱۳۵۲ھ میں) جامعہ اسلامیہ کی دورہ حدیث کی جماعت میں مولانا محمد عبدالحیہ صاحب فچپوری بھی شریک تھے۔ انھوں نے مولانا کی درس بخاری کی تقریر قلمبند کرنے کا خاص اہتمام کیا تھا وہی تقریر اس کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔

حسن بیان اور خطابت
اللہ تعالیٰ نے مولانا کو حسن بیان اور دلکش و دلنشین خطابت کے کمال سے بھرپور نوازا تھا۔ جنھوں نے مولانا کی تقریر نہیں سنی ان کو اب کسی طرح اس کا اندازہ نہیں کرایا جاسکتا۔ کاش اُس زمانہ میں ریکارڈنگ کا وہ انتظام ہوتا جو آج میسر ہے۔

تصنیف و تالیف
درس و خطابت کے علاوہ مولانا نے قلم کے ذریعہ بھی دین اور علم دین کی وہ خدمات انجام دیں جن سے امت اور خاص کر اسکے اہل علم انشا اللہ صدیوں تک استفادہ کریں گے۔ ”الاسلام“، ”العقل والنقل“، ”الدار الآخرہ“

اعجاز القرآن، ”الشہاب“، ”تحقیق خطبہ جمعہ“، ”سجود الشمس“، ”حجاب شرعی“، ”خوارق عادات“، ”الروح فی القرآن“ مولانا کے یہ وہ رسائل اور مقالات ہیں جن میں سے ہر ایک اُن کی غیر معمولی ذہانت، وقت نظر، جدید ذہن سے واقفیت اور شکل مسائل کی تفہیم پر غیر معمولی قدرت کا آئینہ دار ہے۔

تفسیری فوائد قرآن | مولانا کا سب سے عظیم تصنیفی کارنامہ حضرت شیخ الہندؒ کے ترجمہ قرآن پر بطور حاشیہ لکھے ہوئے تفسیری فوائد ہیں جو فی الحقیقت قرآن حکیم کی مکمل تفسیر ہیں۔ جو صاحب علم قدیم تفاسیر کا ذخیو سامنے رکھ کر ان کا مطالعہ کرے گا اس کو محسوس ہوگا کہ کتب تفسیر کا عطر کھینچ کر شستہ اردو میں قلمبند کر دیا گیا ہے۔ مختصر عبارتوں اور جملوں میں اہل زیغ و ضلال کی تاویلوں اور تحریفوں کی اطمینان بخش تردید بھی کر دی گئی ہے۔۔۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مرض وفات میں مولانا جب عیادت اور زیارت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا: ”میں نے اپنا تمام کتبخانہ وقف کر دیا ہے صرف دو چیزیں جو مجھے زیادہ محبوب ہیں اپنے پاس رکھ لی ہیں ایک آپ کے حواشی والا قرآن مجید اور دوسری کتاب ”جمع الفوائد۔“

فتح الملہم | جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے جس زمانہ میں مولانا دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف کا درس دیتے تھے اسی زمانہ میں اس کی یہ شرح لکھنی شروع کی تھی۔ بعض موانع کی وجہ سے یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکا۔ طباعت کا مرحلہ بھی مشکل اور وسائل طلب تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُس وقت کی ریاست حیدرآباد کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ یہ شرح صرف کتاب النکاح تک لکھی جاسکی ہے جو تین ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کی زبان عربی ہے یہ کتاب مولانا کے علمی امتیاز و کمال اور خاص کرفن حدیث اور تفہم فی الدین میں ان کے بلند مقام کا پورا آئینہ ہے۔ کاش یہ پوری ہو جاتی۔

سیاسی بصیرت و ملی خدمات | سیاسی بصیرت کے لحاظ سے بھی اپنے طبقہ میں مولانا کا خاص مقام تھا۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۸ء) کے بعد تحریک خلافت کے آغاز میں جب حضرت شیخ الہندؒ اسارتِ مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو ان کے آخری لمحہ حیات تک مولانا عثمانی ہی ان کی زبان اور ان کا قلم رہے ”جامعۃ اسلامیہ“ کے تاسیسی اجلاس علیگڈھ اور ”جمعیتہ علماء ہند“ کے اجلاس دہلی وغیرہ میں حضرت شیخ الہندؒ کے جو خطبے اور پیغامات پڑھے گئے (حضرت شیخ الہندؒ کی شدید علالت اور غیر معمولی ضعف و نقاہت کی وجہ سے اُن کے حکم سے) وہ مولانا ہی کے قلم سے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اور مولانا ہی ان کے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اسکے بعد سے برابر جمعیتہ علماء ہند کے صفِ اول کے ارکان بلکہ رہنماؤں میں رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ دراز تک جمعیتہ کا پلیٹ فارم ان کی تقریروں سے گرم اور پُر رونق رہا۔ لیکن ملک کی تقسیم سے چند سال قبل جمعیتہ کے طریق کار سے ان کو اختلاف پیدا ہو گیا تھا ان کی شدت اور مضبوطی کے ساتھ یہ رائے ہو گئی تھی کہ اب جبکہ ملک کی آزادی سامنے ہے ہمیں کانگریس کے واسطے سے اس ملک کی اکثریت سے باضابطہ معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اس مرحلہ پر کانگریس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر سوانح امام بخاری

[اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ] (۱)

اما بعد:- چونکہ اساتذہ کی عادت ہے کہ پہلے مصنف کا کچھ ذکر کرتے ہیں، اس لئے تینا کچھ ان کا (امام بخاری) کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سوانح امام بخاری | ان کا نام محمد ہے، نسب یہ ہے محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔
بردزبہ کے متعلق یہ تصریح ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے یہ مجوسی تھے، امام بخاری کے اجداد میں سب سے پہلے مغیرہ نے اسلام قبول کیا، جو بیٹے ہیں بردزبہ کے، وہ بیان جعفری کے ہاتھ پر جو دالی بن سار تھا مسلمان ہوئے، اسی سے جعفری کہلاتے ہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں ولا کے اعتبار سے، مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا،

اسمعیل کا ذکر ابن جان نے (کتاب الثقات میں) کیا ہے، اچھے علماء میں سے تھے، ذہبی کی تاریخ الاسلام [بلکہ خود تاریخ بخاری] میں ہے کہ ان کو ابن مبارک کی صحبت رہی ہے، حماد بن زید وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اتقیا میں سے تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بعض محدثین موجود تھے، ان کے سامنے فرمایا کہ اس مال میں جو میں نے چھوڑا ہے ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرام کا شبہ بھی ہو۔ کہنے کو یہ معمولی بات ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی درہم مشتبہ بھی نہ ہو حرام تو درکنار، اس مال سے پرورش ہوئی تھی امام بخاری کی، والدین کی نیت تقویٰ و اخلاص کا اثر ضرور اولاد پر ہوتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۹۷ھ میں ہوئی اور ۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعتہ صفر سن (بچپن) میں بینائی جاتی رہی تھی، والدہ محترمہ بہت رورود کر ان کے لئے دعائیں کرتی تھیں، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ فرماتے ہیں "اللہ تعالیٰ نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بچے کی آنکھیں واپس فرمادی ہیں"

(۱) دو مربع خطوط کے درمیان جو عبارت جہاں بھی ہے، مرتب تقریر کی طرف سے اضافہ ہے ۱۲ مرتب

صبح کو دیکھا تو آنکھیں درست تھیں، بینائی واپس آگئی تھی، یہاں تک مورخین کا بیان تھا، آگے خود ان کا بیان سنئے :-

ابو جعفر وفاق نے امام بخاری سے سوال کیا کیف مکان بد و احوال، جواب میں فرمایا کہ جب میں مکتب جاتا تھا اسی وقت مجھے حفظ حدیث کا الہام کیا گیا اس وقت میری عمر دس سال یا کچھ کم تھی، مکتب سے نکلنے کے بعد میں داخلی وغیرہ کے پاس جایا کرتا تھا، ایک بار انھوں نے فرمایا [سفیان] عن ابی الزبیر عن ابی ابراہیم، میں ٹوکا کہ ابوالزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے فانتھڑنی تو انھوں نے مجھے جھڑک دیا، میں نے پھر عرض کیا کہ آپ اپنی یادداشت دیکھ لیں پھر فرمائیں، تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، یادداشت دیکھی۔ واپس تشریف لائے تو فرمایا کیف ہو یا غلام! میں نے عرض کیا ہو الزبیر (بن عدی) [عن ابی ابراہیم] یعنی ابوالزبیر کے بجائے زبیر بن عدی صحیح ہے یہ سن کر استاذ نے میرا ہی قلم لے کر اسے درست فرمایا۔ اس وقت میری عمر گیارہ سال کی تھی۔

سولہ سال کی عمر میں ابن مبارک، دکیج اور اصحاب الرائے کی کتابیں یاد کر لیں، اٹھارہ سال کی عمر میں کتاب قضایا الصحابة والتابعین لکھی، تاریخ کبیر بھی اسی عمر میں لکھی ہے، اس تاریخ کبیر کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں کتابیں دیکھ لے تب بھی تاریخ کبیر سے استغفار نہیں ہو سکتا، ایک ہزار انشائی اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، انہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو محدث نہ ہو، آگے خود کھولتے ہیں کہ جس کا یہ مذہب نہ ہو کہ الایمان قول و علی یزید و ینقص، جن حضرات کا یہ مسلک نہیں میں نے ان سے علم نہیں لیا، چھ لاکھ احادیث و آثار محفوظ تھے، جن سے یہ جامع (بخاری) تیار کی ہے، چھ لاکھ کی تنقید کرتے کرتے مرفوعات ۹۰۸۳ باقی رہیں، مع مکدرات (مقتلانی) موقوفات و مکدرات اس کے علاوہ ہیں، موقوف قول صحابی کو کہتے ہیں، اور مقطوع قول تابعی کو، منقطع وہ ہے جس میں واسطہ چھوٹ جائے، مکرر و معلق سب ملا کر ۹۰۸۳ ہیں، پھر یہی نہیں کہ صرف یاد ہوں، بلکہ تفقہ و معرفت رجال اور تنقید [متون کا] ملکہ بھی حاصل تھا، امتیاز بین السقم و الصحة ان کی خاص چیز ہے، حافظ کا یہ حال تھا کہ خود کہتے ہیں کہ رفقا و ہم جماعت دیکھتے کہ میں کچھ لکھتا نہیں، ایک مدت کے بعد ایک ساتھی نے کہا تم لکھتے نہیں ہو یا دیکھے رکھو گے، میں نے کہا تمہارے پاس کتنی حدیثیں ہیں، یادداشتیں لے کر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے میں نے سب حدیثیں بالترتیب سنا دیں، تب وہ سمجھ کر اللہ نے حفظ کا یہ کمال نصیب فرمایا ہے کہ ترتیب تک نہ بدلی اور سب کی سب سنا دیں، ہمارے اس دور میں بخاری رحمہ اللہ کا نمونہ حضرت النور کشمیری رحمہ اللہ تھے۔

امام بخاری کے قوی الحافظ ہونے کی خبر بہت عام ہو چکی تھی، جب وہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان کرنا چاہا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں اس واقعہ کو اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ محدثین

نے سو حدیثیں چھانٹیں اور انہیں الٹ پلٹ کر اس طرح کر دیا کہ ایک حدیث کا متن لیا اور دوسری حدیث کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، دوسری حدیث کی سند لی تیسری حدیث کے متن سے اسے جوڑ دیا، اس طرح ان سو حدیثوں میں رد و بدل کر دیا کہ جب امام بخاری تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھیں گے، انھوں نے دس آدمیوں کا انتخاب کیا اور ہر ایک کو دس دس حدیثیں دیں اور یہ سمجھا دیا کہ اسی رد و بدل کے ساتھ امام بخاری کو ایک ایک کر کے سنانا اور ان سے جواب لینا وہ تیار ہو گئے، اور اب امام سے مجلس [منفرد کرنے] کی درخواست کی گئی، امام نے اس کو قبول فرمایا، جب مجلس منعقد ہوئی تو عوام و خواص کا بڑا مجمع ہو گیا ان میں بہت سے اہل خراسان، اور بہت سے اہل بغداد، علماء و محدثین وغیرہ سب ہی تھے، جب مجلس جمع گئی تو کئی بدی بات کے مطابق ان دس میں سے ایک کھڑا ہوا اور ایک حدیث بدلی ہوئی حدیثوں میں سے پڑھی پڑھ کر جواب کا انتظار کیا، امام نے سن کر فرمایا لا اعرف، میں اسے نہیں جانتا، اس نے فوراً دوسری پڑھی، امام نے اسکو سن کر بھی لا اعرف، فرمایا، اس نے تیسری، چوتھی، دسویں تک ایک ایک حدیث پیش کر دی، امام نے ہر ایک کے جواب میں صرف لا اعرف، فرمایا، اور [اس سے زیادہ] کچھ نہ کہا، پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے انھوں نے بھی ایک ایک کر کے دسوں حدیثیں سنا ڈالیں، امام نے بھی ہر حدیث پر وہی جملہ لا اعرف، دہرایا، اور دہراتے رہے، پھر تیسرے، چوتھے سے دسویں صاحب تک اسی طرح دس دس حدیثیں پیش کرتے رہے اور ان سب کے جواب میں امام بخاری وہی جملہ دہراتے رہے، اہل علم تو شروع ہی میں سمجھ گئے کہ یہ شخص واقعی اونچے درجہ کا ہے، کسی کے دھوکے میں نہ آئے گا، مگر عوام سمجھے کہ یوں ہی کشمکش تھی، ایک ڈھونگ تھا، حقیقت کچھ نہ تھی، جب وہ سب اپنے ترکش خالی کر چکے اور ان کی بنائی ہوئی ساری حدیثیں ختم ہو گئیں، تب امام نے سب سے پہلے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے پہلی حدیث یوں پڑھی، اور اُسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح اُس نے پڑھی تھی، پھر فرمایا یہ حدیث اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، یہ کہہ کر اسے صحیح طرح پڑھ کر درست فرما دیا، اور جو سند جس متن کے ساتھ تھی اس کو اسی کے ساتھ ذکر کیا، اسی طرح اس کی دسوں حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے اس نے سنائی تھی ایک ایک کر کے سناتے اور اس کی غلطی ہر حدیث میں بتاتا کہ ساری حدیثیں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ جوڑ کر سنادیں، پھر دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اس کی بھی دس حدیثیں تھیں، امام نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کی حدیثیں سنائیں اور ہر ایک کی غلطی بتاتے ہوئے سب کی صحیح سندیں صحیح متون سے جوڑ کر سنادیں، پھر تیسرے پھر چوتھے یہاں تک کہ دسویں صاحب تک سب کے ساتھ یہی کیا کہ پہلے اسی کی ترتیب سے سنائی ہوئی حدیث اسی شان سے پڑھتے جس شان سے اس نے پڑھی تھی، پھر اس کی غلطی بتاتے پھر اس کی تصحیح مندرجہ کر بتاتے کہ یہ سند اس متن حدیث کی ہے اور یہ متن حدیث اس سند کا ہے، سب علماء محدثین اور شاخ و برگ رو گئے

اور سب امام کا فضل ماننے پر مجبور ہو گئے۔

حافظ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ امام کا بڑا کارنامہ یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ انھوں نے بدلی ہوئی صحیح کر دیں، وہ حافظ حدیث تھے کر سکتے تھے، ان کا یہاں بڑا کارنامہ یہ ہے کہ صرف ایک بار سن کر ان کی بدلی ہوئی سندوں کو اسی ترتیب سے یاد رکھا جس ترتیب سے ان دس آدمیوں نے سو حدیثیں بدل بدل کر سنائی تھیں، یہ امام کا کمال تھا کہ سو حدیثیں ایک ہی مجلس میں صرف ایک بار سن کر ایسی محفوظ کر لیں کہ نہ سندوں اور متنوں میں فرق آیا، نہ ترتیب میں، ذلک فضل اللہ یوتیہ عن یشاء۔

اور یہ امام کی وہ عمر تھی جب آپ کی ڈاڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر بڑے بڑے پایہ کے لوگ زاتوئے ادب نہ کرتے تھے، جب امام بصرہ پہنچے تو اعلان عام ہو گیا کہ حدیث کا املا ہو گا جس کا جی چاہے سنے، بڑا مجمع ہو گیا، جب ممبر پڑھے تو فرمایا اَنَا رَجُلٌ شَابْتُ (میں ایک جوان آدمی ہوں) اور آپ لوگ بزرگ ہیں آپ کے سامنے کیا کہوں، مگر آپ کا اصرار ہے تو میں صرف وہ احادیث سناؤں گا جو ہیں تو بصرہ ہی کی، مگر آپ کے پاس نہیں ہیں، پھر ایک حدیث سنائی اور فرمایا یہ حدیث تمہارے پاس اس سند سے ہے، اور وہ سند سنائی اور پھر فرمایا مجھے اس سند سے پہنچی ہے۔ پوری مجلس میں ساری حدیثیں اسی قسم کی سنائیں، لوگ حیران تھے کہ اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی ہے، یہ تو حافظ اور علم کا حال تھا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور ورع کے اونچے درجہ سے بھی نوازا تھا، ان کے ورع کا ایک واقعہ سنو، امام کا حال یہ تھا کہ کچھ اپنے پاس رکھتے نہ تھے، جو کچھ آتا اسے فوراً علحدہ کر دیتے، اور وہ رقم کسی اچھے مصرف میں صرف فرما دیتے، تاجر تاک میں رہتے کہ کچھ امام کے پاس پہنچے تو جلد پہنچ کر کم سے کم پر معاملہ کر لیں پھر نفع کمائیں، اتفاق سے ایک مرتبہ کہیں سے کچھ قیمتی سامان آیا، تاجروں کو بھنک مل گئی، ایک تاجر سبقت کر کے پہنچ گیا اور امام سے عرض کیا کہ یہ مال اس قیمت کا ہے، میں اس پر پانچ ہزار درم نفع آؤں گا، مجھے دید دیجئے۔ جواب میں فرمایا، کل پھر آتا تب آخری بات ہوگی، اس کے جانے کے بعد دوسرا تاجر پہنچا، اور عرض کیا کہ میں دس ہزار نفع دوں گا مجھے دید دیجئے، امام نے فرمایا کہ پہلے صاحب نے جب بات کی تھی اور پانچ ہزار کی پیشکش کی تو میں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا کہ کل آتا تب آخری بات ہوگی، مگر میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ انھیں کو یہ مال دید دینگا اب میں مزید نفع کی خاطر اپنی نیت نہ بدلوں گا، اور مال پہلے تاجر ہی کو دوں گا، غور کر دشرعاً اس کے پابند نہ تھے، مگر میں نے جو کہا کہ اللہ نے ان کو ورع و تقویٰ سے نوازا تھا، تو یہ دقائق تقویٰ میں سے ہے کہ صرف نیت کی تھی تو اسے بھی نہیں بدلا، اور کم پر قناعت فرمائی، پھر عمل کا حال یہ تھا کہ رمضان مبارک میں دن کو روزانہ ایک ختم پڑھتے اور سحر کے وقت دس بارہ پارے پڑھتے تھے، اس طرح ہر تیسری رات کو ایک ختم کرتے تھے، اور تراویح کی ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے تھے، اپنی اس کتاب کے لکھنے میں ان کا یہ معمول تھا کہ ہر باب پر دو رکعت نماز پڑھتے تھے پھر لکھتے تھے، حقیقت

یہ ہے کہ اللہ نے جس مقام پر امام کو کھڑا کرنا چاہا تھا، اس کے اسباب بھی پیدا فرمادیئے تھے اور امام کو ان پر عمل کرنا آسان بنا دیا تھا، بخاری ہی میں کسی کا مقولہ ہے کہ ”تقویٰ اسہل شی (بڑی آسان چیز ہے) کیونکہ دعائیں میلک الی مالائیریبیلک، ایک ہی جملہ تو ہے، تو ان پر کیا مشکل ہے، امام بخاری کے لئے اللہ نے واقعی اسے اسہل شی بنا دیا تھا، ابوداؤد (محدث مشہور) کے بارے میں آیا ہے۔

لان الحديث وعلمه بکماله لامام اہلیہ الب د اؤد
مثل الذی لان الحدید وسکیه لنبی اہل زمانہ داؤد

[یہ محمد بن اسماعیل بخاری اور ابراہیم حربی کا قول ہے۔ جس کو کسی نے منظوم کر دیا ہے۔ مرتب]

یہ ابوداؤد کے بارے میں ہے، تو بخاری کا درجہ تو ابوداؤد سے بہت ارفع ہے، [اور ان دونوں میں] ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ صوفیہ کے ہاں ابوالکمال اور ابن الکمال کا فرق ہے، ابوالکمال وہ ہے جس پر حال کا غلبہ نہ ہو بلکہ حال مطلوب ہو اور یہ اس پر غالب ہو، اور ابن الکمال وہ ہے کہ جس پر حال غالب ہو اور یہ اس سے مغلوب ہو۔ نون کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ابوالفہن ہیں، اور ابوداؤد بلکہ مسلم بھی ابن الفہن ہیں، ابوالفہن ہونے کی ایک مثال سنو، امام بخاری جو فہن کے امام ہیں علل کے بھی امام ہیں، ایک مرتبہ امام مسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیکر اجازت چاہی کہ اے استاذ الاساتذہ، اے سید المحدثین، اے طیب الحدیث فی علک، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے دونوں پیروں کو بوسہ دوں، پھر حدیث کفانہ مجلس سنائی، ابن جریر حدیثی موسیٰ بن عقبہ عن سہیل عن ایہ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کفانۃ المجلس ان یقول اذا قام من مجلسہ: سبحانک اللہم دینا و محمدک اور اسے سن کر ایک روایت کے مطابق پوچھا کہ اس سند کے ساتھ دنیا میں اور کوئی حدیث بھی ہے؟ تو امام بخاری نے امام مسلم کی اس طرح تصویب فرمائی کہ ہذا حدیث ملیم ولا اعلم بہذہ الاسناد فی الدنیا حدیثا غیر ہذا الا انہ معلول، امام مسلم یہ سن کر کہ یہ حدیث معلول ہے کانپ گئے اور لا الہ الا اللہ کہا، کیونکہ اپنی سمجھ سے ایک نادر چیز پیش کی تھی اور وہ امام کے ہاں معلول قرار پائی تو امام حیران رہ گئے، اور عرض کیا کہ آپ وہ علت بیان فرمائیں، جواب میں فرمایا اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دو، یہ حدیث بڑی جلیل القدر ہے۔ اے بہت سے لوگوں نے حجاج بن محمد عن ابن جریر کے واسطے سے بیان کیا ہے، مگر امام مسلم نہ مانے پیچھے لگ گئے۔ امام کے سر کا بوسہ دیا، اور قریب رونے کے ہو گئے تب امام نے فرمایا، اچھا بھئی تو لکھو اگر ضروری سمجھتے ہو۔ لکھو حدیثا موسیٰ بن اسماعیل حدیثا وہیب حدیثا موسیٰ ابن عقبہ عن عون بن عبد اللہ قولہ اور فرمایا کہ موسیٰ بن عقبہ کا سہیل سے کسی سند کا روایت کرنا مذکور نہیں ہے لہ

امام مسلم بولے بس آپ تو صرف حاسدی نفی رکھے گا یہ واقعہ اس لئے سنایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بخاری ابوالفن ہیں، اور مسلم جیسا اونچے درجہ کا محدث ابن الفن، اور سنو، جب امام نیشاپور کی طرف چلے اور امام کے استاذ محمد بن یحییٰ ذہلی کو اس کا علم ہوا، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بخاری آرہے ہیں ان کے استقبال کو چلو، [میں بھی ان کا استقبال کرونگا]۔ چنانچہ انہوں نے اور اکثر علمائے نیشاپور نے دو یا تین منزل آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، لکھا ہے کہ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بچے بھی نکل پڑے، جب شیخ ذہلی نے یہ شان دیکھی تو فرمایا لوگو! ان سے استفادہ کرو مگر کلامی مسئلہ نہ پھینکو، (اشارہ تھا خلق قرآن کی طرف، جس کا ان دنوں بہت چرچا تھا) ورنہ ممکن ہے آپس میں ناچاتی ہو جائے، مشہور مقولہ ہے الانسان خریص علی ماصنع روکنے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے نواخواہ سوال کر ہی دیا کہ ما قولک فی اللفظ بالقرآن، امام نے تین بار اعراض کیا، جب لوگ نہ مانے تو چوتھی بار یہ جملہ فرمایا [القرآن کلام اللہ غیر مخلوق] وافعل العباد مخلوقۃ [والامتحان بدعت] قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور امتحان بدعت ہے، [اور امتحان بدعت ہے] معترض نے یہ سن کر شور و شغب برپا کر دیا کہ بخاری نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے، حالانکہ بخاری نے صراحتاً اس کی تردید کی، سند صحیح کے ساتھ بخاری سے منقول ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے جب استاذ بخاری شیخ ذہلی کو یہ بات پہنچی کہ بخاری نے یہ جملہ کہا ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بخاری کے پاس کوئی استفادہ کیلئے نہ جائے یہ اعلان سن کر سب لوگوں نے امام بخاری کے پاس جانا بند کر دیا، صرف امام سلم اور احمد بن حنبلہ نے امام کے پاس جانا نہیں چھوڑا [پھر امام ذہلی نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مسئلہ لفظ کا قائل ہو اس کے لئے ہماری مجلسیں حاضر ہونا حلال نہیں ہے یہ سن کر امام سلم ذہلی کی مجلس سے بر ملا اٹھ کھڑے ہوئے اور ذہلی سے جتنی حدیثیں سنیں ان کو ایک حمال کی پشت پر رکھ کر ذہلی کے پاس بھیج دیا اور اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم میں ان سے ایک روایت بھی نہیں لی، یہ تھا مسلم کا رویہ امام بخاری کے ساتھ، امام بخاری نے شیخ ذہلی کی حدیثیں لی ہیں، لیکن کہیں حد ثنا احمد اور کہیں احمد بن خالد کہا ہے، صراحت نہیں کی کچھ ابہام رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ذہلی امام بخاری پر جارح ہیں واضح طور پر ان کا نام لیکر روایت کرنے سے ان کی تعدیل ہوگی، اور بادی النظر میں اس تعدیل سے اُس جرح کی جو انہوں نے بخاری پر کی ہے توثیق ہوگی اس لئے انہوں نے ان کی حدیث تولی مگر صاف نام نہیں لیا۔ یہ امام بخاری کا کمالِ فطانت ہے۔

یہ میں نے بہت مختصر سوانح حیات امام بخاری کے بتائے، تفصیلاً تم بعد میں معلوم کرنا، اب مختصر ہی تم ان کی وفات کا حال بھی سن لو، امام نے آخر عمر میں وطن میں رہتے کا فیصلہ فرمایا تھا، جب اہل وطن کو علم ہوا کہ امام آ رہے ہیں تو کئی فرسخ آگے سے لوگوں نے ان کے استقبال کا انتظام کیا، بخاری اسے تین میل آگے قے (خیمے) نصب کئے اور سا شہر استقبال کو نکل کھڑا ہوا

جب امام تشریف لائے تو لوگوں نے ان پر اشرافیاں نچا دیکیں۔

پھر امام نے وطن پہنچ کر درس دینا شروع کیا، نوے ہزار ان کے تلامذہ کی تعداد پہنچ گئی، قدرت کا عجیب نظام ہے کوئی سمجھ نہیں پاتا، امام کو ایک ابتلا پیش آیا، وہ ثابت قدم رہے، مگر وطن چھوڑنا پڑا، ہوا یہ کہ سلطنت عباسیہ کی طرف سے وہاں کا والی خالد بن احمد ڈہلی تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ میرے بچوں کو قصر سلطانی میں آکر اپنی تاریخ اور جامع پڑھا جایا کیجئے، امام نے اس کو منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ میں کسی جماعت کے ساتھ سماع کو مخصوص نہیں کر سکتا، دوسری روایت میں بچوں کے بجائے خود امیر کا ذکر ہے اور جواب میں یہ بھی ہے کہ امیر کو ضرورت ہو تو میری مسجد میں یا میرے گھر آجائیں اور اگر یہ پسند نہ ہو تو آپ حاکم ہیں، مجھ کو مجلس سے روک دیں تاکہ خدا کے پاس میرا عذر قائم ہو جائے اور یہ کہ میں نے خود کتمان علم نہیں کیا، یہ بات حاکم کو ناگوار ہوئی اور باہم منافرت و حشت پیدا ہو گئی، حاکم نے حرث بن ابی الوراق وغیرہ سے مدد لی، ان لوگوں نے امام کے مذہب کے بارے میں کلام کیا اور حاکم نے امام کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا، امام بخاری نے حاکم و حرث وغیرہ کے حق میں بڑی دعا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ امام کے ترک وطن پر ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ حکومت کا عتاب والی پر ہوا، اور حکم ہوا کہ خالد کو گدھے پر سوار کر کے تشہیر کی جائے، اور شہر سے کیا جائے، یوں اللہ نے اس کو فوری سزا دے دی، اور دوسروں کو بھی وہ برے دن دیکھنے پڑے کہ اللہ کی پناہ !

(من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحبوب کا نمونہ سامنے آگیا) امام بخاری سے روانہ ہو کر خرتنگ پہنچے وہاں ان کے کچھ عزیز واقربا تھے اس لئے وہیں رک گئے۔

اور دعا کی، اے اللہ! زمین باوجود کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اب مجھے اٹھالے، اس کے بعد سمرقند سے ایک قاصد آیا کہ وہاں کے لوگ آپ کی تشریف آوری کے خواہشمند ہیں، آپ تیار ہو گئے، کپڑے پہنے، عمامہ باندھا اور چل دئے، چند قدم چلے تھے کہ فرمایا مجھ پر صنعت طاری ہے مجھے چھوڑ دو، یہ کہہ کر لیٹ گئے تو پسینہ آنا شروع ہوا اور بکثرت آیا، مورخین نے لکھا ہے کہ بے انتہا پسینہ آیا اور اسی میں عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ابن کثیر نے تنبیہ موت پر بحث کی ہے، فلینظر ہناک،

ایک محدث نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام کے کھڑے ہیں انھوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا انھوں نے عرض کیا حضرت! یہاں کیوں کھڑے ہیں، فرمایا محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر چند دنوں کے بعد ان کو خبر ملی کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا اور انتقال کا جو وقت بتایا گیا تھا غور کیا تو وہی وقت تھا جس وقت انھوں نے خواب دیکھا تھا (مقدمہ)

لکھا ہے کہ قبر سے کئی دنوں تک مشک کی خوشبو آتی رہی، اور کیوں نہ ہو وہ اس ذات قدسی صفات کی حدیثوں کے حامل تھے جس کے پسینے میں (مشک سے بڑھ کر) خوشبو آتی تھی، فَرَحَمَہُ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

یہ امام کا مختصر تذکرہ ہوا جو تینا کر دیا گیا، اب کتاب کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں۔

ابتدائے تدوین حدیث صحیح بخاری کی تصنیف

تدوین حدیث سلسلہ ۹۹ میں شروع ہوئی تاہم علم سینہ

چلا آ رہا تھا، سب سے پہلی کتاب جو امت کو ملی وہ ابن ہشام

زہری کی تھی، مگر یہ مطلق ابتدائے کتابت حدیث کا ذکر نہیں ہے کیونکہ داغ بیل کتابت حدیث کی تو حد نبوی ہی میں پڑ چکی تھی، حجۃ الاسلام میں ابو شاہ کے لئے [حدیث] لکھ کر دینے کا ذکر [تو بخاری ہی میں] موجود ہے، فرمایا تھا اکتبوا لابی کثا [بخاری و] ترمذی میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدیثیں نہیں ہیں سوائے [عبد اللہ بن] عمرو بن العاص کے اس لئے کہ وہ لکھتے تھے، اور میں لکھتا تھا، اس کا واقعہ طبقات ابن سعد میں یوں لکھا ہے کہ [عبد اللہ بن] عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اقوال آپ سے سنوں انھیں لکھتا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی اور انھوں نے لکھنا شروع کر دیا، مگر بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور جو کچھ نسا میں فرمایا کریں اسے لکھ لیا کرو اور جو غصہ کی حالت میں فرمائیں اسے مت لکھا کرو، یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو اپنے لبوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ ان سے حق کے خلاف کوئی بات [کسی حال میں] نہیں نکلتی، چنانچہ وہ ہر بات جو حضور سے سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، اس طرح انھوں نے آثار بڑا ذخیرہ جمع کر لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں [عبد اللہ بن] عمرو بن العاص کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور اس کی وجہ بھی خود ہی بتاتے ہیں (فانہ کان یکتب ولا اکتب) وہ لکھتے جاتے تھے اور میں لکھتا تھا، اندازہ کر لیا جائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار سے زیادہ احادیث مروی ہیں تو حسب بیان ابو ہریرہ، [عبد اللہ بن] عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی احادیث پانچ ہزار سے بھی زیادہ ہوں گی، انھوں نے اس مجموعہ کا صداقت نام بھی رکھا تھا، گویا ایک مستقل کتاب تھی جس کا نام بھی تجویز ہوا تھا، حافظ ابن حجر (اس کتاب کی) وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک صحیفہ اور بھی تھا جس کا نام یرموک تھا جسے انھوں نے غزوہ یرموک میں از قبیل اسرائیلیات جمع کیا تھا، اس میں چونکہ ہر قسم کی سچی جھوٹی روایات تھیں، اور اس میں اقوال رسول علیہ السلام تھے اس لئے اس کا نام صداقت رکھا۔

(اقول) اس کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بالشافہ سنا تھا اس میں کسی قسم کے کذب کا احتمال مطلقاً نہ تھا، اس لئے صداقت نام رکھا گیا، عز عمر و بن شعیب عن ابی عن جندب کے سلسلہ سے جو حدیثیں کتابوں میں مروی ہیں وہ درحقیقت اسی صحیفہ کی ہوتی ہیں، اس سلسلہ اسناد میں بعض محدثین کو چونکہ انقطاع معلوم ہوتا ہے اس لئے اس پر

لے صحیح یہ ہے کہ اہل کتاب کے کئے ہوئے معاف ان کو اس جنگ میں دستیاب ہوئے تھے، اور وہ دو گئے تھے جن کو مدین کہتے تھے (مرتب)

کلام کرتے ہیں، اور کل روایات کے قبول میں انھیں تردد ہوتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ روایات لکھ کر محفوظ کی تھیں، غرض ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی مگر اس وقت تک باقاعدہ تدوین و تبویب نہیں ہوئی تھی، اس کی طرف سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی، انھوں نے ۹۹ھ میں، اکناف و اطراف میں احکام بھیج دئے کہ جس کے پاس جو ذخیرہ حدیث کا موجود و محفوظ ہو اسے کتاب کی صورت میں جمع کر لے اس حکم کی تعمیل شروع ہو گئی، اور لوگوں نے تدوین کتب شروع کر دی، سب سے پہلے قوم کے ہاتھ میں جو کتاب پہونچی وہ ابن شہاب زہریؒ کی تھی، اس کے بعد امام مالکؒ نے موطا لکھی، لیکن اس میں انھوں نے آثار صحابہ و اقوال تابعین بھی لے لئے، نیز مراسیل اور منقطعات بھی اس میں آگئیں اس لئے لوگوں نے مسانید لکھنا شروع کیا جن میں صرف احادیث نبویہ کو جو مسند ہوں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، سب سے بڑا مسند [جو عام طور پر دستیاب ہوتا ہے] امام احمد بن حنبل کا ہے، جس کے متعلق خود امام احمد کا قول ہے کہ جو حدیث مسند میں نہیں وہ حجت ہی نہیں، گو علماء نے یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا اتنا ہم ذخیرہ احادیث کے دفر میں شک نہیں کیا جاسکتا [اس طرح بقدر امکان استیعاب کے ساتھ خالص مرفوع احادیث کی تدوین جس کی ضرورت موطا کے بعد بھی محسوس کی جا رہی تھی پوری ہو گئی، مگر ایک ضروری کام اب بھی باقی تھا وہ یہ کہ ہر صنف کی حدیثوں کو مختلف کتب اور ابواب کے تحت سندوں کے ساتھ اکٹھا استیعاب کے ساتھ کیا جائے۔ اس ضرورت کا احساس امام احمد ہی کے عہد میں امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے کیا اور دونوں نے مصنف کے نام سے ایک ایک کتاب لکھی۔ اور اسی عہد میں سعید بن منصور نے سنن لکھی، لیکن ان حضرات نے بھی مرفوع و مسند حدیثوں پر اکتفا نہیں بلکہ آثار صحابہ و تابعین بھی ذکر کر دیئے اور تہاہل کی راہ اختیار کر کے ضعیف حدیثوں کو بھی اپنی کتابوں میں جگہ دے دی] ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور کھری احادیث کو مصنفات و سنن کے بیچ پر جمع کرے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو منتخب کر رکھا تھا، چنانچہ وہ اٹھے اور بخاری شریف لکھی، اور ایسی لکھی کہ کتاب اللہ کے بعد صحت و استناد میں اسی کا مرتبہ علماء قول نے تسلیم کیا، دنیا سے اسلام کو بجا طور پر فخر ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات اور ان کے اخلاق و کردار کو اس درجہ احتیاط اور التزام صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کی خدمت جیسی مسلمانوں نے انجام دی ویسی دوسری کسی قوم نے انجام نہیں دی۔

تدوین حدیث کی تکمیل تک تین دور گزرے ہیں، دور اول بالکل ابتدائی تھا، اس دور میں متعدد حضرات نے اپنے اپنے طور پر حدیثیں لکھیں، جنھیں فنی حیثیت حاصل نہ تھی اس قسم کی کتابت حدیث ۹۹ھ سے شروع ہوئی جس میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، مگر شانِ یہی کہ

۱۔ ان کا نام و نسب یوں ہے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب الزہری الدنی، (مقدمہ فتح الملہم ص ۹۲)

آثار صحابہ و اقوال تابعین سب ہی ان میں شامل تھے، جیسے مولانا امام مالک و جامع سفیان ثوری، اس ضمن میں یہ بحث بھی سامنے آئی کہ مراسیل مقبول ہیں یا نہیں، ابن جریر وغیرہ نے مرسل کے قبول کرنے پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے، مگر حافظ نے دعویٰ اجماع پر کلام کیا ہے اور ایک دو نام ایسے لوگوں کے پیش کئے ہیں جو کہتے تھے کہ مرسل حجت نہیں۔ بہر حال اجماع نہیں تو قریب بایجماع ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ و مالک وغیرہما جو مقدم ہیں مرسل کو قبول کرتے ہیں، اور امام شافعی نے اس میں بہت کلام کیا ہے۔

دوسرا دوسرا وقت شروع ہوا، جب مسانید لکھی گئیں، ان میں آثار صحابہ و اقوال تابعین نہیں صرف احادیث نبوی ہیں، ان مسانید میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا، اس وقت ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑا مسند امام احمد بن حنبل کا ہے، لیکن انھوں نے بھی صحیح و قیوم سب ہی لے لئے ہیں، صرف صحاح کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔

امت میں تشنگی باقی رہی تو قیصر اور آیا، دوسری صدی ہجری ختم ہو رہی تھی، اور یہ وقت وہ تھا جس کا تقاضا تھا کہ کھری اور پکی حدیثوں کے مجموعے سامنے آئیں، جن کی اسانید و متون بیدار ہوں، کوئی کتاب اس وقت تک اس شان کی موجود نہ تھی، اسلئے پوری امت کو انتظار تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو کھڑا کر دیا، اور انھوں نے ایسی کتاب لکھی کہ وہی اس شان کی اول اور وہی آخر کتاب ثابت ہوئی، اس میں اقوال صحابہ جہاں آئے ہیں وہ ترجمہ میں ہیں، ابواب کے تحت آثار نہیں ہیں، اس کتاب کو ایسا اونچا مرتبہ ملا کہ امت نے تلقی بالقبول کر لیا، یہ دور تکمیل کا دور تھا، پہلی صدی کے آخر سے یہ کام شروع ہوا اور دوسری صدی کے ختم ہوتے ہوتے مکمل ہو گیا، بعد میں آنے والے انھیں کی اتباع کرتے رہے، مگر یہ درجہ کسی کو نہ مل سکا، امام مسلم نے امام کا اتباع کیا ہے اور جن وضع و ایراد احادیث بیشک امام مسلم کا امام بخاری سے بڑھا ہوا ہے، لیکن صحت میں درجہ بخاری کا اونچا ہے، حافظ عبد الرحمن یمنی شافعی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ جمہور کی رائے ہے کہ بخاری کا درجہ سلم سے اعلیٰ و افضل ہے، اور وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے، مگر منار بہ اور ابو علی نیشاپوری کی رائے میں سلم کا درجہ بلند ہے تو انھوں نے ایک محاکمہ کیا، اور وہ یہ ہے کہتے ہیں

تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی فقہا وای ذین یقدم
فقلت لقد فات البخاری صحۃ کما فاق فی حسن الصناعتہ مسلم

حقیقت یہ ہے کہ امام مسلم نے ہر باب کی تمام احادیث کو اس خوش اسلوبی سے یکجا جمع کر دیا ہے کہ بیک نظر اس کے متعلیٰ تمام احادیث پر اطلاع ہو جاتی ہے، بخاری کی ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایک دو حدیث کے لئے تمام کتاب چھاننی پڑتی ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے یہ التزام نہیں کیا ہے کہ ایک باب میں اس باب کی تمام احادیث بیان کریں، اس لئے حافظ عبد الرحمن کا یہ فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

مناسب ہے کہ تمہیں باقی صحاح کا حال بھی مختصراً بتا دیا جائے، سنو، صحیحین کے بعد اکثر علماء کے نزدیک ابوداؤد کا مرتبہ ہے،

مگر بہتر یہ ہے کہ نائی کو ابوداؤد پر مقدم رکھا جائے، کیونکہ تقدیرِ جلال میں بعضوں کے نزدیک نائی کا مرتبہ مسلم سے بھی بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو روایات نائی میں ہیں ان کی تنقید کی ضرورت نہیں، خود نائی کا قول ہے، کہ میں نے المجتبیٰ (نائی شریف کا نام) میں صحیح احادیث ہی لکھی ہیں، بر خلاف اس کے ابوداؤد وہن کر جاتے ہیں [تساع سے کام لیتے ہیں] اور ضعیف بھی قبول کر لیتے ہیں، خود ان کا بیان ہے کہ وہن شدید کو میں ظاہر کر دوں گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہن خفیف کو بیان نہیں کریں گے، نیز وہ کہتے ہیں جہاں میں سکوت کر دوں گا وہ صالح ہوگی، اب نہیں معلوم کہ صالح کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صالح للاحتجاج ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ صالح للعمل یا صالح للاستشہاد ہوگی، اگر صالح للعمل یا للاستشہاد ہوگی تو اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں، کیونکہ عمل استشہاد کے لئے ضعیف بھی کافی ہو چکا یا کرتی ہے، اور اگر لاحتجاج مراد ہو تو اس کے لئے کم از کم حسن ہونا چاہیے، حالانکہ سکوت حسن پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ہوتا ہے جو مکمل فیہ ہو، بہر حال ابوداؤد، نائی کے مقابلہ مروج ہے، تو چوتھا درجہ ابوداؤد کا رہے گا، پانچواں درجہ ترمذی کا ہے، مگر ایک دوسری حیثیت سے ترمذی کا مرتبہ مقدم ہے اور وہ افضل ہے، وہ یہ کہ ترمذی اول تو ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، دوسرے بیان مذاہب فقہاء کا التزام کرتے ہیں تیسرے راوی کے عادل یا مجروح ہونے پر بھی تنبیہ کرتے ہیں، یہی وجہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب مقبول عام ہو گئی، نیز درس میں اسکی طرف خاص توجہ بھی اسی وجہ سے ہے، رہا ابن ماجہ سو متقدمین نے تو اس کو صحاح میں داخل ہی نہیں کیا بلکہ انھیں پانچوں کو اصول خمسہ کہتے تھے، سب سے پہلے ابوطاہر مقدسی نے اسے صحاح میں داخل کر کے صحاح ستہ نام رکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے صحاح میں داخل نہ کرنا چاہیئے، ابن کثیر نے بھی اسے صحاح میں داخل نہیں کیا، بلکہ موطا امام مالک کو اسکے قائم مقام رکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض ناقدین نے ابن ماجہ کی بائیس احادیث پر وضع کا حکم لگایا ہے حافظ ابوالکاج مزی کہتے ہیں جس روایت میں ابن ماجہ منفرد ہے وہ صحیح نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے گو اس کلیہ کو تسلیم نہیں کیا مگر اس سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ اس میں بہت سی احادیث غیر صحیح ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ ابن ماجہ کے بجائے صحاح میں موطا امام مالک یا سنن دارمی ہونا چاہیئے، کیونکہ موطا کے متعلق امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے (لیکن امام شافعی کا یہ فرمانا بخاری کی تصنیف سے پہلے ہے) بہر حال ابن ماجہ صحاح میں داخل کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ اسے صحاح میں شمار کرنا چاہیئے۔

(تنبیہ) کتب حدیث متعدد انواع کی ہیں، جوامع، مسانید، سنن، اجزاء، افراد، غرائب وغیرہ، جامع وہ ہے جس میں یہ آٹھ چیزیں موجود ہیں۔

سیر آداب و تفسیر و معانی
فتن، احکام و اشراط و مناقب
مسند وہ ہے کہ جس میں (ایک ایک صحابی کی حدیثیں صحابہ کے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے یکجا کی گئی ہوں، مثلاً پہلے

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، وھلکن ۱۔ [مگر مسند کے لئے یہ لازمی شرط نہیں ہے]

مسند وہ ہیں جن میں فقہی ابواب کی ترتیب پر امارت احکام کو جمع کیا گیا ہو، [مگر اکثر سنن میں دوسری انواع کی حدیثیں بھی ذکر کر دی جاتی ہیں، جیسے تفسیر، فتن اور ابواب القیامۃ وغیرہ کی حدیثیں]

اجزاء وہ ہیں جن میں کسی خاص مسئلہ کی امارت ہوں، جیسے جزء القراءة للبخاری۔

افراد وہ ہیں [جن کو روایت کرنے میں کوئی ایک شخص یا صرف کسی ایک شہر کے لوگ متفرد ہوں] ۱۰

غرائب، جن میں اپنے شیخ کے متفردات منقول ہوں، کوئی دوسرا اس کا راوی نہ ہو۔

معجم، کسی محدث نے اپنے تمام شیوخ کی ایک ایک دو حدیثیں ان کے ناموں کی ترتیب پر جمع کی ہوں۔ بخاری، مسلم

صحیحین ہیں، باقی سنن، نیز بخاری و ترمذی جامع بھی ہیں، مگر ترمذی کو تغلیباً سنن میں شمار کر لیتے ہیں، مسلم کے جامع ہونے میں بعض

لوگوں نے کلام کیا ہے، کیونکہ اس میں تفسیر کم ہے، مگر یہ فیصلہ درست نہیں اس لئے کہ تفسیر اس میں موجود تو ہے کم سہی، پھر کیوں اسے

جامع نہ کہا جائے۔ اب رہا تفسیر کا کم ہونا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو مسلم نے یہ التزام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند

و مرفوع حدیثیں بیان کریں گے، آثار صحابہ و اقوال تابعین سے اعتراض کریں گے، دوسرے یہ کہ مکررات سے بچیں گے، یہی وجہ ہے کہ مسلم میں

مکررات صرف دو ہی چار پائے جاتے ہیں، اور تفسیر میں امارت مرفوعہ مسندہ کم ملتی ہیں۔ اور جو ملتی بھی ہیں ان کو مسلم دوسرے

ابواب میں پھیلانے کی ہے، اور عدم تکرار کا التزام ہے، پھر بچا رہے زیادہ کہاں سے لاتے، بخاری نے ان دونوں باتوں کا التزام

نہیں کیا، وہ آثار صحابہ و اقوال تابعین اور ائمہ لغت کی تصریحات بھی نقل کر دیتے ہیں، اور ایک ایک حدیث کو کئی کئی باب میں

بھی لے آتے ہیں، اسی لئے ان کی کتاب التفسیر بہت طویل ہے، اور مسلم کے سخت شرائط کی وجہ سے ان کی کتاب التفسیر

بہت مختصر رہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جامع نہ رہی اس کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ عبد الدین فیروز آبادی نے (جولنت میں

حافظ ابن حجر کے استاذ تھے) جب مسلم ختم کی تو کہا ہے

ختمت بحمد اللہ جامع مسلم

اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسلم جامع ہے، اور اُسے جو اس سے خارج کرنا درست نہیں، تو اب صحاح ستہ میں تین جامع

رہیں، اور تین سنن، البتہ ترمذی کو تغلیباً سنن بھی کہہ دیتے ہیں۔

بخاری میں مکررات :- اس میں کلام ہوا ہے کہ بخاری میں مکررات ہیں یا نہیں، بعض نے اثبات کیا ہے، بعض نے انکار۔

جو مکررات مانتے ہیں، ان کی بات تو ظاہر کے مطابق معلوم ہوتی ہے، مگر جو مکررات کے منکر ہیں وہ تو جہہ کرتے ہیں، جیسا کہ حافظ

ابن حجر نے باب کفران العہد میں لکھا ہے کہ عدم تکرار کے معنی یہ ہیں کہ ایک لفظ ایک سند ایک سیاق کے ساتھ

۱۰ تدریب الراوی ص ۵۵

نہ لائیں گے، بلکہ یا تو سندیں متعدد ہوں گی، یا اگر سندیں متعدد نہ ہوں گی، تو متن میں اختصار کر دیں گے یا سندیں تعلیق کر دیں گے [اد
غیر ذلک] خلاصہ یہ ہے کہ دوبارہ لائی ہوئی حدیث بر لحاظ سے پہلی جیسی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ طالب حدیث کو بخاری میں کسی حدیث
کا تلاش کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اور سلم میں اس قسم کی دشواری نہیں ہوتی، اس لئے وہ سہل و آسان ہے۔
مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجم یعنی اپنا مذہب فقہی ترجمہ میں ظاہر کرتے ہیں، مگر لطیف معنی
یہ ہیں کہ ان کی شانِ فقہ ترجمہ سے ظاہر ہوتی ہے، اسی کو دیکھ کر بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بخاری احمد بن حنبل سے افتقہ ہیں
واللہ اعلم۔

استاذ رحمہ اللہ (حضرت شیخ الہند) فرماتے تھے کہ امام بخاری کبھی ترجمہ میں کوئی قید لگا دیتے ہیں، مگر اصل میں وہ جملہ
(قید) نہیں ہوتا تو دراصل بخاری دم لیتے تھے، اور کسی پر کچھ خفگی ہوتی ہے تو ترجمہ میں اسے ظاہر کر دیتے ہیں، حدیث میں کچھ مسلمان
نہیں ہوتا تو تراجم میں جو کہنا ہوتا ہے وہ سب کہہ لیتے ہیں، اسی لئے کہا گیا ہے فقہ البخاری فی الترجمة۔ خود بخاری نے کہا ہے
کہ میرے پاس کوئی قول صحابہ یا تابعین کا ایسا نہیں ہے جسکی اصل قرآن یا سنت سے نہ ہو، پس اپنے اس علم کا اظہار وہ ترجمہ
میں کرتے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دو تین اصول بیان کر دئے جائیں، تاکہ طالب کو بصیرت حاصل ہو، ان کا بیان کو دینا
اس لئے بھی مناسب بلکہ ضروری ہے کہ علماء نے جو تحقیق فرمائی ہے اس سے کچھ شفا نہیں ہوئی، پہلی بات معنعن کے بارے بارے میں
کہنی ہے، اور دوسری بات جہور و بعض اصولیین کے اس اختلاف کے متعلق کہنی ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات مفید یستین ہیں
یا نہیں۔

مخفف کے | یہ تو معلوم ہی ہے کہ تمام ائمہ کی کچھ نہ کچھ شروط ہیں قبول حدیث میں، حازی نے ایک رسالہ ائمہ خمسہ کی شروط
اتصال کی شرط میں لکھا ہے، بخاری و مسلم اتنی بات میں تو متفق ہیں کہ رواۃ ثقات ہوں، عادل و ضابط و متقن ہوں، متن، شذوذ و علت سے
پاک ہو، مگر اس میں اختلاف ہے کہ بخاری ایسے اشخاص کی روایت لیتے ہیں جو کثیر الملامتہ ہوں، مسلم
کے ہاں یہ شرط نہیں، وہ محض عدل و ضبط وغیرہ کا لحاظ کرتے ہیں، بشرطیکہ کوئی جرح موثر نہ ہوئی ہو، اس میں اختلاف ہے کہ
اگر عنعنہ ہے تو کن حالات میں مقبول ہے، یہ تو مسلم ہے کہ بدئس کا عنعنہ غیر مقبول ہے، لیکن غیر بدئس کا عنعنہ بخاری کے نزدیک
اس وقت مقبول ہوگا جب تمام عمر میں کم از کم ایک مرتبہ لقار ثابت ہو، اگر ایک بار بھی راوی دمری عنہ کی باہم ملاقات ثابت
نہ ہو تو راوی کا عنعنہ عند البخاری صحیح نہیں، (یعنی اتصال پر محمول نہ ہوگا)

مسلم کہتے ہیں کہ اگر معاشرت ثابت ہے اور امکان لقار موجود ہے، تو غیر بدئس کے عنعنہ کی صحت کیلئے اتنا ہی کافی

ہے، حسن ظن کی بنا پر اسے متصل ہی کہیں گے، کیونکہ جب امکان لقار موجود ہے تو بلاوجہ انقطاع پر کیوں عمل کریں، حال یہ کہ صرف معاشرت عند البخاری کافی نہیں ہے، اور مسلم کے نزدیک کافی ہے، مسلم نے مقدمہ میں شد و مد سے پہلے مسلک کا رد کیا ہے اور تحدی کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی اہل علم کا سلف میں سے یہ قول نہیں ہے جو بخاری کا ہے، نام بخاری کا نہیں لیا ہے، بلکہ بعض منتحلی الحدیث کا عنوان اختیار کیا ہے، مگر بظاہر بخاری ہی مراد ہیں، کیونکہ قائلین میں صرف دو شخصوں کے نام لئے جاتے ہیں، ایک بخاری کا، دوسرے علی بن المذینی کا، مسلم کا کہنا ہے کہ قبول عنعنہ کے لئے یہ شرط لگانا محدث و مخترع و بدعت ہے، اجماع سلف اس کے خلاف ہے اس قول کے ساقط ہونے کی ایک دلیل تو اجماع کی ہوئی، دوسری دلیل انھوں نے یہ دی کہ اگر بخاری کے قول کو تسلیم کر لیا جائے، اور صحت کے لئے یہ شرط تسلیم کر لی جائے تو ایک بڑا ذخیرہ صحیح روایتوں کا منحل و بیکار ہو جائے گا، کیوں کہ بخاری کہتے ہیں کہ اگر لقار کا ثبوت نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ معاصر معاصر سے بطریق ارسال روایت کرتا ہو، اور ارسال سے وہن و ضعف پیدا ہو جائے گا اور وہ ان لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگی جو مرسل کو قبول نہیں کرتے] مسلم جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ایک بار سماع ثابت بھی ہو گیا تو یہ کیا ضرور ہے کہ سب روایات سنی ہوئی ہوں، لہذا باتی عدالتی میں پھر احتمال ارسال جو جو بھیگا تو جبکہ ہر محدث میں تصریح شاذہا شونک یہ احتمال مندرج نہ ہوگا اور شبہہ ارسال کی وجہ وہن و ضعف پایا جائے گا، مثلاً امام مالک کوئی روایت زہری سے عن سے کریں، تو باوجود لقار کے اس خاص حدیث میں صراحت سماع ہونی چاہیئے، ورنہ احتمال ارسال ہوگا، تو اس شرط کی بنا پر بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا صحیح قرار نہ پائے گا، کیونکہ ہر حدیث میں امکان ارسال ہے جب تک تحدیث کی صراحت نہ ہو، امام مسلم نے اسی دلیل پر بہت زور دیا ہے، تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ بہت سی حدیثیں معنوں میں اور راوی کا مروی عنہ سے ان خاص احادیث میں سماع ثابت نہیں، حالانکہ بخاری بھی ان کو صحیح مانتے ہیں اور بخاری میں درج بھی ہیں، یہ الزامی جواب ہے کہ خود بخاری نے اپنی اس شرط کے خلاف کیا ہے تو پھر کس طرح دوسرے کو پابند بنانا چاہتے ہیں، شارحین مسلم اور شارحین بخاری نے بھی بخاری ہی کی بات کو صحیح کہا ہے اور مسلم کی بات کو گرایا ہے کوئی مسلم کے قول کو ترجیح نہیں دیتا لیکن ان شارح نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کوئی خاص وزن پیدا کرے،

سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ تمام احادیث کا ذخیرہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ثبوت لقار کے بعد عنعنہ میں انقطاع کا شبہہ جس احتمال کی بنا پر کیا جائیگا وہ تدلیس کا احتمال ہوگا نہ کہ ارسال کا، اور کلام مدلس کے بارے میں نہیں ہے تو جس کا سماع و لقار ثابت ہو اور وہ عن سے روایت کرے اس کو متصل ماننا چاہیئے تدلیس کا احتمال پیدا کر کے اس کو منقطع نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ راوی مدلس نہیں ہے، ابن حجر، نووی وغیرہ سب نے ہی لکھا ہے، مدتوں غور کیا کہ کوئی قول بخاری کے خلاف ملے، مگر نہیں ملا، اپنی سمجھ میں جو آیا وہ بیان کرتا ہوں، مگر پہلے ارسال اور تدلیس کا فرق سمجھ لو، نیز یہ سمجھ لو کہ ارسال ایک جلی ہے، ایک خفی، یہ تین چیزیں ہوتیں، یوں سمجھو کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان میں معاشرت نہیں ہے اس صورت میں اگر راوی صیغہ موہب للسمع سے روایت کرے تو یہ ارسال

جی ہے اجماعاً، اگر صراحت سماع کرتا ہے اور فی الواقع سماع نہیں ہے تو کذب صریح ہے، اور وہ کذاب ہے، صیغہ موہم ہونا چاہیے تاکہ ارسال کہا جاسکے اور کذب صریح نہ کہا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں معاشرت بھی ہے اور سماع و لقار بھی ثابت ہے اس کے بعد راوی ایک روایت کرتا ہے اور یہ خاص حدیث سنی ہوئی نہیں ہے، اور صیغہ موہم جیسے عن وغیرہ، تو یہ بالاتفاق تدلیس ہے اسے تدلیس اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تدلیس ہے اور تدلیس مذموم ہے اور ارسال عیب نہیں، گو واسطہ دونوں جگہ حذف ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ جس نے زمانہ نہیں پایا، مثلاً میں کہوں کہ غزالی فرماتے تھے تو کسی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے خود سنا ہوگا ہر شخص جانتا ہے کہ ملاقات ممکن نہیں ہے، تو چونکہ ارسال میں لقار ممکن نہیں اور محدثین کو معلوم ہے کہ اسے لقار نہیں تو محدثین کو دھوکا نہیں لگتا گو صیغہ موہم ہی کیوں نہ ہو، اور مدلس کے قول سے دھوکا ہوتا ہے، مثلاً ہم اپنے استاذ سے روایت کریں اور ایک ایسی چیز نقل کر جائیں جو سنی نہیں ہے اور بصیغہ موہم بیان کریں، تو اب وہم ہوگا، گویا عدم سماع پر مدلس پردہ ڈال رہا ہے، اس لئے یہ چیز مذموم ہے اور اس میں شائبہ کذب پایا جاتا ہے، تیسری صورت اور ہے جس میں اختلاف بین المحدثین ہوا ہے، وہ یہ کہ معاشرت تو ثابت ہو لیکن لقار و سماع ثابت نہ ہو، اگر ایسا راوی ایسے مروی عنہ سے بصیغہ موہم روایت کرے، تو آیا یہ تدلیس ہے یا ارسال؟ ایک حیثیت سے تو یہ صورت تدلیس کہلانے کی مستحق ہے، کیونکہ معاشرت پائی جاتی ہے، اور دوسری حیثیت سے ارسال کہلانے کی مستحق ہے کیونکہ سماع ثابت نہیں، مگر ارسال جلی نہیں، کیونکہ معاشرت ثابت ہے اور تدلیس بھی نہیں کیونکہ سماع و لقار ثابت نہیں، بھر بھی ایک بعض نے تدلیس کہا اور بعض نے ارسال، حافظ ابن حجر نے اس کا نام ارسال خفی رکھا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا تدلیس میں داخل کرو، اور تھوڑا سا ارسال میں، اگر صرف معاشرت ہے سماع و لقار ثابت نہ ہو۔ بلکہ عدم کا ثبوت ہو جائے تو اب یہ مرسل ہے کیونکہ دھوکا نہیں، اور اگر معاشرت ثابت ہو اور سماع ثابت نہ ہو اور سماع کی نفی بھی ثابت نہ ہو تو معاملہ بالکل مبہم ہے اس کو تدلیس کی قسم میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ اب دھوکا لگتا ہے، اور یہی فرق ہے، تدلیس و ارسال میں، صورت معاشرت میں دو صورتیں نکل آئیں، ایک عدم ثبوت سماع، جس میں امکان سماع ہے، دوسری ثبوت عدم سماع، جس میں سماع کا امکان نہیں تو ابہام تک تدلیس ہے اور بعد رفع ابہام ارسال (کنانی الکفایۃ فی اصول الحدیث، للخطیب البغدادی) سنہادی نے اسکو فتح المغیث میں ————— نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اصلی فرق یہی کہ جہاں ابہام ہو تو تدلیس اور جہاں ابہام نہ ہو تو ارسال ہے، (ثبوت عدم اور عدم ثبوت دو چیزیں الگ الگ ہیں، اول میں عدم کے ثبوت کا دعویٰ ہے اور دوسرے میں امکان ہے ثبوت کا جو ثبوت ہوا نہ ہو) مثلاً میں کہوں کہ لندن کا فلاں آدمی یوں کہتا ہے اور معلوم ہے کہ نہ میں وہاں گیا نہ وہ یہاں آیا تو چونکہ اس صورت میں ابہام نہیں، لہذا یہ صورت ارسال کی ہے،

جب یہ ثابت ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ مسلم کا اعتراض درست ہے کیونکہ بخاری کہتے ہیں کہ بلا سماع و لقار احتمال ارسال

ہے اور مسلم نے کہا کہ ایک بار لقار و سماع کے بعد بھی یہی احتمال ہے، اور اس کا جواب کہ اب جو احتمال ہے تدلیس کا ہے نہ ارسال کا، ایسا ہے کہ بعینہ یہی جواب مسلم دے سکتے ہیں، کہ ثبوت معاشرت کے بعد عدم ثبوت لقار کی صورت میں عن کہنے سے جس بات کا احتمال پیدا ہوتا ہے وہ بھی تدلیس ہی کہ ہے نہ کہ ارسال کا اس لئے کہ یہ بھی ابہام ہی کی صورت میں غنفہ ہے، خواہ تم اس کا نام ارسال غنی دکھو یا اور کچھ، کیوں کہ ارسال میں ابہام بالکل نہیں تا لہذا بخاری کا دعویٰ کہ اس صورت میں احتمال ارسال کا ہوگا صحیح نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی احتمال تدلیس ہی کا ہوگا، والمسألة مفروضة في غير المدس لہذا اب ایک بار لقار اور امکان لقار دونوں مساوی ہیں، اور جب دونوں مساوی ہیں تو جس طرح ایک بار لقار کے بعد کی صورت معمول علی الاتصال ہے اسی طرح امکان لقار کی صورت بھی خارج از بحث ہونی چاہیے، بلکہ ابن عبد البر نے کہا کہ یہ صورت اشنع ہے، کیونکہ احتمال لقار و سماع دونوں کا ہے۔ اس لئے ابہام زائد ہوگا، اور لقار کے بعد ابہام صرف سماع میں ہے لہذا یہاں ابہام کم ہوگا۔

اب رہا دعویٰ اجماع کا تو اس کے ٹوٹنے کے مخالفین نے دوسرے اجماع کا دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا کہ بخاری کے قول پر اجماع ہے، مگر مسلم کے قول کے مقابل میں متاخرین کا قول کون سن سکتا ہے، ہاں اگر مسلم سے قبل کا اجماع یا خلاف نقل کیا جاوے تو بیشک قابل توجہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا وجود نہیں، اگر کوئی اس کا مدعی ہو تو اسے پیش کرنا چاہیے، رہیں روایات مخضرمین کی کہ وہ بالاتفاق مرسل ہیں، کما قالہ الحافظ، حالانکہ قاعدے سے مدس کہنا چاہیے کیونکہ یہاں معاشرت ثابت ہے اور لقار ممکن ہے اور جب امکان لقار ہے تو ابہام موجود ہے مگر کوئی ان کو مدس نہیں کہتا تو اس کا جواب ملاً علی قاری نے شرح نخبة کی شرح میں یہ دیا ہے کہ تمہارے نزدیک مخضرم وہ ہے کہ زائد پایا ہو اور معاشرت ثابت ہونے کے ساتھ عدم لقار متحقق و متیقن ہو لہذا تحقق عدم لقار کی وجہ سے ان کو بالاتفاق مرسل ہی کہا جائے گا۔ پس حافظ کا اعتراض صحیح نہیں، استاذ رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ یہ شرط بخاری کے نزدیک بھی نفس صحت حدیث کے لئے نہیں تھی، بلکہ صحیح بخاری کے لئے یہ شرط لگائی ہے، یعنی انہوں نے اپنی صحیح میں التزام کیا ہے کہ انہیں ایوں کا غنفہ قبول کریں گے، جن کا سماع مروی عنہ سے کم از کم ایک بار ثابت ہو، اس کی نظیر مسلم میں بھی موجود ہے، کہ جب شاگرد نے کہا کہ زیادة سیماں تیی فاذا قرأ فانصتوا کیسی ہے؟ تو کہا اتريد احفظ من سليمان، وہ سوال کرتا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت (جو ابو داؤد میں ہے) کیسی ہے؟ تو کہا صحیح ہے، سوال کیا لعلہ لم تضعہ ہاھنا، جواب دیا انما وضعت ہاھنا ما اجمعوا علیہ، اجماع سے مراد ان چار اشخاص کا اجماع ہے جو شیوخ مسلم میں ہیں، یعنی یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، ابو زرہ رازی اور ابو حاتم رازی۔

۱۔ فتح الغیث ص ۳۵، دیکھو ۲۵ فتح الملہم ص ۳۳۳ ج ۳ جامع تقریر نے اخیر کے دو ناموں کے بجائے عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور کا نام لکھا ہے۔ مگر یہ سہو ہے، فتح الملہم میں استاذ الاستاذ مرحوم نے وہی نام لکھے ہیں جو ہم نے درج کئے ہیں ۱۲ شیخ احمد الاظہری

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم میں ہر صحیح کا اندراج ضروری نہیں، نہ انہوں نے اس کا التزام کیا ہے، کیونکہ کتاب کیلئے کچھ مخصوص شرائط ہیں تو اگر بخاری نے بھی اپنی کتاب کے لئے یہ شرط لگائی ہو تو کوئی مانع نہیں، اور جہور کے خلاف بھی نہیں استاذ نے اس بات کو درسِ ترمذی میں کہا تھا لیکن اس کی نقل کہیں نہیں ملی تھی، اب تدریب الراوی للسیوطی میں دیکھی، قیل کر کے نقل کیا ہے، مقدمہ مسلم میں میں نے مبسوط بحث کی ہے۔ فانظر هناك۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا صحیحین کی حدیثیں مفید قطع ہیں یا نہیں، یہ معرکہ الآثار مسئلہ ہے، جہور جن کے علم بردار، عزالدین بن عبدالسلام و امام نووی ہیں، فرماتے ہیں کہ مفید قطع نہیں بلکہ مفید ظن ہیں الا یہ کہ متواتر ہوں، نووی نے اسی کو محققین کا قول بتایا ہے۔ اور ابن الصلاح بھی پہلے اسی کے قائل تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اسی طرف مائل تھا اور اسی کو قوی سمجھتا تھا پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ اخبار مفید قطع ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ نووی نے اکثر علماء کی طرف اس قول کی جو نسبت کی ہے، وہ تو مسلم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ محققین صرف اسی کے قائل ہیں، یہ مسلم نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے قول یعنی مفید قطع ہونے کے قائل اور ابن الصلاح کے موید بھی محققین ہیں۔

تدریب الراوی میں ابن الصلاح کے موید محققین کے جو نام دیئے ہیں ان میں شمس الامۃ خرسی کا احاطہ میں اور ان میں بوسلی و ابن الزاغوانی و ابوالخطاکے نام شامل ہیں، اور قاضی عبدالوہاب کا مالکیہ میں، اور شوافع میں بہت سے محققین کے نام مذکور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں کتابوں کی امت نے تلقی بالقبول کر لی ہے، اور اہل علم وائمہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ کتب حدیثیہ میں، یہ سب صحیح ہیں، تو جب یہ اجماع ہو گیا اور امت محمدیہ نے ان کی تلقی بالقبول کر لی، تو اب وہ یقیناً ظہنیت سے نکل کر قطعیت تک پہنچ گئیں، خبر واحد جب محفوظ بالقرآن ہو تو وہ قطعی ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی کہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو وہ گو خبر واحد ہے مگر جب اس کی صحت کے قرآن موجود ہوں تو یہ قطعی ہو جاتی ہے اور ظہنیت سے خارج ہو جاتی ہے، (اصول فقہ و حدیث میں یوں ہی لکھتے ہیں) نظیر اس کی حدیث تحویل قبلہ ہے کہ صرن ایک شخص کی خبر پر تحویل قبلہ کر لی گئی، حالانکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا یقینی [اور قطعی تھا]، اور [تحویل کی] خبر واحد تھی، مگر چونکہ [موقوف بالقرآن] اس پر یقین ہو گیا [اور وہ مفید قطع ہو گئی] [حافظ ابن حجر نے فریقین میں] مصالحت کی کوشش کی ہے چنانچہ غلبہ میں بھی ہے اور سخاوی نے بھی فتح المنیث میں حافظ کے قول کو نقل کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو مفید قطع کہتا ہے وہ علم کو نظری کے ساتھ مفید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اخبار جس علم قطعی کو مفید ہیں وہ استدلال و نظر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو مفید ظن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قطعیت کی مفید نہیں ہیں جو براہتہ سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً بغداد کے وجود کا علم قطعی بیہی ہے، لیکن اسام حادث (عالم حادث ہے) کا علم گو قطعی ہے، مگر نظری اور استدلال سے حاصل ہے، پس جو شخص صحیحین کے مراتب کو جانتا ہو بشرطیکہ وہ مذاق میں سے ہے اور اجماع کا بھی اسے علم ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ امت نے تلقی بالقبول کر لی ہے،

تو ان نظریات سے وہ یقین کر لے گا کہ یہ قطعی ہے، مگر یہ علم نظری ہوگا، جیسے العالم حادث کا، مگر ایسا قطع و یقین نہیں ہوگا جیسا متواتر کا قطع ہوتا ہے، میں نے مقدمہ مسلم میں لکھا کہ ان اخبار کو مفید یقین کہنا ایک دقیق خطا ہے۔ اور دلائل کا سب کا جواب دینا ہے مثلاً اصحیت پر اجماع کی بنا پر مفید یقین کہا گیا ہے تو، میں کہتا ہوں کہ مطلق خبر واحد مع قطع النظر عن الصحیحین، جن میں شروط صحت جمع ہوں، وہ باتفاق و اجماع مقبول ہے، تو کیا یہ بھی قطعی ہو جائے گی اگر ایسا اجماع مفید یقین ہے تو ہر صحیح خبر واحد مفید یقین ہوگی، لیکن جب اجماع مطلق خبر واحد پر دلیل قطع نہیں تو پھر صحیحین اخبار پر اجماع کیونکر مفید قطع ہو جائے گا، ہر خبر واحد پر بعینہ ہی اجماع ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ مطلق پر اجماع ہے اور یہ مقید پر اجماع ہے، دوسرے یہ کہ اجماع اصح ہونے پر جو ہے وہ جملہ کا جملہ سے اصح ہونے پر ہے، یعنی مجموعی حیثیت سے بخاری اصح و افضل ہے، اس کی بحث وہاں ہے جہاں بخاری کے مقابلہ میں مسلم کو مروجہ کہا گیا ہے، وہاں یہ تصریح موجود ہے، اور شیخ بدرالدین زکریا نے تصریح کی ہے کہ ہر حدیث بخاری کی ہر حدیث مسلم سے اصح نہیں ہے، بلکہ مجموعی حیثیت سے بخاری اصح ہے مسلم سے، اور یہی مراد ہے وہاں بھی کہا گیا ہے کہ صحیحین اصح ہیں بقیہ کتب سے کسی خاص حدیث کو لے کر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ہر حدیث میں یہ احتمال ہے کہ اس جملہ میں سے یہ نہ ہو تو پھر تمام احادیث صحیحین کی مفید قطع کس طرح ہو جائیں گی، فلیتدبر!

یہ دونوں بحثیں طالب حدیث کے لئے بڑی اہم تھیں، اس لئے اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا،

ابتداء میں صرف بسمہ پر اکتفا کرنے کی توجیہ

امام بخاری نے بعد بسمہ کتاب شروع کر دی، حمد لہ نہیں لکھی، ایسا ہی ترمذی نے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کل امری بال لہ یبدؤ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، نیز قرآن میں ہے اقرا باسم ربک ان دونوں جملوں سے معلوم ہوا کہ ابتداء بسم اللہ سے ہونی چاہیے، اب رہا حمد لہ کا ذکر نہ کرنا، تو اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، ماقظا ابن حجر نے تو سکر سے حدیث ہی کو ضعیف قرار دے دیا، اور جب ضعیف ہے تو پھر اگر عمل نہ کیا گیا تو کیا مضائقہ؟ (اس حدیث کے متعلق تاج الدین سبکی نے طبقات شافعیہ میں مبسوط بحث کی ہے، اور آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث مرتبہ حسن میں ہے، ومن شاء فلیرجع الیہا) مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب کچھ بھتا نہیں، کیونکہ بخاری جیسا کتاب کی قبولیت کا متمنی حدیث برکت پر عمل نہ کرے، بعید از قیاس ہے، اس کی تو حالت یہ تھی کہ بخاری لکھنے کی مدت مدید میں ہر حدیث پر غسل و وضو کرتا اور برابر روزہ رکھتا تھا اور یہ امور تو کسی ضعیف کیا کسی موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں

مگر صرف اس بنا پر یہ سب کرتے تھے کہ ممکن ہے اسی سے درجہ قبولیت حاصل ہو جائے ابتداء باحمد کی حدیث ضعیف بھی بہر حال حدیث تو ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف معتبر بھی ہوتی ہے پھر بخاری نے اس کو کیونکر ترک کر دیا، بہر حال بخاری کے حمد لہ چھوڑنے کی یہ توجیہ رکیک اور بیکار ہے، ہاں دوسرا جواب ابن حجر کا بیشک قابل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ حمد لہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو لکھا ہی جائے، ممکن ہے ابتداء کتاب کے وقت دل میں پڑھ لی گئی ہو، اور محدثین کا یہی معمول رہا ہو، اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نقل حدیث کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے تھے لکھتے نہ تھے، کیونکہ اسرار مقصود ہوتا تھا یہ تو حافظ ابن حجر کا جواب تھا،

امام نووی کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے مراد مطلق ذکر ہے مسند احمد کی روایت (بذکر اللہ) اس کی تائید ہے، جب ذکر مطلق مراد ہے تو پھر بسم اللہ واحد اللہ دونوں اس کے فرد ہوئے ایک کے کہنے سے حدیث پر عمل ہو گیا، اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ جو مشعر ذکر رب ہو کہہ دیا جاوے تو بھی عمل باحدیث ہو جائے گا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مطلق ذکر مراد ہے تو پھر ہمیشہ ابتداء بسم اللہ کیوں ہوتی ہے کہیں تو پہلے حمد لہ ہوتا اور صرف حمد لہ پر اکتفا کیا گیا ہوتا، مگر واقعہ اس کے خلاف ہے، لہذا یہ جوابات دل کو لگتے نہیں نہ چسپاں ہوتے ہیں، ہاں ایک جواب علامہ زر قانی نے شرح موطا میں ذکر کیا ہے، وہ دل کو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں منقول ہیں (یعنی عادت مستمرہ آپ کی بطور استقرار یوں رہی کہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خطبے دتے ہیں، وہ منقول ہیں، دوسرے حضور نے خطوط لکھوائے ہیں وہ بھی منقول ہیں۔ ان دونوں میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھنا چاہیے، جو طرز عمل آپ کا ثابت ہو وہی سنت ہوگا، جب ہم اس طرح مسئلہ پر غور کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ کتب (خطوط) میں بسم اللہ پر اکتفا فرمائی ہے، یہی آپ کی عادت مستمرہ ملتی ہے، مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ من محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) الی ہو قل الخ، اور مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہذا اما قاضی علیہ، محمد رسول اللہ، وغیرہا، اور جب خطبہ فرمایا تو وہاں عادت مستمرہ یہ رہی کہ حمد لہ پر اکتفا فرمایا، مثلاً الحمد للہ نحمدک الخ وغیرہ، ان دونوں طریقوں سے معلوم ہوا کہ کتب میں بسم اللہ، اور خطب میں الحمد للہ ہونا چاہیے، اسی سنت نبوی پر نظر رکھتے ہوئے محدثین نے کتب میں بسم اللہ پر اکتفا فرمائی اور حمد لہ نہیں لکھی، اب رہا امام مسلم کا حمد لہ کو ذکر کرنا۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے پہلے مقدمہ لکھا ہے اور یہ بمنزلہ خطبہ کے ہے اس لئے حمد لہ لکھی، اور یہی مناسب بھی تھا، اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دستور یعنی بسم اللہ کا مخصوص بالکتب ہونا قدیم سے چلا آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مثلاً خود قرآن میں ہے کہ جب بلقیس ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو یوں لکھا (اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَمُوْنٰی مُسْلِمٰیْنَ) اس سے تائید ہوتی ہے محدثین اور مکتفین بالبسملہ کی، الحمد للہ، اس طرح یہ مسئلہ صاف

ہو گیا، اور کوئی کھٹک باقی نہیں رہی، نہ اس کی ضرورت باقی رہی کہ اس مقام پر ابتداء حقیقی و اضافی کا جھگڑا چھیڑا جائے، کیونکہ ابتداء حقیقی ایک آئی چیز ہے جس میں امتداد نہیں اور یہاں بسم اللہ میں بہر حال امتداد ہے، اور جب امتداد ہے تو یہ بسم اللہ وہی ہوگی جسے عرفی ابتداء کہا جاتا ہے اس لئے حدیث میں اس کی تحقیق بیکار ہے۔

(فائدہ ۱) دنیا میں ایسا مختصر اور پر معنی مکتوب کسی کو نہیں لکھا گیا جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جو قرآن میں مذکور ہے، نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی پختہ اور پر معنی ہے، ہاں ایک اور خط امت محمدیہ کے ایک فرد خلیفہ ہارون رشید کا ضرور ملتے ہے جو اسی طرح مختصر اور جامع ہے، واقعہ یہ پیش آیا کہ روم کے ایک حصہ پر ایک عورت حکمران تھی اور وہ سالانہ جزیہ مسکلت اسلامی کو ادا کیا کرتی تھی۔ کیونکہ حکومت اسلامی کے زیر نگین تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا اس کے قائم مقام ہوا جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کو جزیہ دینا ناگوار ہوا اس نے بند کر دیا اور خلیفہ کو خط لکھا کہ میری ماں ایک عورت تھی وہ جزیہ دیا کرتی تھی اب میں تخت نشین ہوں اور مرد ہوں میں ہرگز جزیہ نہ دوں گا، بلکہ جو رقوم ادا کی گئی ہیں وہ واپس لوں گا، جب یہ خط ہارون رشید کو ملا تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی اور فوراً جواب لکھ کر روانہ کر دیا اور ساتھ ہی شکر روانہ کر دیا، شکر نے اسے شکست دی اور اس نے خراج دینا منظور کر کے صلح کر لی، اس وقت تاریخ بیان کرنی مقصود نہیں صرف اس خط کا ذکر کرنا تھا، واقعہ ضمناً آگیا، خلیفہ کا خط یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ من ہادون امیر المؤمنین الی نقفور کلب الروم قد قرأت کتابک یا ابن الکافرة والجواب ماتوا لاماتعہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر مختصر اور پر معنی خط لکھا گیا ہے اور مطالب کو کس وضاحت کے ساتھ اس مختصر خط میں بھر دیا گیا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا خط ہمارے علم میں روئے زمین پر آیا نہیں دیکھا گیا جو انتہائی اختصار کے باوجود ایسا جامع اور پراز معانی و مطالب ہو۔

فائدہ ۲ حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جو تحقیق و تدقیق میں اپنے شیوخ اور شیوخ الشیوخ سے بڑھ جائے اور اس کے فنی معلومات اس کے جہولات سے زیادہ ہوں، ملاحظہ فرمادیں کہ ایک لاکھ حدیث مع الاسناد کی تعداد نقل کی ہے اور اگر تین لاکھ احادیث مع الاسناد محفوظ ہوں تو ایسے کو جتہ کہیں گے، اور اگر تمام احادیث تہامہا و کماہا مع الاسناد مع مالاہل محفوظ ہوں تو ایسے کو ماکم کہیں گے، جو شخص مشغول فی الحدیث روایت و درایت ہو اسے محدث کہتے ہیں، محدث کا مرتبہ عاقلاً کم ہے، ابن ہمام محدث ہیں، عاقلاً نہیں، شیخ بدرالدین عینی کو بھٹکل حافظ کہا گیا ہے۔

فائدہ ۳ جب کوئی خبر کسی کو دی جائے اور اس کا تعلق کسی تیسرے سے ہو تو ضروری ہوگا کہ جن واسطوں سے

وہ خبر پہنچی ہے ان کو ذکر کیا جاتے، وہاں تک جہاں سے خبر چلی ہے، لہذا جب ہم یہ کہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے تو ہم پر یہ بھی ضروری ہو کہ ہم بتلائیں کہ یہ فرمان نبوی ہم تک کیونکر پہنچا، کیونکہ ہم نے بالمشافہہ تو سنا نہیں دوسرے اشخاص کے ذریعہ سے سلسلہ لہذا ہمیں ان وسائل کا ذکر کرنا حضور تک ضروری ہے، اسی کا نام سند یا اسناد ہے، گو اب تدوین کتب کے بعد اس درجہ میں اس کی ضرورت نہ ہو، تاہم یہ اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے جس سے دنیا کے تمام مذاہب محروم ہیں اس لئے اس کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے، اسی لئے تبرکاً اس کا ذکر ضروری ہے، جب اسناد کا ضروری ہونا معلوم ہو گیا تو یہ بتانا ضروری ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ سلسلہ سند کس طرح پہنچا ہے، یوں تو سلسلہ ایک ہی ہے مگر سمجھانے کے لئے اسے تین حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا ہے، ایک حصہ ہم سے حضرت شاہ ولی اللہ تک، دوسرا شاہ ولی اللہ سے صاحب کتاب تک تیسرا صاحب کتاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بطور مقدمہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تجمل حدیث کے چند طریقے ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہر کرنے کے لئے مخصوص الفاظ ہیں، اگر ہم نے پڑھا، اور شیخ نے سنا، تو اسے قراءۃ علی الشیخ کہیں گے، اور عرض علی الحدیث بھی، اور اگر شیخ نے پڑھا اور ہم نے سنا تو اسے سماع عن الشیخ، اگر نہ ہم نے پڑھا نہ شیخ نے، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے شیخ کے سامنے پڑھا اور ہم نے سنا، تو قری علی الشیخ وانا اسمع کہیں گے، اب سنو کہ ہم نے تینوں طریقوں سے شیخ الہند سے حدیثیں حاصل کی ہیں، اور انہوں نے ہم کو اجازت دی ہے، اور انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پڑھا اور اجازت لی، انہوں نے شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی ثم مدنی کے پاس پڑھا اور اجازت لی، شاہ عبدالغنی کو شاہ محمد اسحق دہلوی سے اجازت تھی اور ان کو شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اور ان کو اپنے پدر بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے اجازت حاصل تھی۔ دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب سے صاحب کتاب تک اسکو صحاح ستہ کے ادائل یا یا مقدمات میں محشیوں نے لکھ دئے ہیں، اور صاحب کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ہر حدیث کا سلسلہ لکھ دیا ہے، اس طرح الحمد للہ ہماری سنائی ہوئی ہر ہر حدیث کا سلسلہ سند کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور ہمیں اجازت ہے انہیں اجازت دینے کی، اس لئے ہم بھی تم کو اجازت دیتے ہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الوحی

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتداء کیوں کر ہوئی۔

بَابُ بالتونین بھی ہے اُیٰی هَذَا جَابٌ، اور بالاضافۃ بھی، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اضافت جملہ کی طرف صحیح نہیں۔
بجز آٹھ الفاظ کے، اور یہ ان میں سے نہیں، جواب یہ ہے کہ اگر لفظ مراد ہوں تو جائز ہے ورنہ نہیں، اور تقدیر یہ ہے جَابُ۔
جواب کیف کان الخ یعنی اگر کوئی سوال کرے کیف کان الخ تو ہم یہ جواب دیں گے تو مراد اس جملہ سے لفظ ہیں نہ معنی، اور الفاظ
میں جائز ہے، اور معنی میں ناجائز، اس کے بعد سنو کہ جَابُ کے بعد حد ثنا سے پہلے جو عبارت ہے اسے ترجمۃ الباب
کہتے ہیں۔ بخاری کے تراجم ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بخاری کے تفقہ کا کمال ان کے تراجم سے ظاہر ہوتا ہے۔ بخاری
بہت بڑے فقیہ اور مستقل مجتہد ہیں کسی کے مقلد نہیں، وہ بجائے اس کے کہ کوئی کتاب فقہ میں لکھتے انھوں نے تراجم میں اپنی نقد
بیان کر دی ہے، جہاں انشراح نہیں ہوتا وہاں ایسے لفظ لائے ہیں جن سے رجحان کا پتہ نہیں چلتا، مثلاً استفہام وغیرہ کا عنوان
اختیار کرتے ہیں، خلاصہ یہ کہ تراجم بخاری کے بہت اہم ہیں، استاذ فرماتے تھے اور بہت تواضع سے فرماتے تھے کہ میں ڈرتے
ڈرتے کہتا ہوں کہ ابن خلدون (بہ تخفیف اللام، اور ابن خلکان بتشدید اللام و کسر اللام) نے اپنے مقدمہ میں جہاں بخاری کا
ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ بخاری کی بہت سی شریعیں لکھی گئیں ہیں، لیکن ابھی تک امت پر اس کا دین باقی ہے حق ادا نہیں ہوا،
شمس الدین سخاوی نے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، اور فانی الشیخ کا مرتبہ رکھتے ہیں، کتاب الضوابط
فی احیان القرآن التاسع لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن خلدون نے ایسا لکھا ہے مگر میرے استاذ نے یہ دین اتار دیا، انھوں نے
فتح الباری لکھ امت کی طرف سے بخاری کا حق ادا کر دیا،

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

سنا دی نے ٹھیک ہی کہا، کیونکہ اب تک نہ کوئی ایسی شرح لکھی گئی نہ آئندہ کوئی توقع ہے، یعنی نے گو بسوٹا شرح لکھی مگر انصاف یہ ہے کہ کوئی شرح خواہ کسی کی ہو فتح الباری کے مقابلہ کی نہیں [حتی کہ بعض زاویوں سے وہ عینی کی شرح سے بھی فائق ہے اور اسکو تقدم کا شرف بھی حاصل ہے] جہاں تک شرح کا تعلق ہے، سنا دی ٹھیک کہتے ہیں، مگر تھوڑا دین اب بھی ذمہ میں ہے، یعنی حدیث کا دین تو اتر گیا، لیکن تراجم کا دین ابھی باقی ہے، یہ دین کسی سے نہیں اترتا، حفستہ شاہ ولی اللہ نے تراجم بخاری پر ایک رسالہ لکھا ہے (جودۃ المعارف حیدرآباد میں چھپ بھی گیا ہے) شاہ صاحب اپنے زمانہ کے امام مسلم ہیں، لیکن استاذ فرماتے تھے کہ دین اب بھی باقی ہے۔ مالک کے زمانہ قیام میں استاذ [شیخ الہند] نے ایک خدمت ترجمہ قرآن کی کی، دوسری خدمت شرح تراجم بخاری کی تھی جس کو شروع کیا، مگر تمام نہ کر سکے۔ (حضرت استاذ نے پیتیش بار بخاری پڑھائی تھی) یہ اس لئے ذکر کر دیا کہ تراجم میں جگہ جگہ کلام کرنا پڑے گا۔

محدثین نے اصول قائم کئے ہیں کہ بخاری نے کن کن چیزوں کا التزام کیا ہے، اس ترجمہ پر بحث سے قبل یہ سمجھ کر عادت محدثین کی یہ رہی ہے کہ کوئی کتاب الایمان سے شروع کرتا ہے اور کوئی کتاب الطہارۃ سے اور کوئی اعظام بالسنتہ سے، مگر بخاری نے جو صورت اختیار کی ہے وہ سب سے علمدہ ہے، اصل تو ایمان ہے اور اس کی اصل توحید ہے، ان سب کو چھوڑ کر بدر الوحی کو مقدم رکھا، اس میں کیا حکمت اور کیا غرض ہے؟ استاذ فرماتے تھے، کہ یہی ایک چیز ہے اگر بخاری کی یہ غرض معلوم ہو جائے تو بہت سی مشکلات سہل ہو جائیں،

یہاں بدر الوحی کو مقدم کرنے کی غرض یہ ہے کہ جو چیز بھی منقولہ خواہ صلوة کی ہے یا نکاح و طلاق کی، یا ایمان و توحید کی وہ اس وقت تک معتبر و مستند نہیں جب تک منسوب الی الوحی نہ ہو اور وحی الہی سے ثابت نہ ہو، رائے، قیاس، اجتہاد، کشف وغیرہ جس کا استناد وحی کی طرف نہ ہو، ہرگز مستند نہیں، اگر مستند ہے تو صرف وحی الہی ہے اور کوئی چیز مستند نہیں، جب سب کا بدر الوحی پر ہوا تو پہلے وحی کی عظمت اور اس کی عصمت اور صداقت و بزرگی کو تسلیم کرنا ہے، جب اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ سب چیزیں جو وحی کی طرف منسوب ہوں گی ان سب کو ماننا پڑے گا، گویا یہ ساری کتاب کا مقدمہ ہے، تو اصل کتاب تو کتاب الایمان سے ہے، مگر بطور مقدمہ اسے پہلے بیان کر دیا، کہ میری کتاب مستند الی الوحی ہے خواہ متلو ہو یا غیر متلو، پھر وحی کے احوال و مبادی بیان کئے کہ احوال و مبادی کے بیان سے وحی کی عظمت و عصمت کا سکہ بیٹھ جائے گا تو ساری کتاب قابل تسلیم ہوگی،

ترجمہ الباب کا مفہوم اور اس کا مقصد، پھر جو آیت ترجمہ میں لائے ہیں اس کو انتخاب کرنے اور اس کو لانے کی غرض اور چھ حدیثیں جو باب کے تحت مذکور ہیں ترجمہ الباب سے ان کی مناسبت یہ سب سخت مشکل مباحث ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ بخاری کی غرض معلوم ہونے کے بعد انشاء اللہ سب آسان ہو جائیں گے، بظاہر چند احادیث کی مناسبت باب سے نہیں معلوم ہوتی مگر تشریح کے بعد انشاء اللہ سب کی مناسبت معلوم ہو جائے گی۔

اشکال یہ ہے کہ ترجمہ کا ظاہر تو یہ ہے کہ بدر الوحی کی کیفیت بیان کریں گے، کہ ابتداء وحی کی کس طرح سے ہوئی، لیکن احادیث ایسی ہیں کہ بعض میں تو وحی کا ذکر بھی نہیں، اور بعض میں ذکر ہے تو ابتداء کی کیفیت نہیں، ایک آدھ حدیث مثلاً حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اول ما بدئی بہ تو بدایت کو بتلاتی ہے، بقیہ میں خاص ابتداء کا قصہ ہی نہیں معلوم ہوتا اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے اس میں وحی کا ذکر ہی نہیں، دوسری میں وحی کا ذکر ہے تو ابتداء کا ذکر نہیں، حالانکہ حدیث کو باب کے مناسب ہونا چاہیے، یہ ہوا اشکال۔

جواب سننے سے پہلے چند اصطلاحیں سمجھ لو، ایک اصطلاح تو یہ ہے کہ لفظ باب کے بعد اور حدیث سے پہلے تک ترجمہ الباب کہا جاتا ہے، اور اسی کو مترجم بہ بھی کہتے ہیں، اور حدیث کے بعد جو چیز ہے اس کو مترجم لہ کہتے ہیں، تو دو لفظ ہوتے ایک مترجم بہ دوسرے مترجم لہ، یعنی جس بات کے لئے ترجمہ رکھا گیا، لہذا دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، اور یہاں مناسبت نہیں، اور یہ اشکال بخاری کے اکثر ابواب میں پیش آئے گا، ہر قیل والی حدیث میں بھی بدر الوحی کا ذکر نہیں، بلکہ آپ کے اخلاق و اوصاف بیان کئے گئے ہیں، یہی چیز قابل تو مجہ ہے، شراح نے جو بات بہت سے دیے ہیں، مگر اکثر غیر شافی ہیں، اس لئے ان کے نقل کی ضرورت نہیں، استاذ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ تقریر کی ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے پہلے اسے بیان کرتا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے عام مراد ہے متلو ہو یا غیر متلو، خاص قرآن مراد نہیں گو متبادر قرآن کی وحی ہے لیکن مراد عموم ہے اور وجہ عموم یہ ہے کہ مقصد بخاری اس باب سے ہے کہ جو کچھ میں درج کروں گا وہ مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہے۔ لہذا ان پر عمل اور ان سے تسک کرنا وغیرہ وغیرہ سب اس پر موقوف ہیں کہ وہ وحی ہو، چونکہ اصل تمام تعلیمات کی وحی ہے، اس لئے جو چیز اس کی طرف مستند نہ ہو وہ حجت نہیں حتیٰ کہ نبی کی ذاتی رائے کا یہی حکم ہے جب تک وحی سے اس کی تقریر نہ ہو، چنانچہ تائیر نخل کی حدیث اس کی شاہد عدل ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں جو وحی سے کہوں وہ لے لو اور جو اپنی رائے سے کہوں فانتم اعلم بماورد دنیاکم، معلوم ہوا کہ سند و حجت صرف وحی ہے دوسری کوئی چیز حجت نہیں، مثلاً طب کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں ان کے بار میں

علماء نے لکھا ہے کہ وہ تجربات کی بنا پر فرماتے گئے ہیں۔ وہ حجت شرعیہ نہیں، تو بخاری نے بتلایا کہ کوئی خلق، کوئی عمل، اور کوئی چیز مستند نہیں جب تک اس کا انتساب نہ ہو وحی الہی کی طرف، جب یہ مقصود ہے تو پھر وحی کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ عام ہے خواہ متلو ہو خواہ غیر متلو، اور جب وحی ہونا ثابت ہو گیا تو وہ صدق وحی ہے اس میں شائبہ کذب نہیں اسلئے وہ اب حجت شرعیہ ہے خواہ متلو ہو یا غیر متلو، یہ حاصل ہے شاہ ولی اللہ کے کلام کا، اور بالکل درست ہے بلکہ کچھ عجب نہیں کہ زائد تر مقصود بخاری کا وحی غیر متلو ہو، کیونکہ توثیق یہاں احادیث نبویہ کی مقصود ہے، تفسیر تو نہیں کر رہے، حضرت استاذ [شیخ الہند] فرماتے ہیں کہ مثل لفظ وحی کے لفظ بدر بھی عام ہے، بدر کئی طرح کا ہے، کبھی بدر زمانی پر اطلاق ہوتا ہے مثلاً کوئی یوں کہے کہ فلاں چیز کی ابتداء کب ہوئی، تو جواب دیا جائے گا کہ فلاں سال یا مہینہ میں یا اتنے زمانہ پہلے، اور کبھی مبداء مکان کے اعتبار سے کبھی اسباب کے اعتبار سے کبھی احوال کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، بدر کے معنی شروع ہونے کے ہیں، تو کبھی زمانہ کے اعتبار سے، مثلاً کوئی کہے کہ وحی کی ابتداء چالیس سال کی عمر میں ہوئی، اور اگر یہ کہے کہ غار حرا سے شروع ہوئی، تو یہ مکان کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر یہ کہے کہ ابتداء خدیجہ والوبکر سے ہوئی، (رضی اللہ عنہا) اس وقت کوئی دوسرا ماننے والا نہ تھا تو یہ بھی ابتداء وحی ہے مگر باعتبار قبول کے، اور اگر میں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار میں جا کر عبادت کرتے تھے، اور آپ میں ایسے اخلاق، ایسی عادتیں، ایسی بے رغبتی دنیا سے، اور ایسا زہد تھا، اس وقت وحی آئی تو یہ بھی ابتداء ہی ہے، لیکن احوال بتا کر کہ ترتیب وحی ابتداء ان چیزوں پر ہوا، اور لغت میں بھی اس کا اطلاق یوں ہی ہوتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ خشب مبداء ہے سریر کا، یہاں متکون ہونے کی وجہ سے مبداء کہتے ہیں یہاں مادہ کو مبداء کہہ دیا، تخم کو مبداء شجرہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ زمانہ ہے نہ مکان، نہ صفت ہے نہ حال، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجود شجرہ کا اس سے ہوا، تو بیج منشأ وجود ہوا، پس زمان، مکان، سبب، علت و معدات سبب مبداء کہلاتی ہیں، امام بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے مبادی خواہ وہ کسی اعتبار سے ہوں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں مبداء زماناً ہو یا مکاناً او غیر ہما، اب بہت دست ہو گئی، اصل مقصود صرف زمانہ یا مکان بیان کرنا نہیں بلکہ مقصود اصلی ان حالات و اسباب کا بیان کرنا ہے جس کا تعلق ابتداء وحی سے ہے، غور کرو کہ وحی کے چند اطراف ہیں، ایک موحی۔ ایک موحی الیہ۔ ایک واسطہ ایحاء۔ وحی لانے والے کو بھی موحی کہتے ہیں، اور وحی بھیجنے والے کو بھی موحی کہتے ہیں، موحی کا بتلانا اور اس کا ذکر بھی بدر سے متعلق ہے، کیوں کہ سرچشمہ بیان ہے، لانے والے کا ذکر بھی بدر الوحی کا ذکر ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قسم کے احوال طاری ہوتے تھے ان کا بیان بھی بدر الوحی ہے، موحی الیہ کے عادات و اخلاق و اسباب و غیرہ کا بیان بھی بدر الوحی ہے، یہ سب مبادی وحی ہی تو ہیں؟

اس تقریر سے ممکن ہے کہ کوئی نبوت کو کسی سمجھنے لگے، جیسا کہ معتزلہ کو یہ دھوکا لگ چکا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ جس طرح ولایت کسی ہے، ایسے ہی نبوت کسی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ نبوت موهبت ہے، کسی چیز نہیں ہے خواہ عبادت کتنی ہی کی جائے، سمجھانے کے لئے میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ نبوت درسات ڈگری نہیں ہے بلکہ عہدہ ہے امتحان کے پاس کرنے پر ڈگری تو مل جاتی ہے مگر کوئی امتحان کے بعد کلکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ جب یہ عہدہ ملتا ہے تب کلکٹر بنتا ہے۔ ولایت حقیقہ ڈگری ہے اور نبوت عہدہ، اور یہ کام یعنی اعطاء نبوت اور عہدہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مبادی وحی میں اخلاق حسنہ و عادات کریمہ کا ہونا بیشک ضروری ہے، مگر نبوت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، البتہ اس کے ظہور کیلئے چند اشیاء کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ اس لائق ہیں کہ یہ جلیل الشان عہدہ انھیں سپرد کر دیا جائے، تو ان کے اندر کمالات ہونے چاہئیں، یہاں دو چیزیں ہیں دونوں کو خوب سمجھ لو، ایک یہ کہ نبوت موهبت ہے اسکی دلیل اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ یعنی اللہ جانتا ہے کہ کسے اپنا رسول بنائے، انتخاب اللہ فرمائے گا، کوئی شخص چاہے کہ عبادات سے نبوت حاصل کر لے تو حاصل نہیں کر سکتا، دوسرے مقام پر فرمایا اللہ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوں اور ملائک سے اصطفیٰ (انتخاب) فرماتا ہے، نیز فرمایا اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ [الی قولہ تعالیٰ] لَئِنْ اَللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ (سورہ نازعات) بعدہ کی تفسیر بعض نے یہ کی کہ جو چیز نازل کی گئی وہ اللہ کے علم پر مشتمل ہے، یعنی اللہ نے ایک مخصوص علم اس میں رکھا ہے، بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم سے اور جان کر اتارا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں استعداد ہے اس کے اٹھانے کی اور کس میں نہیں، تو یہ دوسری تفسیر اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ کے موافق ہوتی۔

دوسری چیز یہ ہے کہ موهبت ہونے باوجود کچھ اسباب ظہور کے لئے ہوتے ہیں، اس کے لئے آیت وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدُّهُ وَاَسْتَوٰی اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (۱) پر غور کر دیہ آیت الگ الگ [تھوڑے سے فرق سے] موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کے لئے آئی ہے حُكْمًا وَعِلْمًا سے نبوت مراد ہے، استوٰی سے معلوم ہوا کہ پہلے ہموار کیا جاتا ہے، آگے فرمایا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، یعنی ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، معلوم ہوا کہ عطا رہی انھیں کو ہوتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اشارہ فرمایا کہ ملتی ہے نبوت ہمارے دینے سے، مگر ترتیب ان اوصاف و

استعدادات پر ہوتا ہے جو ان میں ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں اول وہب، دوم مبادی [یعنی صلاحیت و استعداد] کا ہونا، بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مبادی کیلئے جن پر ترتیب و ترتیب نبوت کا ہوا، بس ان اسباب کا بیان کرنا مقصود اب حوچی اور موحی الیہ کا ذکر بھی بدر میں داخل ہے، مقصود اصلی بخاری کا وحی کی غفلت و عصمت کا مسئلہ بٹھانا ہے اور یہی اسب ہے، نبض نسوں میں بدو (بالواد) لکھا ہے، حافظ نے کہا کہ ہمارے نسخوں میں بدر (بالہمزہ) ہے، اس کی تائید یعنی بالہمزہ کی تائید اس نسخہ سے ہوتی ہے جس میں لفظ "ابتداء" ہے۔

قولہ کیف، کیف سے جو سوال ہوتا ہے اس سے کبھی مقصود اس کی تاریخ کا معلوم کرنا ہوتا ہے اور کبھی اسکی تفہیم مقصود ہوتی ہے، جیسے:- الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور حق تعالیٰ کا قول ونبین لکم کیف فعلنا بہم کہ یہاں ان آیات میں سوال مقصود نہیں، بلکہ مقصود تنظیم و تفہیم ہے، کوئی شاہ صاحب کی نسبت سوال کرے کہ ان کی ابتدائی حالت کیا تھی؟ اور یہ سوال ایک مورخ کا ہو تو ایک صورت سوال کی یہ ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کہا جائے، کہ سمجھتے ہو ان کی طمان کیسی تھی، تو اب اس وقت تاریخ مقصود نہیں بلکہ تنظیم مقصود ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے کہ تنظیم و تفہیم کا بیان مقصود ہے اور احوال و صور کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اور موحی کا تذکرہ اس کی غفلت کو بتلانا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مترجم بہ کا مدلول مطابق ہوتا ہے اور ایک التزامی، تو بسا اوقات بخاری ایک عبارت کہتے ہیں مگر غرض مدلول مطابق نہیں ہوتا بلکہ التزامی مدلول مراد ہوتا ہے، جیسے یہاں مدلول التزامی یہ ہے کہ اس کی غفلت و عصمت کا بتلانا مقصود ہے، تو یہاں مدلول مطابق سے مناسبت مت دیکھو بلکہ مقصود اصل کے اعتبار سے مناسبت دیکھو، یہاں مقصود مدلول التزامی ہے نہ کہ مدلول مطابق، اور غرض بیان تفہیم ہے جو مدلول التزامی ہے، اب تمام مراحل صاف چوئے، یہ خاص مولانا کی بات ہے اور کہیں نہیں ملے گی۔

اس کے بعد وحی کے معنی سمجھو، وحی کے معنی لغت میں اعلام فی خفی یا اعلام فی خفیۃ ہیں عام لغوین یہی معنی لکھتے ہیں، راغب مفردات میں لکھتے ہیں وحی کے معنی الاشارة السریعة فی خفیۃ، بجائے اعلام کے انھوں نے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی جھپک کے ساتھ اشارہ کا نام وحی ہے، اس تعبیر نے لغت کو ایک فلسفہ بنا دیا کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ وحی میں لفظ تین باتیں ہونی چاہئے، ایک اشارہ یعنی ایک لمبی چیز کو مختصر طور پر ادا کر دینا، گویا راغب کہتے ہیں کہ جیسے رموز

ہوتے ہیں مثلاً ھب یتقی فی شعب الایمان کے لئے، یا عب مصنف عبدالرزاق کے لئے، اور رزمی میں لمبی عبارت کو مختصر عبارت میں بیان کرتے ہیں [اسی طرح وحی میں ہوتا ہے] پھر اشارہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، مثلاً کسی کی امداد کرنی ہے تو امیر یوں نہیں کہے گا کہ اے دے دو، بلکہ صرف ”ہونہہ“ کہہ دیتا ہے، مزاج شناس صرف اسی سے سمجھ لیتا ہے، کبھی صرف انگلی کا اشارہ کافی ہوتا ہے، میں حیدر آباد میں تقریر کر رہا تھا، نظام بھی تھے، مغرب کا وقت قریب تھا انھوں نے اشارہ کیا انگلی سے، میں سمجھا کہ مجھے روکنا چاہتے ہیں، مگر مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ اشارہ بیٹوں کے جلانے کا تھا، جسے مزاج شناس نے فوراً سمجھ لیا، یہ اشارہ ہوا، تو کبھی صوت اور کبھی کوئی حرکت اور کبھی ہمزے اشارہ ہوتا ہے، گویا وحی اشارہ کو کہتے ہیں، اور گودہ مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں بسط بہت ہوتا ہے، اور پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے یک بیک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، اس وقت سفراء بھی موجود تھے، بظاہر یہ ایک مہمل اشارہ تھا، سفراء یہی سمجھتے کہ یہ کیا بچوں کی سسی حرکت کرتا ہے، مگر مزاج شناس وزیر نے فوراً کہہا جہاں پناہ ایسا ہی ہوگا، تب سفراء نے سمجھا مہمل بات نہیں تھی، پھر یہ بڑی سڑک بنوادی، یہ تھا اشارہ جسے وزیر نے سمجھ لیا، اسی طرح اللہ کے مقربین اشارات کو سمجھ لیتے ہیں، راغب کی تعریف کا یہ پہلا جزو تھا،

دوسرا جزو ہے السریعۃ، یعنی بہت جلدی سے اس کا نزول ہونا چاہیے، اور یہ چھپک سب مضامین پر پر مشتمل ہوتی ہے، بلکہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جس وقت وحی آتی ہے اسی وقت سمجھ بھی لیتے ہیں، افہام و تفہیم تمام مضامین کا بیک وقت ہوتا ہے اس سے لغت عرب کی وسعت کا اندازہ ہوگا، کسی زبان میں وحی کے مرادف لفظ مل نہیں سکتا،

تیسری چیز ہے فی خفیۃ، یعنی اشارہ بالکل غفی ہو، کسی کو بھی خبر نہ ہو، یہ تینوں چیزیں لفظ وحی میں موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں صرف ایک ہی زبان اس قابل تھی قرآن اس میں نازل ہو، مگر یہ کام راغب ہی کا ہے کہ وہ تک پہنچ کر موتی نکال لاتا ہے، تھوڑے سے تصرف سے کیا کیا مضامین اس کے اندر پیدا ہو گئے، یہ تحقیق لغوی تھی لفظ وحی کی۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت وہ مقام ہے کہ بڑے سے بڑا دلی بھی اسے نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گذرتی ہے، ہماری بساط نہیں کہ کچھ بیان کریں، مگر شیخ اکبر کے کچھ اقوال جو قرآن و سنت کے موافق ہیں، بیان کرتے ہیں، کیونکہ

عہ بجلی کی چمک سے زیادہ سرعت ہوتی ہے نزول وحی میں،

ہمارے لئے یہی اقوال قابل استناد ہیں، اور جو ہمارے خیال میں قرآن و سنت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، ان کا بیان ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لئے ہم وہ بیان نہیں کریں گے۔

امام حجت الاسلام غزالی نے المصنوعون بہ علی اہلہ یا علی غیر اہلہ وغیرہ میں فرمایا ہے کہ الہام بھی ایک قسم کی وحی ہے، وہ بھی ایک اشارہ مخفیہ ہوتا ہے، یہ وحی اولیاء ہے، اور جہاں وحی نبوت و وحی ولایت کا فرق بیان کیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ نبی کی وحی میں واسطہ ملک ہوتا ہے اور ولی کی وحی میں واسطہ نہیں ہوتا، مگر شیخ اکبر نے فتوحات میں رد کیا ہے، اور کہتا ہے کہ غزالی کے تصور نظر پر یہ کلام دال ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچے اور ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ مُلْہَم کو بھی بواسطہ ملک الہام ہوتا ہے، ہاں تجربہ سے معلوم ہوا کہ جب ملک الہام کے ساتھ آتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، ولی سمجھتا ہے کہ فرشتہ دل میں ڈال رہا ہے، مگر رویت نہیں ہوتی، ویسے دوسرے اوقات میں ملک کو دیکھ سکتا ہے، جیسے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو ملک سلام کرتے تھے، مگر ولی بوقت الہام ملک کو نہیں دیکھتا، بوقت القار شہود رویت ولی کے لئے ناممکن ہے، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، مثلاً کسی کی آواز سے کوئی واقف ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے، کہ یہ فلاں کی آواز ہے، مگر سامنے آکر اگر کوئی بولے تو اس میں زیادہ یقین ہوتا ہے اور پس پردہ کی آوازیں التباس ممکن ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ آدمی جانور کی آواز نکالتا ہے اور وہ بالکل غیر متماز ہوتی ہے، میں نے خود سنا ہے ایک شخص بکری کی آواز سے بولتا تھا اور بالکل امتیاز نہ ہوتا تھا کہ انسان بول رہا ہے یا جانور، تو جب جانوروں کی صوتیں [اور آدمیوں کی صوت میں] انسان امتیاز نہیں کر سکتا تو ملک کی صوت [اور انسان کی صوت میں] کیونکر امتیاز ہوگا، تو شیخ اکبر کا قول (اگر ان پر گزری ہے جیسا کہ انھوں نے فرمایا ہے) فارق ہو گیا نبی اور ولی کی وحی میں، نبی کی وحی میں کسی قسم کا التباس نہیں ہوتا بخلاف وحی ولی کے کہ وہاں التباس باقی رہتا ہے، (اسی لئے نبی کی وحی حجت ہے تمام امت پر اور ولی کی وحی کسی پر حجت نہیں، لہ) تو شیخ اکبر نے کہا کہ غزالی اپنے مرتبہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تحقیق وہی ہے جو ہم نے بیان کی، اور یہ ہمارا اور تمام اولیاء کا بالاتفاق تجربہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب مصطفیٰ اور مقبول ہیں، مگر بظاہر شیخ اکبر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نبی کو بلا واسطہ بھی القار ہوتا اور ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کا کلام بلا واسطہ ملک جاب سے سنتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے من دداء حجاب کلام سنا، کلام مع رویت الہی نبی کے لئے بھی نہیں فرداً فرداً

علہ اگر ولی کو ملک نظر آئے تو یہ ولایت نہیں بلکہ نبوت ہے (منہ) یعنی ملک اسی ولی کو نظر آوے گا جو نبی بھی ہے (جامع)

یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کیوں شروع کیا، ان کی تخصیص کیوں کی، آدم، شیث، ادریس علیہم السلام کے پاس بھی تو وحی آئی تھی، تو آدم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، مفسرین و محدثین نے اس کے جوابات دیئے ہیں مگر پہلے رسولِ دینی کا فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ کہ نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہم السلام کی وحی میں کچھ فرق تھا یا یکسانیت تھی؟ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وحی اشبہ بوحی النوح تھی یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مدرسہ بنائے تو پہلا کام معمولی طور پر ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام معمولی طور پر ہوتا ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جوں جوں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر سارے انتظامات ہوتے جلتے ہیں اور انتظام تعلیم بھی عمدہ ہوتا جاتا ہے، یا مثلاً بچہ کو ماں باپ تعلیم دیتے ہیں، لباس و غسل کا طریقہ بتلاتے ہیں، مگر یہ تعلیم باپ کی تربیت کا جزو ہے، اسے کوئی نہیں کہتا کہ تعلیم شروع ہوگئی، عرفاً تعلیم شروع اس وقت ہوتی ہے جب بچہ مدرسہ جاکر استاذ کے سامنے کتاب رکھ دے، اسی طرح جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اولاد ہوئی تو تھوڑے سے آدمی تھے، ابھی کھلنے پینے کا پورا انتظام بھی نہ ہوا تھا، جنت میں بے فکر تھے، سرکاری مکان، سرکاری راشن، سرکاری لباس، سب کچھ وہیں سے تھا، خود کچھ کرنا نہیں تھا، اس لئے کسی قسم کی فکر نہ تھی، اب یہاں سب کچھ خود کرنا تھا، اس لئے معاشرت کی تعلیم دی، اکثر حصہ اسی کا تھا، لباس، غذا کے متعلق تعلیم دی، زندگی گزارنے کے پسندیدہ طریقے بتائے، ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں جن کی اہمیت اور ضرورت تھی، روحانیت کی بھی تعلیم دی گئیں، جیسے بچہ کو اسی طرح معاشرتی و دینی تربیت دی جاتی ہے بس آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ عندا الحقیقین عالم کی طفولیت کا زمانہ تھا، جو وحی انکے پاس آئی وہ زیادہ تر ان کے بود و باش اور طرز معاشرت کے متعلق تھی، ساتھ ہی کچھ روحانیت کی بنیادی باتیں بھی تھیں، نوح علیہ السلام سے اب باقاعدہ انتظام شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سزا کا نفاذ ہوا، انھیں کے زمانہ میں احکام کا نزول ہوا، نیز تزکیہ نفس کی تعلیم دی گئی، اب دیکھو کہ وحی نبوی وحی آدم سے اشبہ ہے یا وحی نوح سے؟ تو معلوم ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نوح علیہ السلام کی وحی سے اشبہ ہے، تو نوح علیہ السلام کے دور سے مدرسہ چلا اور بتدریج ترقی ہوتی رہی، مدرسہ سے کالج، کالج سے یونیورسٹی بن گیا، حتیٰ کہ تکمیل جناب خاتم النبیین کے دور میں ہوئی (الیوم اکملت لکم دینکم) حاصل یہ ہوا کہ آپ کی طرف جو وحی آئی وہ اس نوعیت کی تھی، جو نوح علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں

عہ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابتدا غار سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ اس ابتدا کی بھی اور ایک اور ابتدا ہے جیسا کہ فرمایا، قل ما کنت بحد عا من المرسل، تو ابتدا یہاں بلاشبہ غار سے ہوئی لیکن یہ ابتدا شخصی تھی، ابتدا نوعی نوح علیہ السلام سے ہوئی۔

جو کفار کی تبلیغ کے لئے بھیجے گئے، اس لئے بخاری نے ان کا ذکر کیا، اس آیت کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کو علیحدہ بیان کیا اور مفعول مطلق لائے، (و کلمہ اللہ موسیٰ تکلیما) جس سے معلوم ہوا کہ ان کے لئے کوئی متاثری تھی، اور وہ یہ سنتی کہ انہوں نے اس کا کلام من دراء حجاب سنا، اس لئے درخواست کی ادنیٰ انظر الیہ (جواب ملا) کہ یہ نہیں ہو سکتا، وقال لن ترونی، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا تو ایک بات عرض کی، کہ اے میرے پروردگار جو کلام میں سنتا ہوں یہ تیری آواز ہے اور تیرا کلام ہے [درمیان میں] کوئی واسطہ ہے، ارشاد ہوا بلا واسطہ ہم کلام کر رہے ہیں، اور علامت یہ بتلائی کہ چونکہ ہم مقید نہیں ہیں اس لئے اے موسیٰ تم ہر جہت سے سنو گے، مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے اور بال بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے، یہ مفسرین کا بیان ہے، واللہ اعلم،

عزیز احکیم! تک دیگر انبیاء کی وحی کا ذکر کیا، بعد میں فرمایا لکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ یعنی اپنے علم سے یہ وحی آپ پر اتاری ہے،

چونکہ نچریت و دہریت کا شور ہے اس لئے وحی کے متعلق چند جملے کہنا چاہتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ معصوم عن الخطاء دنیا کا کوئی کلام اگر ہو سکتا ہے تو وہ وحی اور صرف وحی ہے، نہ کوئی دوسرا کلام، دنیا میں [علم و ادراک کے] اسباب و ذرائع میں سے ایک تو حواس ہیں دوسری چیز عقل ہے لیکن حواس و عقل سب کے ادراکات میں احتمال غلطی کا ہے اس کی سب سے بہتر مثال یہ ہے کہ زمین متحرک ہے مگر حواس اسے محسوس نہیں کر پاتے، اور بادل میں چاند بھاگتا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ بادل بھاگ رہا ہے ثابت ہوا آنکھ خلافت واقعہ دیکھتی ہے [اسی طرح] کشتی میں بیٹھ کر ساحل کے درخت چلتے نظر آتے ہیں، اور یہ جب ہے کہ آنکھ سالم ہو اور اس میں کوئی ردگ نہ ہو، پھر اگر آنکھ ہی خراب ہو تو اس وقت کیا حال ہوگا، ہم رنگون گئے وہاں ایک پھل دریاں ہوتا ہے، کمرہ میں لا کر رکھا گیا، پھر جلد ہی اٹھایا گیا، مگر کمرہ میں ایسی بدبو پھیلی کہ اس مکان میں داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا، ہمارا تو یہ حال تھا، لیکن وہاں کے لوگ اس کو شوق سے کھاتے تھے، معلوم ہوا کہ حواس میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ ورنہ عقلا میں اختلاف کیوں ہوتا، کشف میں غلطی ہوتی ہے، غزالی کی تردید شیخ اکبر کرتے ہیں اور شیخ اکبر کی مجدد الف ثانی، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا غلطہ کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ سب میں احتمال غلطی کا ہے، صرف ایک وحی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا مطلق احتمال نہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی نبی کسی نبی کی غلطی نہیں بیان کرتے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق کرتے چلے آتے ہیں، رہا احکام

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنَ النَّاسِ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنَ النَّاسِ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنَ النَّاسِ

کا اختلاف تو ہم اس میں کسی حکم کو غلط نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے اس وقت کے لئے بالکل صحیح و درست کہتے ہیں، جب وہ نازل ہوئے تھے ہیں اس کا یقین ہے کہ اس وقت وہی صحیح تھے، اگر کوئی یوں کہے معاذ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو احکام لائے تھے۔ وہ یا ان میں سے کچھ غلط تھے، تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، تو دنیا کی کسی بات میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اگر اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف وحی الہی میں، اب سنو کہ بخاری نے ایک حجت قائم کی آیت پیش کر کے، کہ ایک نبی نے جو کہا وہی دوسرے نے کہا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے آئے کبھی کسی نے کسی کی تغلیط نہیں کی تو بس یہی (وحی) قابل قبول چیز ہوئی، (قرآن کی ایک سے زیادہ آیات اس کی تائید کرتی ہیں، مثلاً تیسرے پارے کا آخری رکوع پڑھئے، واذخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ^۱۔

[ہمارے اس بیان سے عجیب یہ ثابت ہو گیا کہ مقصود صرف عظمت وحی کا بیان کرنا ہے تو اب اتنا اور سمجھ لو کہ بخاری ایک اور ترجمہ لائیں گے اس کے الفاظ یہ ہیں باب کیف نزل الوحي واول ما نزل، یہ دونوں ترجمے الفاظ کے اعتبار سے متقارب ہیں، وہاں بھی اولیت ہے نزول کا ذکر بھی ہے وحی کا ذکر بھی، اور یہاں بھی، فرق یہ ہے کہ یہاں بدر کا لفظ ہے اور وہاں بجائے بدر کے اول ما نزل ہے، ان دونوں میں فرق پتہ ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مترجم یہ ہے کہ اور ایک مقصود بالترجمہ، یہاں مقصود تعظیم و تقیم ہے، اور آگے فضائل القرآن میں صرف قرآن کے فضائل بیان کرنا مقصود ہے، وہاں (فضائل قرآن میں) وحی عام نہیں ہے اور یہاں عام ہے بلکہ زائد تر مقصود وحی غیر متلو ہے، یہاں موحی الیہ کے احوال کا بیان کرنا بھی مقصود ہے وہاں نہیں، اسی لئے وہاں الی رسول اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ مقصود نہیں، بلکہ وہاں تاریخ نزول و کیفیات و اولیت زمانہ مراد ہے اور یہاں عموم ہے، احوال و اسباب و مبادی وغیرہ سب کو شامل ہے، ابن حجر وغیرہ کا ذہن بھی اس نکتہ کی طرف نہیں گیا، اور بہت کم شراح نے دونوں ترجموں میں فرق بیان کیلئے، بعض احادیث مشترک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ من و وجہ اس کا تعلق یہاں سے بھی ہے اور من و وجہ وہاں سے بھی، مگر پھر بھی دونوں میں فرق ہے کہ وہاں موحی الیہ سے تعرض نہیں اور یہاں تعرض کیا ہے، وہاں خاص قرآن مراد ہے اور یہاں عام، بس یہ یاد رکھو، شیخ الہند کا جملہ کہ ایک مقصود بالترجمہ ہے، ایک مترجم بہ، اور یہ دونوں ایک نہیں ہیں،

۱۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 اِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنَابِرِ
 اِبْرَاهِيمَ تَمِيمِي نے، انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص لثی سے، وہ کہتے تھے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ممبر پر سنا،

قوله الحمیدی، ایک حمیدی متاخر ہیں جنہوں نے کتاب "الجمع بین الصحیحین" لکھی ہے [ان کا نام محمد بن ابی نصر بن عبد اللہ
 بن حمید ہے وہ ابن جزم اور خطیب بغدادی وغیرہ کے شاگرد ہیں ان کی وفات ۳۸۸ھ میں ہوئی ہے] وہ یہاں مراد نہیں، اور یہ حمیدی
 [جو بخاری کے شیخ ہیں مقدم ہیں ان کا نام عبد اللہ بن الزبیر الاسدی المکی ہے جن کی مسند الحمیدی ہے یہ سفیان کے پاس] امام شافعی
 [کے گویا ہم سبق] اور طلب علم [و تفصیل سماع] میں ان کے رفیق تھے۔

سفیان [سے] ابن عیینہ مراد ہیں نہ ثوری، کیونکہ یحییٰ، ابن عیینہ کے استاذ ہیں، نہ ثوری کے، بعض نے اس حدیث کے
 تواتر کا دعویٰ کیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس میں چار طبقوں میں تفرد ہے پھر تواتر کیسے ہو سکتا ہے، علقمہ متفرد ہیں عمر بن الخطاب سے،
 محمد بن ابراہیم متفرد ہیں علقمہ سے، یحییٰ بن سعید متفرد ہیں محمد [ابن ابراہیم] سے، نیز عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت
 کرنے میں متفرد ہیں کیونکہ اس مضمون کی کوئی حدیث اس سیاق کے ساتھ بسند صحیح کسی دوسرے صحابی سے مروی نہیں ہے، ہاں یحییٰ
 سے متواتر ہے، یحییٰ سے روایت کرنے والے بکثرت ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے دوسوا در بعضوں نے سات سو تک گنا ہے، ابن حجر
 لکھتے ہیں کہ طالب علمی سے اب تک میں برابر جستجو میں رہا مگر مجھے تنویرِ راوی نہ مل سکے، بہر حال یحییٰ سے راوی ہیں بہت، مگر عجیب بات ہے
 کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی تو وہاں [ساعتین] کم از کم سیکڑوں کی تعداد میں [ہوں گے، لیکن باسناد صحیح علقمہ کے سوا
 کوئی دوسرا روایت کرنے والا نظر نہیں آتا، بہر حال چونکہ یہ روایت صحیحین میں ہے اس لئے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا،
 بخاری میں یہ حدیث تقریباً سات جگہ باختلاف سیرا آتی ہے، آخری دفعہ اس کو ترک خیل میں لانے ہیں وہاں الفاظ یہ ہیں، فرمایا
 یا ایہا الناس انما الاحمال الخ یہ خطاب مشعر ہے کہ رسول علیہ السلام نے بھی خطبہ ہی میں یہ فرمایا تھا کیونکہ یہ انداز خطاب عموماً خطبہ
 ہی میں ہوتا تھا۔ اس کو تصریح تو نہیں کہہ سکتے مگر اشعار ضرورہ ہے، ایسا ہے تو مخاطب بھی بکثرت ہوں گے، مگر تعجب ہے کہ حضرت
 عمر کی روایت کے سوا کوئی دوسری روایت کسی اور صحابی سے نہیں ملتی، اصولیین (اصول فقہ) کے نزدیک اسے مشہور کہیں گے۔
 کیونکہ اگر طبقہ اہل میں راوی ایک ہو، اور بعد کے طبقات میں کثرت ہو جائے خواہ تابعین کے طبقہ میں یا تبع تابعین کے، تو اصول
 فقہ والے اسے مشہور کہتے ہیں، اصول حدیث کے اعتبار سے مشہور بھی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں ہر طبقہ میں کم از کم دو راوی ہونے چاہئیں

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ . وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ
وہ کہتے تھے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جتنے (ثواب کے) کام ہیں وہ ۔ سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو

یہ تو تواتر و عدم تواتر کے متعلق بات تھی، نفس حدیث کے بارے میں غور کرو کہ یہاں تین جملے فرمائے، (۱) انما الاعمال بالنية، (۲) انما لامرئ الخ (۳) فمن كانت هجرته الخ مراد حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس حدیث کو ترجمہ الباب سے کیا مناسبت ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کو ترجمہ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، امام بخاری اس حدیث کو ابتدائے کتاب میں تصحیح نیت کے لئے لائے ہیں، تاکہ لکھنے والا اور پڑھنے والا اپنی نیت صحیح و درست کر لے، کہ سوا ابتغاء وجه اللہ کے اور کوئی نیت نہ ہو، مگر اس پر شبہ یہ ہے کہ اگر غرض یہ ہوتی تو باب سے قبل لائے تاکہ ساری کتاب سے پہلے نیت درست کرنے کا ذریعہ قرار پاتی جیسا کہ مشکوٰۃ میں کیا گیا ہے، اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ ترجمہ خود ان کی اپنی عبارت ہے اور عبادت آگے حدیث کے ذکر سے شروع ہوتی ہے لہذا اب بھی حدیث سے قبل رہی، بعض نے کہا کہ امام بخاری نے کیف کان بدء الوحي میں اس آیت کا ذکر کر کے گویا ابتدائے نوعی بیان کر دی، پھر اس کے مناسب یہ حدیث لائے کہ سارے انبیاء کے پاس یہ وحی آئی ہے اور سب کو نیت سکھلائی گئی ہے۔ کما قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو چونکہ یہ چیز تمام کو دی گئی ہے، اور سب کو اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس مناسبت سے بیان کر دیا گیا، مگر اس کی حاجت نہیں، استاذ فرماتے ہیں کہ حدیث اس لئے لائے ہیں کہ نبی میں جہاں اور اخلاق فاضلہ اور عادات صالحہ ہوتی چاہئیں وہاں پہلی چیز یہ ہے کہ صدق و عزیمت و اخلاص نیت ہو، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس درجہ پر اس کا اخلاص اور کس مرتبہ پر اس کی نیت ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اور وہ کس طور پر ہمارے احکام لوگوں کو پہنچائے گا، گویا بخاری نے متنبہ کیا کہ سب سے پہلے موی الیہ کی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت کا حال اس کے احوال سے معلوم ہوتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ تمسک بالتوحید کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، شرک و بت پرستی رائج تھی، جہل و ظلم عام تھا، ایک بندہ اللہ کا اٹھتا ہے اور کفر و شرک، نیز جہل و ظلم کی فوجوں کو تہ و بالا کر دیتا، تو کیا یہ اس کی نیت کا ثمرہ نہیں، لڑکے کی عمدہ تربیت کو والدین کے حسن نیت پر محمول کرتے ہیں، حضور کا تعلیم کے ذریعہ دنیا کی کایا پلٹ دینا عزم و نیت سے ہو سکتا تھا، خود بیان فرمادیا، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ثمرات ملیں گے، تو نیت کا اخلاص سب سے بڑا مبداء ہے، قرآن میں ہے كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا تو کہتے ہیں کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں) اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد جواب دیتا ہے، اليس الله با علم بالشاكرين، اعتراض تھا اللہ نے انہیں کیوں مخصوص فرمایا

مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ
وہی ملے گا جو نیت کرے، پھر جس نے دنیا کمانے یا کوئی عورت بیاہنے کے لئے ہجرت کی (دیں چھوڑا) اس کی ہجرت اسی کام کیلئے ہوگی

جواب دیا، ایسے اللہ الخ، یعنی کیا اللہ سب زیادہ جانتے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو، یعنی یہ دولت اسی کو ملتی ہے جس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکر کرے گا، اور ہر طرح ہمارا مطیع رہے گا، یہ مضمون اور اللہ اعلم حیث يجعل رسالته اور لکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اور موسیٰ و یوسف علیہما السلام کے لئے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سب کا ایک ہی مضمون ہے، اور احسان انتہائی اخلاص کا نام ہے کہ گویا بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت مخلص کامل کو ملتی ہے، تو مبادی وحی میں سب سے بڑی چیز یہی ہے [اسی کو بیان کرنے کے لئے یہ حدیث لائے جا رہے ہیں ممکن ہے ثانوی مقصد یہ بھی ہو کہ پڑھنے والوں کو متنبہ کریں کہ نیت درست کر لو۔ اور اپنی نسبت بھی اشارہ کر جائیں کہ اس کام کو شروع کرتے وقت یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے، مگر مقصود اول وہی ہے، اور کلام میں گو مقصود ایک ہی ہوتا ہے مگر اشارہ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، تو الحمد للہ اب کچھ خرخشہ نہیں رہا، اب کچھ منصب نبوت کے بارے میں بھی سن لو:-

منصب نبوت | بلاشبہ فرض کرو، اگر حکومت کسی کو وائسرائے بلکہ ادنیٰ درجہ کا ملازم بھی مقرر کرے، تو اس میں دو باتیں دیکھے گی، ایک وفاداری، دوم لیاقت، پہلے یہ اندازہ کرے گی کہ کس قسم کا خاندان ہے، کس قسم کے جذبات ہیں، کتنا وفادار ہے، دوم لیاقت، یعنی علم و فہم، سیاست و تدبیر وغیرہ میں کیسا ہے، مگر مقدم وفاداری ہے، دنیا کی کوئی حکومت کسی باغی کو وائسرائے بنائے گی؟ ہرگز نہیں، یہی دو چیزیں منصب نبوت عطا کئے جانے میں بھی دیکھی جاتی ہیں، پہلی چیز زیادہ مطلوب ہے کہ جسکو نبی بنانا ہے وہ مرضیات الہی میں فنا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ بندوں سے اللہ کی پرستش کرائیں، نہ یہ کہ وہ جا کر اپنی بندگی کرانے لگیں، اسی کو فرمایا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوقِيَهُ اللَّهُ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی باغی کو بھیج دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا وفادار اللہ کا ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دنیاوی حکومت کو مَا كَانَ فَمَا يَكُونُ کا قطعی علم نہیں ہوتا۔

اس لئے امکان رہتا ہے کہ منتخب شخص باغی بن جائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے باب میں یہ صورت ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کا علم مَا كَانَ فَمَا يَكُونُ کو محیط ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خلاف حکم کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، لہذا نبی معصوم ہی ہوگا، وہ دغا بازی سے، دھوکہ دہی سے، اور عصیان سے، معصوم ہوگا، زلت اور چیز ہے، وہ عصمت کے خلاف نہیں، اس لئے کہ لغزش جس سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ بات مرضی الہی کے خلاف نہیں، رب کی نافرمانی

سمجھتے ہوئے ہرگز نہیں کر سکتا،

دوسری چیز فہم و لیاقت ہے کہ اس کے ملکات علیہ رف و داعی ہوں، اخلاق بہترین ہوں، کردار بہت بلند ہو، یہ دو باتیں نبی میں نمایاں ہوتی ہیں، اور پہلے ان دونوں باتوں کے شواہد کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ پیغام الہی کی پوری وقعت دلوں میں اتر جائے اور نبی کی عظمت و عصمت کا یقین ہو جائے، تو قبول کرنا آسان ہوگا،

امام بخاری نے بہترین صورت اختیار کی اور بتلایا کہ نبی کے سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، اور نیت کا صحیح ہونا اور اس کا حسن ہونا ضروری ہے، رہا اس اخلاص اور نیت کا ظہور، وہ احوال سے ہوتا ہے، نبی کے کارنامے اور بلند اخلاق بتلاتے ہیں کہ نیت میں بھرپور اخلاص کا فرما ہے، فتح الباری میں ہے کہ آپ ابتدا ہی سے اوثان کو مبغوض رکھتے تھے، اور ارادہ رکھتے تھے کہ ان کا استیصال کیا جائے، متفرق طور پر شرح نے بھی ان باتوں کو بیان کیا ہے، مگر یہ استاد کی جامع تقریر ہے جو نبوت کا منصب واضح کر دیتی ہے،

انما الاعمال میں بہت کلام کیا گیا ہے، اور تعین مراد میں بہت گفتگو کی گئی ہے، اور مسائل خلاف یہ بھی بیان کئے گئے ہیں، یعنی نے سورہ صفحہ لکھے ہیں، کسی نے کہا کہ صحتہ مقدر ہے، کسی نے کہا کہ ثواب، کسی نے کہا کہ مقدر مالا، کسی نے اعتبار وغیرہ مگر ہر ایک نے اپنے مقصود کو پیش نظر رکھا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے اصول کا لحاظ ہوتا ہے، اسی کے موافق توجیہ کرتے ہیں، اخاف و ضو میں نیت کو شرط نہیں کہتے، اور شوائع شرط مانتے ہیں، دلیل میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور صحتہ کو مقدر مانتے ہیں، اور اعمال کو عام قرار دیتے ہیں، خواہ مقاصد ہوں یا وسائل، اس کے برخلاف حنفیہ کمال کو مقدر مانتے ہیں، مگر مذہب کی رعایت سے قطع نظر کرتے ہوئے، انصاف کی بات یہ ہے کہ قائل کی غرض اور ماسبق لہذا کلام کو دیکھا جائے اور اسی کے مناسب محذوف کی تقدیر مانی جائے، سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبدالسلام اور حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تحقیق میں کلام کی تقدیر یہ ہے، انما الاعمال تعتبر بالنیات، یعنی اعمال نیت سے مقبر ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا ثمرہ ہوگا، میرے نزدیک انشاء اللہ یہی حق اور اقرب الی مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

عمل کا محمود و مذموم ہونا یا مثر برکات ہونا یا محبط سیئات ہونا نیت کے اعتبار سے ہے، نیت اچھی ہے تو عمل محمود ہے، نیت خراب ہے تو اللہ کے نزدیک مذموم ہے، گو اعمال بظاہر کیسے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ان دونوں کی مثال حدیث ہی سے پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث میں مسجد ضرار کا ذکر ہے، اور مسجد بنانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا ابْنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس حدیث کی رو سے مسجد کا بنانا بڑا اچھا کام تھا، مگر مسجد ضرار بنانے کی

نیت وغرض کیا تھی اسے قرآن نے بیان فرمایا، والذین اتخذوا مسجداً وضواً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وادھاباً
لن حادیب اللہ ورسوله، الآیۃ، یعنی مقصد ضرر پہونچانا اور تفرقہ بین المؤمنین اور اوصاد یعنی جو محارب تھا اسکو گھات
میں بٹھانا تھا،

واقعہ یہ ہے کہ ابو عامر فاسق کی پہلے مدینہ میں بڑی عزت تھی اور راہب کہلاتا تھا، جب سرکار مدینہ تشریف لائے
تو اس کو اپنا دقار گرتا نظر آیا، اس نے اس نے پہلے تو انصار مدینہ کو مسلمان ہونے سے روکنا چاہا مگر وہ ایسے عاشق ہو چکے تھے
کہ اس کی کچھ نہ چلی تو یہ دشمن ہو گیا اور جب مدینہ میں دال نہ گلی تو شام چلا گیا، اور روم وغیرہ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف
ابھارتا رہا، منافقین مدینہ کو اس کے پیغامات پہونچتے رہتے تھے، جب وہ واپس آیا تو منافقین نے یہ مسجد اس لئے بنائی کہ
یہاں بیٹھ کر مشورے کریں گے، گویا ایک بڑا ادھ بنایا گیا۔ مدینہ سے ہٹ کر قبائیں تاکہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے اچانک چھاپہ باری
سے محفوظ رہیں، یہاں نماز کا اور اصل مقصد تفریق بین المسلمین، یہ کہ کچھ لوگ یہاں بھی آکر نماز پڑھیں گے تو ہم انھیں توڑیں گے
تو یہ ظاہر ہیں تو بڑی اچھی بات تھی مگر اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا واللہ یشہد انھم لکذبون، انھوں نے قسم
کھا کر اپنا مدعا ظاہر کیا، ولیمخلفن ان اردنا الا الحسنی اللہ نے اس کی تردید واللہ یشہد فرما کر کی، پھر حکم ہوا
لا تقم فیہ ابدًا جس کام کے کرنے پر جنت میں مکان بناتا تھا نیت کی خرابی کی وجہ سے ساتویں آسمان کے اوپر سے حکم آتا ہے لا تقم فیہ ابدًا،
کیونکہ انکی حالت اور انکی نیت درست نہیں تھی۔ اسکے مقابلہ میں مسجد قبا کا ذکر کیا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم...
... المظہرین، یعنی انکی نیت بہتر تھی۔ تو وہ باعث رفع مراتب بن گئی، اور ان کی خرابی نیت ان کے لئے ذبال بن گئی۔ جیسے
کہ فرمایا رسول علیہ السلام نے والقرآن حجة لك او علیك، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔

دوسری تطیر وہ واقعہ ہے جس میں بظاہر عمل خراب ہے لیکن حسن نیت کی وجہ سے ایک درجہ میں رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے اس کا لحاظ فرمایا ہے، یہ واقعہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی کا تھا، جہاں عمل بہت خراب تھا
مگر ان کی نیت کے حسن نے انھیں عتاب سے بچالیا، حضرت حاطب رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے، جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو تیاری کا حکم دے دیا، لیکن انتہائی راز میں لکھا تاکہ خونریزی
نہ ہو اور مکہ فتح ہو جائے، حضرت حاطب نے ایک عورت کو ایک پرچہ لکھ کر دے دیا جو سردار قریش کے نام سے تھا
جس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد کی تیاری فرما رہے ہیں، میرا گمان ہے کہ مکہ کا رخ ہوگا، تم اپنے بچاؤ کی

فکر کرو، عورت خط لیکر روانہ ہو گئی، وحی نے حضور علیہ السلام کو واقعہ بتا دیا، آپ نے دو آدمی جن میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ کہہ کر بھیج دیا کہ فلاں مقام پر اس طرح کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے لے آؤ، یہ حضرات روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی مقام پر جہاں کی نشان دہی نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس عورت کو پایا، اور اس سے خط مانگا اس نے انکار کیا، تو اس کے سامان کی تلاشی لی، مگر نہ ملا، سیدنا علی مرتضیٰ نے تلوار سوت کر کہا کہ خدا سے ورنہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا، ان کو یقین تھا کہ خط اس نے کہیں چھپا دیا ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جب جان کا خطرہ دیکھا تو عورت نے سر کے جوڑے سے چھپا ہوا خط نکال کر دے دیا، وہ خط لے کر دربار میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خط عاطب کا ہے، معاملہ نہایت سنگین تھا، اور خط لکھنے والا سخت سزا کا مستحق تھا، صحابہ میں عمام بے چینی پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اس منافق کی گردن مار دی جائے مگر حضور نے جلدی نہیں کی، بلکہ پہلے انہیں بلا کر ان سے دریافت فرمایا، انہوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ جو مہاجرین یہاں ہیں ان کے مکہ میں کنبے قبیلے کے لوگ ہیں جو ان کی حمایت و حفاظت کریں گے، انہیں اہل مکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میرا کوئی قبیلہ نہیں جو میرا حامی ہو، میں مکہ میں اجنبی ہوں میرے پس ماندگان کے لئے پورا خطرہ ہے اس لئے کہ کسی سے حمایت کی توقع نہیں، اسی خیال سے میں نے تھوڑا سا تعلق ان سردارانِ مکہ سے پیدا کرنا چاہا تاکہ یہ میرے اہل و عیال کو نہ ستائیں، اور خدا کی قسم نہ میں اسلام سے پھراؤں نہ کفر کو دوست رکھاؤں اور مجھے یقین تھا کہ آپ کی فتح ہو کر ریگی چاہے میں کچھ کروں، میں نے اپنی بات عرض کر دی اب آپ میرے بارے میں جو چاہیں حکم دیں، حضرت عمر کو پھر غصہ آیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی دمی) نے فرمایا لا تقولوا الا خیراً، کیونکہ اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمادیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، پھر آپ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نیت کا بھی ایک درجہ میں اعتبار ہے، کتنا سخت واقعہ تھا، قرآن میں آیا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تخذوا عدوی وعدوکم اولیاء فقلقون الیہم بالموذیۃ الا یہ پورے رکوع میں تنبیہ فرمائی گئی مگر ان کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا گیا، معاملہ چونکہ سنگین تھا اس لئے تنبیہ کی گئی اور پوری تنبیہ کی گئی مگر نیت کی اچھائی کا یہ فائدہ بھی ضرور ہوا، کہ سزا سے بچ گئے، ان دونوں مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ روح عمل نیت ہے، نیت صحیح ہے تو عمل محمود ہے، اور نیت فاسد ہے تو عمل مذموم، ہاں بعض عمل جو خراب ہیں انہیں خراب ہی کہیں گے، ہاں نیت سے فی الجملہ اس کا ضرر باقی نہیں رہتا بلکہ کچھ حسن بھی آتا ہے،

اب میں چند آیات قرآنی پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے واضح ہوگا کہ یہ ضابطہ انما الاعمال بالنیات کا قرآنی آیت سے بنا ہے۔

قرآن میں تیسرے پارے سورۃ البقرہ کے رکوع ۳۶ میں فرمایا گیا ہے کَالَّذِي يَنْقُذُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، یعنی جو ریا اور دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی سمجھو کہ چکنے پتھر پر پٹی پڑ گئی ہو، جو نہی ایک تیز بانی کا پھینٹا پڑا وہ مٹی صاف ہو گئی، اور پتھر ہی رہ گیا، اسی طرح ریاکار کا خرچ کرنا بیکار جاتا ہے کچھ فائدہ نہیں پہونچاتا، آگے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَلْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْثَرُهَا ضَعْفِينَ، فان لم يصبها وابل فطل، یعنی جو دل میں جماد سے اللہ کی مرضیات کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو ربوہ میں (ربوہ ایسی زمین جہاں نہ بہت جلدی ہوتا ہے) کہ اگر بارش ہوئی تو خوب پھل دونا چوگنا آیا، اور اگر زیادہ بارش نہ ہوئی تو تھوڑی سی ہی (طل کے معنی تھوڑی بارش، جسے پھوار کہا جاتا ہے) وہ بھی کافی ہو جاتی ہے یعنی نیت کا پھل ہے کہ تھوڑی سی چیز بڑی ہو جاتی ہے،

دوسری آیت میں فرمایا گیا، اَفَمَنْ اسَّسَ بِنِيعَانِهِ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مَنِ اسَّسَ بِنِيعَانِهِ عَلَى شَفَاجِرٍ هَادٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، یعنی جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد ڈالی، کھائی کے کنارے پر جو قائم نہیں رہ سکتی، فانهار به یعنی ایک دھکے میں جہنم میں جا رہی، یعنی نیت کی خرابی نے جہنم میں پہونچا دیا،

۶۵ تیسری آیت مسجد ضرار کی ہے، چوتھی آیت اہل قبا کی مسجد کے بارے میں ہے مسجد اسس على التقوى پانچویں آیت ومن يخرج من بيته مهاجرًا الى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ابھی نکلا نہیں شہر سے، رہے شہر ہی میں، مگر نیت اس کی اچھی تھی اس لئے موت سے اس کا اجر ثابت ہو گیا، چھٹی آیت من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهما أعمالهم فيها وهم فيها لا ينجسون جو دنیا کی زندگی کا اور سی کی زینت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اسی دنیا میں پوری پوری جزا دیں گے اور یہیں بھگتان کر دیں گے، اور اس میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، مگر آخرت میں کیا ہے، فرمایا اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار، وحبط ما صنعوا فيها

وَبَاطِل مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں صرف آگ ہے اور ان کے سارے کارنامے برباد، اور ان کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے) یعنی وہاں کچھ نہ ملے گا، جیسی نیت ویسا ہی ثمرہ،

ساقیوں آیت، مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مَوْجَأَتٍ أُخْرَى، جو آدمی عاجلہ (دنیا) کا طالب ہوگا، تو ہم جتنا چاہیں گے اور جسکو چاہیں گے جلدی اسی دنیا میں دے دیں گے، مگر آخرت میں انتہائی ذلت کے ساتھ وہ جہنم میں جھونک دئے جائیں گے، یعنی طالب دنیا کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو بالکل اسی کے مرضی کے مطابق مل ہی جائے، اور جسکو ملے بھی، تو جتنی وہ چاہے اتنی ہی مل جائے، بلکہ ان طالبین دنیا میں سے دنیا میں بھی جسکو ہم چاہیں گے، دیں گے، اور جسکو نہ چاہیں گے نہ دیں گے، کسی کا زور نہیں ہے کہ زبردستی لے ہی لے، پھر جسکو دیں گے بھی تو جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملے گا، کسی کا دم نہیں کہ وہ ہماری چاہت سے زیادہ لے لے، یہ تو ہمارا معاملہ دنیا کا، اب رہی آخرت، تو وہاں کچھ نہ ملے گا، بس وہاں تو صرف جہنم ہی ہے جس میں وہ ذلت و خواری کے ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا، پھر دنیا کا مال و متاع وہاں کچھ کام نہ آئے گا، اس کے بالمقابل آخرت کی نیت رکھنے والوں کا آگے ذکر فرمایا، وَمَنْ أَدَّاءُ الْآخِرَةِ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مَوْمِنٌ، فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيهِمْ مَشْكُورًا، یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین موجود ہو اور وہ نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی کی خاطر پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستہ پر عملی دوڑ دھوپ کرے، تو اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں، یقیناً بارگاہِ احدیت میں حسن قبول و سرفراز ہوگی، آگے فرمایا، كَلَّا نَمْدُ هُوَ أَوْلَاؤُا وَهُوَ أَوْلَاؤُا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیا اور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطا فرماتا ہے، اس کی عطاریں کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہو سکتی، معلوم ہوا کہ دار و مدار نیت دارا ہے (سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۲)

آٹھویں آیت مَنْ كَانَ يَرْيدُ حَوْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَلَهُ فِي حَوْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يَرْيدُ حَوْثَ الدُّنْيَا فَوَقَّعْنَا فِيهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم اس کے لئے اس کی کھیتی، یعنی ایک کاٹس گنا سات سو گنا اور اس سے زیادہ، اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی و برکت ہوتی ہے وہ الگ رہی، اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے، یعنی جو دنیا کے لئے محنت کرے موافق قسمت کے ملے، مگر آخرت میں اس کی محنت کا کچھ فائدہ نہیں، (سورۃ شوریٰ رکوع ۳) معلوم ہوا کہ مدار نیت پر ہے،

نہیں آیت میں فرمایا، حتی اذا فشتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اداکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة، یہاں تک کہ جب تم خود ہی راتے میں کمزور پڑ گئے (اس طرح کہ جو تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ مورچہ پر ایک افسر اور پچاس آدمی برابر بیٹھے رہیں، بعضوں نے غلط فہمی سے یہ راتے دی کہ اب ہم کو بھی کفار کا تعاقب کرنا چاہیے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات آنکھوں سے دکھلا دی تھی، یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلا دیا تھا اور تمہاری اس وقت یہ حالت تھی کہ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا لینا چاہتے تھے، یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہتے تھے، اور بعض تم میں وہ تھے، جو صرف آخرت کے طلب گار تھے، دونوں جماعتیں الگ الگ نیت رکھتی تھیں، تو نیتوں کے فرق سے نتیجہ میں فرق ہو گیا، (سورۃ آل عمران رکوع ۱۶)

دوسری آیت، ان یرید الاصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر نیت اصلاح ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق فرمادے گا (سورۃ نسا آیت ۲۵)

گیارہویں آیت، تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا (سورۃ قصص رکوع ۹) یعنی یہ عالم آخرت تو ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ و نیت رکھتے ہیں نہ فساد کرنے کی، معلوم ہوا جو بڑا بننے اور فساد کی نیت رکھتے ہیں ان کے لئے دار آخرت میں کچھ نہیں، ہاں جن کی نیت اچھی ہے اور وہ تکبر اور فساد کی نیت نہیں رکھتے، دار آخرت انہیں کے لئے ہے،

بارہویں آیت، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم الخ (سورۃ مد رکوع ۲) یعنی نیت مرضی الہی اور اللہ کی خوشنودی کی ہے،

تیرہویں آیت، وما امر الا لیعبدا واللہ مخلصین له الدین، (سورۃ لم یکن رکوع) یعنی انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا، کہ غلو ص نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں،

چودھویں آیت، وما لاحد عنده من نعمۃ تجزئ، الا ابتغاء وجه ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضی (سورۃ دھیل رکوع ۱) یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیں لیکن صرف اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے وہ مال صرف کرتے ہیں، اس پر تفریح کی ولسوف یرضی اور عنقریب وہ

راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس نیک نیتی پر اسے راضی کیا جائے گا، ان آیات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے اخذ فرمایا اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کا ماخذ قرآن ہے، ہاں الفاظ کا اتحاد ضروری نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں اس کا ماخذ قرآن ہے، گو ہم نہ سمجھ پاتیں، امام شافعی نے موافقات میں کہا ہے کہ عموم کبھی صیغہ سے ثابت ہوتا ہے اور کبھی جزئیات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ایک عام ضابطہ نکل آتا ہے، ان جزئیات میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے اس سے ضابطہ بن جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے شافعی پر کہ انہوں نے بہت بڑی چیز کی طرف متنبہ فرمادیا، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ نیت پر معاملہ ہوتا ہے اور انہیں نصوص سے ایک صنف ضابطہ نکل آیا جسکی تعمیر انما الاعمال بالنیات سے فرمائی گئی اسکی مثال یوں سمجھو کہ ایک تواتر معنوی ہے ایک لفظی [اسی طرح سمجھو کہ ایک عموم لفظی ہوتا ہے ایک معنوی] معنوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کوئی ایسا نہیں جس سے ضابطہ بن سکے، مگر جزئیات کثیرہ سے ایک قدر مشترک نکل آئے جس سے ضابطہ بن جائے، اسی طرح حاتم کی سخاوت متواتر ہے مگر اس کے جوہر سخا کا کوئی خاص واقعہ متواتر نہیں ہے مگر جب کسی کا حال یہ ہو کہ جب اس کے پاس کوئی پہونچے تو اس کو کچھ دے دے، پھر دوسرا پہونچے تو اسکو بھی دے، پھر جو پہونچے کچھ ضرور دے، اور ان میں سے ہر ایک یوں نقل کرے کہ اس نے ہمیں یہ دیا، دوسرا کہے کہ میں یہ دیا اور سب یوں ہی کہیں تو ان سب کا قدر مشترک متواتر ہوا اور وہ اس کی سخاوت ہے بہر حال یہ ایک قدر مشترک کی بنا پر کہنا ہوگا، اسے تواتر معنوی کہیں گے، تو ضابطہ کے لئے عام لفظ کی ضرورت نہیں بلکہ بہت سی جزئیات کو دیکھ کر ضابطہ بن جاتا ہے بس یہاں انما الاعمال بالنیات کا ضابطہ ان جزئیات (آیات) کی بنا پر بن گیا، جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔

نیت کے معنی میں سخت اختلاط ہو گیا ہے، لغت عرب میں لفظ نیت بمعنی قصد آتا ہے، مگر قصد میں صرف ارادہ ہوتا ہے اور نیت میں ارادہ کسی غایت پر پہونچنے کا ہوتا ہے، نیز نیت میں تمیز مقصود ہوتی ہے، مگر کہیں تمیز ایک عمل کی دوسرے عمل سے ہوتی ہے، مثلاً کہیں کہ نظر کی نیت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نہیں، نفل کی نہیں، تو یہ عمل کی تمیز ہوتی دوسرے عمل سے، کبھی تمیز عبادت کی عادت سے ہوتی ہے، مثلاً روزہ رکھا مگر نیت نہیں کی تو عبادت نہیں ہوتی، یا ہفتہ میں ایک دن نہ کھانے کی عادت کر لی، اور نہ کھایا تو یہ عبادت نہ ہوتی، ہاں نیت کر لی روزہ کی، یعنی نیت کی کہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں، تو اب یہی نہ کھانا عبادت بن گیا، تو نیت سے عبادت اور عادت میں تمیز ہو جاتی ہے، تو اب ایک عبادت کو دوسری عبادت سے اور عبادت کو عادت سے تمیز دینے کا نام نیت ہوگا، اور فقہاء میں اسی معنی کے

اعتبار سے اختلاف ہے

کبھی دوسرے معنی بھی نیت کے آتے ہیں، وہاں معمول لہ کی دوسرے معمول لہ سے تمیز مقصود ہوتی ہے اور معبود کی معبود سے تمیز مقصود ہوتی ہے، یعنی جس کے لئے عمل کیا گیا ہے، وہ اس سے ممتاز ہو جائے جس کے لئے عمل نہیں کیا گیا، مثال کے لئے مسجد ضرار کا واقعہ لے لو، یہ مسجد اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں بنائی گئی تھی، تو اس کا حکم مسجد کا نہ رہ گیا اگر کہا جائے نیت ٹھیک کرو، یعنی یہ کہ اللہ کے لئے کرتے ہو یا کسی اور کے لئے، تو یہاں معمول لہ کو غیر معمول لہ سے تمیز مقصود ہوگی، اس کی تطہیر مشکوٰۃ کی وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی مال وجاہ کے لئے کوئی ریا اور دکھاوے کے لئے کوئی حمایت کے لئے لڑتا ہے تو ان میں سے مجاہد کون ہے، فرمایا مجاہد صرف وہ ہے جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے لڑے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تو یہاں معمول لہ کا اعتبار ہے کہ عمل کس کے لئے ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تمام آیات میں یہی ثانی معنی مراد ہیں، اور یہی معنی حدیث کے بھی ہیں، یعنی جس چیز کے لئے نیت ہوگی وہی ملے گی، چنانچہ فمن کانت ہجرۃ الی اللہ الخ سے تفصیل فرمادی، فاء تفریغیہ قرینہ ہے کہ حدیث کے معنی ثانی معتبر ہیں نہ اول، کیونکہ بتلا دیا کہ اگر اللہ کے لئے کام ہے تو اس کا ثمرہ مرتب ہوگا اور وہ عمل مقبول عند اللہ ہو جائے گا، لیکن اگر معمول لہ کوئی دوسرا ہے تو اس کا ثمرہ دوسرا مرتب ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو درجہ قبول نہ ملے گا، پس حدیث میں یہی معنی معتبر ہوں گے کہ جس کے لئے کام کر دگے وہی ملے گا، وہی حاصل ہوگا، اور یہ معنی متفق علیہ ہیں، اختلاف معنی اول میں ہے تو اب حدیث سے اس مسئلہ مختلف فیہا کا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ وہ الگ چیز ہے، اور اگر اسی سے بحث ہے تو میں کہتا ہوں کہ مقصود بالذات امور میں نیت بالاتفاق ضروری ہے،

وسائل میں اختلاف ہے، چنانچہ ہمارے ہاں وضو میں شرط نہیں، مگر بایں معنی کہ مفتاح صلوٰۃ ہو، اگر اسے عبادت بنانا ہے تو بلاشبہ بغیر نیت کے عبادت نہیں بنے گا، اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ اگر عمل کی صحت کیلئے نیت ضروری قرار دیجائیگی تو یہ کلیہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تب تطہیر بدن و ثیاب میں بھی نیت کو شرط ماننا پڑے گا، حالانکہ تم بھی اس کے قائل نہیں، لیکن عموم مانتے ہو تو یہاں بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فارق نکالو گے تو ہم بھی کوئی فارق نکالیں گے، کپڑے میں ازالہ نجاست کا ہے اور یہاں ازالہ حدث کا ہے، پانی بالطبع مطہر ہے اس لئے بلانیت طہارت ہو جائے گی۔ ازالہ نجاست و ازالہ حدث میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں تیمم میں نیت ضروری ہوگی، کیونکہ زمین بالطبع مطہر نہیں، اور

اسی وجہ سے جہاں ظہوریت ناقصہ ہے وہاں بھی نیت ضروری ہے جیسے وضو بالنیذ یا مار مشکوک، اور پانی چونکہ بالطبع مطہر ہے جیسا کہ قرآن میں ہے: - وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور فرمایا دِیْنَزِلْ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّیَطْہِرَ بِہِ، اس لئے نیت شرط نہیں، توجب سے کرتے ہو تو ہم بھی اگر تخصیص کریں تو کیا حرج ہے؟

قولہ لا صریحاً مانوی، اس میں اور پہلے جملہ میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا، مگر دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ ایک تو عمل کا محمود مذموم ہونا، اس کے لئے پہلا جملہ ہے، اور ایک عاملین کے لئے ثمرہ کا حصول ہے، اسے بتلایا جملہ ثانیہ سے، یعنی ایک تو فی نفسہ عمل کا حسن و قبح ہونا ہے وہ بھی نیت سے ہے، اور ایک عامل کو ثمرہ کا ملنا ہے، یہ بھی نیت ہی سے ہے اس میں آخرت کی تخصیص نہیں، دنیا میں بھی اس کا ثمرہ ملتا ہے، اسے ملے یا اس کی اہلا کو، فرمایا، مَنْ کَانَ یَرِیدُ حَوثَ الدُّنْیَا فَوَقْتُہَا مِنْہَا وَمَالُہُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، تو کفار کی نیت بھی ضائع نہیں جاتی، رہے ایمان والے سوان کو ثمرہ ملتا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، تو ان دونوں جملوں کا الگ الگ فائدہ ہے۔

قولہ فمن کانت ہجرۃ الی دنیا یصیبھا والی امرأۃ ینکحھا الخ

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث یہاں پوری مذکور نہیں ہے، پوری حدیث یوں ہے، فمن کانت ہجرۃ الی اللہ ورسولہ فہجرۃ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرۃ الی دنیا الخ پہلا فقرہ بخاری نے حذف کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق نیت حسنہ کے ساتھ ہے، اس سوال کا یہ جواب کہ بخاری کو یوں ہی پہونچی ہوگی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیگر مواقع میں بخاری ہی میں وہ فقرہ بھی موجود ہے، بعضوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حمیدی کی روایت میں یہ جملہ نہ ہوگا، مگر یہ وجہ صحیح نہیں، اس لئے کہ حمیدی نے اپنی مسند میں پوری حدیث درج کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمداً اختصار کیا گیا ہے، کیوں کہ حذف و اختصار کے بعد بھی غرض پوری ہو جاتی ہے، تقابل کو مفہوم مخالف خود بخود سمجھ میں آگیا، اس لئے ضرورت نہیں سمجھی، مگر یہ رکیک توجیہ ہے کیونکہ پھر دیگر مواقع پر کیوں لائے، اور پھر دوسری احادیث میں بھی یہی کرتے، حالانکہ ایسا نہیں کیا، آخر میں شراح نے لکھا ہے کہ بخاری نے تواضعاً ایسا کیا، یعنی اگر یہ جملہ ذکر کرتے تو اس میں اشعار ہوتا کہ ہم نے صحیح نیت اور محض ابتغاء وجہ اللہ کے لئے یہ کام کیا ہے اور اس میں ایک قسم کا دعویٰ اور شیخی پائی جاتی، اس لئے اس جملہ ہی کو حذف کر دیا، اور تواضعاً صرف دوسرا فقرہ

ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ہم حسن نیت و اخلاص کا دعویٰ کیا کر سکتے ہیں، مگر اس سے بھی تشفی نہ ہوئی کیونکہ بخاری تو حدیث نقل کر رہے ہیں اس میں تزکیہ کیا تھا، بہر حال کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ہاں ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ حذف سے ممکن ہے یہ غرض ہو کہ جس قدر ضرورت نیت کے صالح بنانے کی ہے، اس سے زائد ضرورت نیت فاسدہ سے بچنے کی ہے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بری نیت سے نہیں کئے جاتے اور نہ اس میں ابتداء وجہ اللہ ہوتا ہے مگر ان سے بھی قربت حاصل ہوتی ہے لیکن جس عمل میں بدیتی ہو وہ مطلقاً مفید نہیں بلکہ مضر ہیں تو یہ شرط ہر عمل میں ضروری ہے کہ بدیتی نہ ہو، مثلاً تلاوت قرآن پاک میں ریا ہے تو وہ مفید نہیں، اور اگر نیت کچھ بھی نہیں تو بھی ثواب حاصل ہوگا، پس نیت فاسدہ سے بچنے کی ہر وقت ضرورت ہے تو ممکن ہے کہ حذف سے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو کہ حصول نفع کیلئے نیت حسن کا اشتراط تو کبھی ساقط بھی ہو جاتا مگر نیت فاسدہ سے اجتناب احتراز ہر حال میں اور ہر وقت ضروری ہے، اجتناب کی اس شرط کا سقوط کبھی نہیں ہوتا، چنانچہ عموی نے شیخ الاسلام زکریا انصاری سے نقل کیا ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک طاعات، ایک قربات، ایک عبادات طاعات میں نہ معرفت مطاع کی شرط ہے نہ نیت مشروط، جیسے کوئی دلائل میں غور و فکر کرے تاکہ موصل الی الایمان ہو، یہ ایک فعل ہے جس میں نہ نیت شرط ہے، کیونکہ کافر کی نیت غیر معتبر ہے اور نہ معرفت شرط ہے، کیونکہ اسی کی معرفت کے لئے تو نظر کر رہا ہے، تو طاعات میں نہ معرفت شرط ہے نہ نیت مشروط۔

دوسرے قربات ہیں، اس میں معرفت مطاع شرط ہے، گو نیت غیر مشروط ہو، جیسے تلاوت قرآن، کہ یہ معرفت معبود سے ہے لہذا ثواب ملے گا، عقیق، ذکر، مراقبہ، صدقات، سب قربات ہیں۔

تیسرے عبادات ہیں، یہاں معرفت معبود بھی مشروط ہے، اور نیت عبادت بھی ضروری ہے، حدیث کا پڑھنا قربات میں آ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نیت فاسد نہ ہو، ہم کو یہ تو جیہ بہتر معلوم ہوتی ہے، گویا بخاری نے پہلے فقرہ کو حذف کر کے بتلادیا کہ اس وقت ہمارے پیش نظر زیادہ تر وہی فقرہ ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، جس میں بری نیت کا مذموم و مضر ہونا مذکور ہے اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی نیت سے اجتناب لازم ہے، ہمارے نزدیک یہ جواب اور جوابوں سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

قوله ادائی امرأة الخ

یہاں اس حدیث میں عورت کا ذکر تعمیم کے بعد کسی چیز کا بالخصوص ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ نقصان عورت

کے ساتھ زیادہ ہے، جس طرح اہتمام شان کے لئے ذکر کر دیا کرتے ہیں، بعض نے اس حدیث کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ امام قیس کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس لئے کہ اس نے نکاح کے لئے ہجرت کی شرط کی تھی، چنانچہ اس شخص کا نام ہی مہاجر امام قیس پڑ گیا، اس مرد کا نام کسی کو معلوم نہیں، ہاں یہ معلوم ہے کہ عورت کا نام قیلہ تھا، گو اس کی صحت کا ثبوت نہیں، مگر نفس واقعہ کا ثبوت ضرور ہے، لیکن اس واقعہ ہی میں اس حدیث کے وارد ہونے کا ثبوت نہیں بہر حال تخصیص بالذکر سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ افتنان عورت سے زیادہ ہے، یہی وجہ تخصیص تھی، ورنہ دنیا کے ذکر میں اس کا بھی ذکر آچکا تھا،

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :- ذِينَ لِلنَّاسِ حَبِ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ الْحَمِ
ایک صورت یہ بھی ہے کہ نیت کچھ دنیا کی ہو، اور کچھ آخرت کی، ایسے وقت میں حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کہتے ہیں، جدھر غلبہ ہوگا، اسی کا اعتبار ہوگا۔

عمل کے متعلق ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ابن جریر طبریؒ نے اجماع سلف نقل کیا ہے کہ اگر کسی کی نیت ابتداءً اچھی ہو، بعد میں کچھ عوارض اس نیت کے خلاف طاری ہو جائیں تو وہ مضر نہیں، اور ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر آخر تک نیت اچھی رہے تو اور زیادہ افضل ہے اور ثواب بھی زائد ملے گا۔

۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے یہ روایت بیان کی انھوں نے عروہ سے

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

بطریق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کیا کہ حارث بن ہشام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

منہمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے.....؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ

نے منہمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ انداز وحی میرے اوپر سب سے زیادہ مشاق

(حدیث) ام المؤمنین کا لفظ قرآن سے مقتبس ہے، فرمایا واذواجه امہاتھم، نبی علیہ السلام کی بیویاں امت

کی مائیں ہیں، احترام و توقیر اور عدم جواز نکاح میں، نہ کہ تمام احکام میں، اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ پردہ بھی نہ کرنا چاہیے۔

حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بھائی ہیں، فضلاء صحابہ میں ہیں۔

انھوں نے ایتان وحی کی کیفیت پوچھی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات مخصوص ہے

اس کی نسبت بھی سوال جائز ہے، غرض رسول یہ ہے کہ وحی ایک امر عجیب ہے، اس کا تجربہ سوائے نبی کے اور کسی کو

نہیں، انہی نے کمال اشتیاق سے سوال کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال اشتیاق میں ذوبِ اَدْنِیٰ

كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ کہا تھا، اسی طرح کمال اشتیاق میں یہ سوال بھی تھا، اس کا آپ نے جواب دیا، جس کا ماحل یہ ہے کہ

ایتان وحی کی دو صورتیں ہیں، (اس حدیث میں دوہی بیان کی گئی ہیں) اول مثل صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ، یعنی

ٹالی کی سی آواز، یا گھنٹی کی سی آواز، جو گاڑی وغیرہ میں لگا دیتے ہیں۔ صلصلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو متصل

ہو اور متدارک، جیسا کہ ٹالی کی گنگناہٹ ہوتی ہے، چونکہ اور کوئی چیز مشابہ نہ تھی، جس سے سمجھایا جاسکے، اس لئے

سمجھانے کے لئے یہ فرمایا، پھر اس میں کلام ہے کہ یہ صوت وحی کی تھی، یا اجنہ ملائک کی آواز تھی، علماء کے دونوں

قول ہیں ہمارے نزدیک ظاہر یہ ہے واللہ اعلم کہ غالباً یہ صوت وحی کی ہوتی تھی، اور یہ بیان مشابہ ہے اس کے جو دوسری

حدیث میں آیا ہے، کہ جب اللہ کوئی حکم بھیجتے ہیں تو ملک ایک ایسی آواز سنتے ہیں جو صاف پتھر پر کوئی زنجیر

کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے، فرشتے یہ آواز سن کر سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اپنے بازو مارتے ہیں، اور رعب

چھا جاتا ہے، بعد افاقہ نیچے ولے فرشتے اور پر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم؟ جواب ملتا ہے الحق، قرآن میں ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، قالوا الحق وهو العلیٰ الکبیر، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یہ سوال وجواب ہوتے ہیں وہ علیٰ وکبیر ہے اس کے علو اور کمال عظمت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، تو یہاں صلصلة الجرس اور وہاں کسلسلۃ علی صفوان ہے اور یہ دونوں متقارب ہیں اور میرے خیال میں یہ اشارہ بساطۃ کی طرف ہے، تشبیہ ایسی دی کہ فی الجملہ اس میں بساطت ہو اور ترکیب نہ ہو، سلسلۃ علی صفوان بھی گو محدث ہے مگر من وجہ وہ ترکیب سے بعید ہے، اگر تار وغیرہ اس زمانہ میں ہوتے تو ممکن تھا حضور اسی سے تشبیہ دیتے، کیونکہ یہاں ایک آواز متصل متدارک ہوتی ہے جہاں تار لگا ہوتا ہے وہاں گھنٹی بھی ہوتی ہے جس سے وہ مطلع ہوتا ہے، بہر حال تشبیہ کا مقصود انشاء اللہ اشارہ بساطۃ کی طرف ہے مگر حال کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ آتی ہے پھر منقطع ہو جاتی ہے۔ مگر میں وہ سب کچھ محفوظ کر لیتا ہوں جو ملک لاتا ہے اور آواز ختم ہوتی اور سب سینہ میں محفوظ ہو گیا، القار، تفہیم، حفظ، سب مٹا ہے اتنا اور سمجھ لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ محمود ہوتا ہے، اور اور مشبہ پر محمود نہیں ہوتا، بلکہ مذموم ہوتا ہے، صلصلة الجرس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس قافلہ میں جرس ہوگا اس قافلہ میں فرشتے رحمت کے نہیں ہوتے، تو یہ چیز مذموم تھی مگر تشبیہ دے دی وحی کو اس سے جو محمود ہے مگر چونکہ غرض واضح ہے [اور مقصد تشبیہ کا صرف ایضاح ہے] اس نے کچھ حرج نہیں، اگر کوئی کہے کہ فلاں شیر کی طرح ہے تو کیا تمام باتوں میں تشبیہ ہے؟ نہیں بلکہ تشبیہ ایک خاص وصف میں ہے، یعنی شجاعت میں، ایسے ہی یہاں وجہ شبہ کا اعتبار ہے تشبیہ سے مقصود مشبہ کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس لئے اسے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ نبی ہی کی شان ہے کہ ایسی تبلیغ تشبیہ دی کہ اس سے بہتر تشبیہ ہونہی سکتی، براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد رحمہ اللہ ہیں کہ مرد و مجلس میلاد ایسی ہے جیسے کنہیا کا جنم، اس کی مولانا کی تکفیر کر دی گئی، کیونکہ مجلس میلاد کو ایسی چیز سے تشبیہ دے دیا جو ارذل ہے اور مذموم، اور کہا گیا کہ اس سے تو ہیں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ تو ہیں کا نہ کوئی شائبہ ہے، اور نہ مقصود تنقیص نبی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو جہالات جاری کر رکھی ہیں وہ بالکل اس کے مشابہ ہیں، اگر تشبیہ جو حدیث میں ہے کوئی دیوبندی دیتا تو تحفیر کر دی جاتی، مگر چونکہ آگئی حدیث میں تو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، صحیح مسلم میں ان الایمان لیا ذالی المدینۃ کما تارذ الحیۃ الی جہاں یعنی اسلام لوٹے گا مدینہ کی طرف جیسا کہ سانپ اپنی ہی کی طرف لوٹتا ہے، اگر کوئی دیوبندی

ایسی تشبیہ دیتا تو کافر کہا جاتا کہ ایمان جیسی مبارک شئی کو سانپ سے جس کا حرم میں بھی مار ڈالنا جائز ہے، تشبیہ دے دی، مگر غرض واضح ہے کیونکہ سانپ کہیں پھرتا پھرے مگر لوٹ کر اپنی ہی طرف آتا ہے، اسی طرح اسلام وقت فتنہ و فساد میں اپنے مستقر (مدینہ) میں پناہ لے گا، بخاری میں آگے آئے گا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب کفار کی ہجو کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے حسان غنی شافین قریش کی ہیں سب میں میرا نسب ملا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ ایسی ہجو کرو جو مجھ تک پہنچ جائے، لہذا ابو بکر سے نسب کی تحقیق کر لیا کرنا، جواب میں حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایسا نکال لوں گا کما تزل الشعرة من العجین (بخاری ص ۷۷) تو کس کو کس سے تشبیہ دی، مگر کوئی انھیں کافر نہیں کہہ سکتا، اسی قسم کی بات دیوبندی کہتا تو کافر کہا جاتا، سیر کی کتابوں میں ہے کہ جب حدیبیہ میں آپکی (صلی اللہ علیہ وسلم) اونٹنی بیٹھ گئی، تو آپ نے فرمایا حبسھا حابس الفیل میری اونٹنی اسی نے روک دی جس نے فیل کو روک دیا تھا، گویا جس ناتمہ جس فیل ہو گیا، حالانکہ وہ استیصال و تخریک کے لئے آیا تھا، اور آپ نیت خیر لے کر گئے تھے، مگر مقصد صرف مشیت اینر دی کا بتلانا تھا، غرض یہ کہ ہمیشہ غرض تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں حدیث میں غرض باطت و اتصال و تدارک کو بتلانا تھا اس لئے ایسا فرمایا گیا۔

بابُ بَدْءِ الْخَلْقِ میں تصریح ہے کہ یا مینی الملك مثل صلصلة الجرس، معلوم ہوا کہ دونوں صورتوں میں فرشتہ آتا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرشتہ قلب پر نزول کرتا ہے، دیکھنے کی تصریح نہیں (مگر شیخ اکبر نے تصریح کی ہے رویت ضروری ہے) اور وہ بھاری ہوتی ہے نبی پر اس لئے کہ اس میں نبی کے قویٰ کو سمیٹ کر ملا را علی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تجرور و حانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور بشریت مغلوب ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہوا شدہ علیٰ فرمایا گیا، اور دوسری صورت میں یعنی صورت میں نبی اپنے حال پر رہتا ہے، ملک اپنی شکل بدل کر آتا ہے، مختصر یوں سمجھو کہ ایک قائل ہے یعنی فرشتہ، ایک سامع ہے یعنی نبی، تو کبھی قائل سامع کی صفت اختیار کرتا ہے، اور کبھی سامع پر قائل کی صفت کو غالب کیا جاتا ہے، جب فرشتہ متماثل ہو کر آیا، تو اس نے تشبہ کیا نبی سے، اور پہلی صورت بہت سخت ہوتی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت ہوتی تھی، کیونکہ یہاں نبی کی حالت میں تغیر ہوتا تھا، اور ملک کے اوصاف غالب کرنے پڑتے تھے، اور ممکن ہے جبریل علیہ السلام پر دوسری صورت مشقت کا باعث ہوتی ہو۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ وحی الہامی اور وحی نبوی میں فرق ہے، وحی نبوی میں رویت ہے ملک کی اور وہاں رویت نامکن، نیز شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ وحی الہامی

میں ولی کو ارد نہی نہیں ہوتا۔ ارد نہی کا خطاب صرف نبی کو ہوتا ہے، ولی کیلئے تعریفات و تفہیمات ہوتی ہیں یعنی کھول کر بتلا دینا، شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جو دعویٰ کرے ارد نہی کا وہ کذاب ہے یا وہ مجنون ہے، اور قصہ اکہتا ہے تو قتل کا مستحق ہے، یہ اسلئے کہا گیا کہ مرزا قادیانی نے اربعین میں لکھا ہے کہ میری وحی میں ارد نہی بھی ہے اور یہ شیخ اکبر کا بہت معتقد اور ان کے قول کو جابجا نقل کرتا ہے، اسلئے اسکے اور اسکے متبعین کیلئے یہ قول باعث تنبیہ ہوگا تو دو فرق ہوئے وحی نبی اور وحی ولی میں، ایک رویت ملک و عدم رویت کا، دوم یہ کہ وحی نبی میں ارد نہی ہے، وحی ولی میں نہیں بلکہ اس کا مدعی کاذب ہے۔

آیت قرآنی مَآكِنَ لِّبَشَرٍ (الذیۃ)، میں تین صورتیں بیان کیں اور یہاں دو صورتیں ہیں تیسری بیان نہیں کی، یہ دو صورتیں بھی ایک ہی قسم کی ہیں یا علحدہ علحدہ، نیز بقیہ کیوں بیان نہیں کیں؟ اس کے سمجھنے سے پہلے آیت کا مطلب سمجھ لو، کوئی بشر اپنی عنصری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسکے سامنے ہو کر مشافہتہ کلام فرمائے اور بشر اسکا تحمل کر سکے، اسلئے کسی بشر سے اسکے مکلام ہونے کی تین صورتیں ہیں (۱) وحی یعنی اشارہ خفیہ، (۲) من وراء حجاب (۳) فرشتہ متجسد ہو کر سامنے آجائے (اویرسل رسولاً الخ) پہلی صورت میں فرشتہ آتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں تصریح نہیں، کیونکہ اسیں اشارہ خفیہ ہوتا ہے چاہے توسط ملک ہو یا بلا توسط، خواہ ولی کے حق میں ہو یا نبی کے حق میں۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تصریح کی ہے کہ اس پہلی قسم میں سب شامل ہیں نبی اور ولی، اور نفث فی التروع (القلب) بھی اسی میں داخل ہے، نام بھی اسی وحی میں داخل ہے، بظاہر سب کو شامل ہے مگر آگے جو قسم ہے اویرسل رسولاً اسکے تعادل سے یہ کہنا پڑے گا کہ وہاں بلا توسط ملک وحی ہوگی در نہ تقسیم نہ رہے گا۔ تو وحی سے خاص مراد ہے یعنی بلا توسط، خواہ ولی کے قلب پر ہو یا نبی کے، نام میں ہو یا بیداری میں۔

دوسری قسم من وراء حجاب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں سے سننے اور آنکھ سے دیکھنے کو نہ دیکھے تو اس کا تعلق کان سے ہے، اور وحی یعنی قسم اول کا تعلق قلب سے ہے، نہ کان سے نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، من وراء حجاب کی دو نظیریں ہیں، اول موسیٰ علیہ السلام کیلئے کوہ طور پر، دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے معراج میں، معقین کہتے ہیں کہ بن وراء حجاب بلا توسط ملک ہوا تھا، پہلی صورت میں جو اس کا تعلق نہ تھا اور یہاں جو اس کا تعلق ہے، چونکہ حجاب ہے اسلئے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

تیسری صورت ارسال رسل کی ہے اور یہ رسل فرشتے ہوتے ہیں، فرشتہ آکر حکم الہی ایما کرتا ہے، اب

فرشتے کے آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک نزول علی القلوب، دوسرے تمثیل، تو حدیث کی دونوں صورتیں آیت کی تیسری صورت میں داخل ہیں، اور آیت کی دو صورتیں اس کے علاوہ ہیں، اول وحی کی، دوم من وراء حجاب کی، ان کا بیان حدیث مذکور میں نہیں ہے، اب سوال ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ترک کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت مختص بالنبی نہیں اور سوال وحی مختص بالنبی کا تھا، اٹھاؤ کی صورت اولیاء کو بھی پیش آتی ہے اور من وراء حجاب کی صورت عام نہ تھی، نادر تھی، نبی علیہ السلام کو طور پر نبی علیہ السلام کو مخرج میں حاصل ہوئی، اس لئے اس کا بھی سوال نہ تھا بلکہ سوال اس صورت کا تھا جس صورت سے بکثرت وحی آتی ہے کہ اس کی کیا کیفیت تھی، کیف یأتی، استمرار پر دل ہے، لہذا آپ نے سوال کے مطابق جواب دیا، اور یہی صورت عام بھی ہے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وحی آتی تھی دَوّی الفخل کی سی آواز آتی تھی، یعنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھاہٹ اور گونج پیدا ہوتی ہے، اسی قسم کی آواز معلوم ہوتی تھی۔

حافظ ابن حجر مصطفائی نے کہا دونوں صورتیں ایک ہی ہیں مگر نبی علیہ السلام کو مصلحت الجرس کی سی اور دیگر سامعین کو دوی الفخل کی سی معلوم ہوتی تھی، چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں صبیح دوی الفخل ہے، خلاصہ یہ کہ قرآن کی تین صورتوں میں سے صرف تیسری صورت کا ذکر حدیث میں ہے۔

کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وحی رویا کی شکل میں بھی ہوتی ہے اسے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ رویا مختص بالنبی نہیں ہے اور سوال اس کا تھا جو مختص ہے، بخاری نے کتاب التوحید میں جس طرح اللہ کے لئے یہ اور وجہ وغیرہ کو ثابت کیا ہے اسی طرح صوت کو بھی ثابت کیا ہے مگر ایسی صوت جس کی کیفیت نامعلوم ہے، اب اگر کوئی کہے کہ کلام الہی کی صوت تھی تو ہمیں انکار کی ضرورت نہیں، اور یہاں مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صوت تھی، شہد اس صوت کو مقدمات وحی سے شمار کرتے ہیں جیسے تار کے لئے گھنٹی، یعنی وہ صوت وحی نہ تھی بلکہ نبی کی ساری قوتوں کو مجتمع کرنے اور متنبہ کرنے کے لئے ایسا ہوتا تھا، مگر راجح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

فَيَقْصِمُ عَنْيَ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاحْيَانًا يَمْثِلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا
 اور جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میں اسے محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں
 فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْيُ مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
 مجھے یہ گفتگو کرتا ہے تو میں اس کے کلمات محفوظ کر لیتا ہوں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے آپؐ کو سخت سردی کے دن اس حال
 يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَارِثًا
 میں دیکھا کہ آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپؐ کی پیشانی مبارک سے اس طرح
 حَبْنَهُ لِيَتَفَصَّدَ عَرَفًا
 پسینہ جاری ہوتا تھا کہ نصہ لگائی گئی ہو،

قوله وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ الخ میں سخت جاڑے کے موسم میں بھی جب وحی آپؐ کی پیشانی سے
 پسینہ ٹپکتا تھا، پسینہ کیوں ٹپکتا تھا؟ اس کے باپ میں شیخ اکبر نے فتوحات میں اور شاہ دلی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ
 میں کچھ بیان کیا ہے، شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبی ایک نور ہے اور ملک بھی نور ہے اور جب نور کا نور سے ٹکرا ہو تو حدت کا پیدا
 ہونا ضروری ہوا، اور جب حرارت ہوئی تو طبیعت دفع کرے گی، وہی پسینہ ہے اور پسینہ آنے کے بعد جو ہوا لگتی تھی تو ٹھنڈک
 معلوم ہوتی تھی اسی لئے فرمایا زملونی زملونی، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب وحی آتی تھی تو آپؐ پر کساء وغیرہ
 ڈال دی جاتی تھی، چونکہ تصادم ہوتا ہے قوی ملک اور طبع بشریہ میں اور بوقت وحی نبی کو طبع بشریہ کو چھوڑنا پڑتا تھا اس لئے
 شدت ہوتی تھی، اور یہ فقط انبیاء کی کے قلوب ہوتے ہیں جو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ فرمایا گیا ہے لَوِ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا
 الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور فرمایا گیا: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
 حتیٰ کہ وہ اونٹنی جس پر سوار ہوتے جب وحی آتی تو اس کی قوت برداشت جواب دے جاتی، سوائے آپؐ کی ناواقفانہ تصور کے، حضرت زید
 ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے کہ وحی کا نزول ہوا اور صرف
 غیر اولی الضرر نازل ہوا تھا مگر معلوم ہوتا تھا کہ میری ران چور چور ہو جائیگی۔

بخاری کی غرض اس حدیث سے عظمت وحی کا بتلانا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو خارق عادت ہے کوئی معمولی چیز نہیں، میرا گمان ہے
 واللہ اعلم کہ قرآن کا نزول بکثرت اغلب احوال میں پہلی صورت سے ہوتا تھا، کبھی کبھی تمثیل بھی ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ کہا گیا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الامِينُ عَلَى قَلْبِكَ الخ ہاں اللہ نے احکام و احادیث وغیرہ میں ملک آتا تھا، تمثیل کی صورت میں ہونے لگتی تھی، چنانچہ صحیح ابی حواء
 میں تصریح ہے وھو اھونہ علی پھر تمثیل کی کئی صورتیں تھیں، کبھی ملک اپنی اصلی صورت میں آتا تھا، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرغ

دو بار ایسا ہوا ہے، ایک ابتدائے بعثت میں اور دوبارہ یلۃ الاسرار میں جیسا کہ فرمایا گیا، ولقد رآه نزلة اخرى (الفتح) بشرطیکہ ضمیر جبریل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے (دو بار میں حصر غالباً مبالغہ کیا گیا ورنہ ایک بار حراء میں، دوسری بار اجیاد (محلہ) میں اور تیسری بار اسرار میں اپنی اصلی صورت میں نظر آئے) اور کبھی ملک بشر کی شکل میں آتا تھا اور اس وقت اکثر حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں آتا جو بہت خوبصورت تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک اگر جامع انسان پہنچے گا تو جو حسن صورت ہوگی اس میں مشکل ہوگا، اور کبھی کسی عربی کی صورت میں ملک کا نزول ہوتا جیسا کہ حدیث جبریل سے معلوم ہوتا ہے۔

قولہ:- وقد وعیت - پہلی صورت میں ماضی کا صیغہ ہے اور ثانی میں مضارع ہے، یہ فرق اس لئے ہے کہ پہلی صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت فرشتہ وحی ختم کر کے جدا ہوتا تھا تو وحی مجھے یاد اور محفوظ ہوتی تھی، جملہ حالیہ لائے، اور دوسری صورت میں بشر اگر کلام کرتا تھا تو جو وہ بولتا تھا، جیسے جیسے بولتا تھا آپ اس کو تجدداً سمجھتے جاتے تھے تو چونکہ مثل رجل کے مکالمہ ہوتا تھا اس لئے فاعلی فرمایا اور پہلی صورت میں بسیط چیز ہے اس لئے خاتمہ پر محفوظ ملتی تھی لہذا وعیت ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا۔

۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ

ہم سے یحییٰ بن کبیر نے حدیث بیان کی کہ لیث نے عقیل (ابن خالد) سے اور انھوں نے ابن شہاب زہری سے
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ
بروایت عروہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی کہ انھوں نے یہ فرمایا کہ پہلی چیز
مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ
جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، رویا صالحہ تھی، جنہیں آپ خواب میں دیکھتے تھے
فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يُخْلُو
چنانچہ جو خواب بھی دیکھتے وہ سچیدہ صبح کی طرح سانسے آتا، پھر خلوت گزینی آپ کے نزدیک محبوب
بِغَارِحَرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُ الدَّلِيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ
کردی گئی، اور غار حراء میں خلوت گزینی فرماتے اور اپنے اہل کی طسرت اشتیاق سے پہلے کئی رات تک اس میں عبادت فرماتے تھے

قولہ اول ما بدئ، یعنی اقسام وحی میں سب سے پہلی قسم رویا صالحہ کی تھی، چھ ماہ قبل نبوت سے یہ صورت پیدا
ہوئی تھی، بعد چھ مہینے کے فرشتہ آیا، مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ کچھ روشنیاں بھی معلوم ہوتی تھیں اور کبھی آواز آتی تھی مگر شکم نظر نہ آتا تھا
اور کبھی شجر و حجر سلام کرتے تھے، اس کے بعد یہ فقہ ہوجسے آپ بیان فرما رہے ہیں۔

قولہ فلق الصبح، تشبیہ و ضوح میں ہے، یعنی اس کی تعبیر بھی آپ کو فوراً معلوم ہو جاتی تھی، ابن ابی جرہ نے
اس تشبیہ میں خاص سر بیان کیا ہے کہ رویا مبادی وحی سے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں مثل شمس کے ہیں،
اور شمس کے مبادی میں سے فلق الصبح ہے، شمس نبوت کے طلوع ہونے کے مناسب یہ تھا کہ اس کا مبادی یعنی فلق الصبح ہو، جس طرح طلوع
شمس سے پہلے کچھ روشنی ہوتی ہے اسی طرح طلوع شمس نبوت سے قبل بھی کچھ روشنیاں ہونی چاہیے تھیں جن کا بیان فلق الصبح سے
کیا گیا۔

قولہ ثم حبب، یعنی اس کے بعد خلوت کا اختیار کرنا (یہاں مراد مصدر ہے یعنی فعل خلأ، مکان مراد نہیں)
آپ کے قلب میں محبوب کر دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اس کام کے لئے میں نے غار حراء، تجویز کیا تھا (حرار کو اب جبل النور کہتے ہیں) مگر
تین میل کے قریب منیٰ جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر پڑتا ہے
اہل سیر کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس غار میں کبھی کبھی اعتکاف کرتے تھے چونکہ آپ ان کے وارث تھے اس لئے

وَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ
اور اس کے لئے سامان خود و نوش ساتھ لیجاتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس تشریف لاتے اور اتنی ہی راتوں کیلئے پھر سامان مہیا فرماتے یہاں تک کہ حق آگیا

آپ نے اسے پسند فرمایا کہ جس نے وہ مقام دیکھا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہ ملے گی، وہاں قدرت نے ایک حجرہ سا بنا دیا ہے جو مثلث سا ہے، ایک آدمی فراغت سے اور دو وقت سے گذر کر سکتے ہیں اور راستہ صرف ایک ہے اور وہ بھی ایسا تنگ ہے کہ کروٹ بدل کر نکلنا ہوتا تو وہ جگہ ہی ایسی تھی خواہ عہد المطلب پسند کرتے یا نہ کرتے، مکن ہے وجہ یہ بھی ہو، لیکن اصل وجہ جگہ کی خوبی تھی۔

قوله فيتحنث فيه وهو التعبّد، یہ تفسیر درج ہے، 'ماثر مبنی اللہ عنہا کا قول نہیں ہے، 'تحنث' نازیبا اور ناشائستہ حرکت کے ترک کو کہتے ہیں، کنایہ عبادت مراد لی گئی ہے۔

(اللیالی حدیث کا لفظ ذوات العدد اس کی تاکید ہے، اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ عبادت کس طریق کے موافق تھی، اس کی تصریح کسی صحیح حدیث میں نہیں، اہل سیر اور علماء کے اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ یہ عبادت دین ابراہیمی کے مطابق تھی، کسی نے موسیٰ کسی نے عیسیٰ علیہما السلام کے مطابق کہا، کسی نے کہا الہام کے مطابق عبادت تھی کیونکہ قبل نبوت بھی آپ ولی تھے، جیسا کہ یہ سلم بھی ہے کہ نبی قبل نبوت بھی ولی ضرور ہوتا ہے کسی نے کہا غور و فکر تھا، یہی عبادت تھی، 'بعضوں نے کہا کہ فقراء کو کھانا کھلاتے تھے، یہ عبادت تھی، 'بہتر اور قویٰ یہ ہے کہ دین ابراہیم کے بقایا پر جو متواتر تھا عمل کرتے تھے، چنانچہ بعض روایات میں یتحنف ہے (سیرۃ ابن ہشام) یعنی امت ابراہیمی کی اتباع کرتے تھے کیونکہ تحنف کے معنی یہاں ہیں، حافظ نے کہا کہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ فاد کو ثار سے بدل دیا گیا ہے، اور یہ یعنی بدل دینا کلام عرب میں بکثرت رائج ہے اگر تبدیلی نہ بھی ہو تب بھی قرینہ یہی ہے کہ یتحنف ہی مراد ہو یتحنث سے۔

ینزع کے معنی یشاق کے ہیں اور مراد رجوع ہے

و یتزود مینی توشہ تیار کراتے تھے پھر پھر آپ چلے جاتے تھے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک ایک ماہ گزارتے تھے خصوصیت کے ساتھ رمضان کا، تصریح بھی آئی ہے مگر بایں طو کہ آتے جاتے رہتے تھے، 'تزود سے معلوم ہوا کہ زاد کا ساتھ رکھنا توکل کے معافی نہیں۔

حتى جاءه الحق، (یعنی الوحی)

قوله اقرأ فقلت ما انا بقارئ یعنی جیسے کسی کو پڑھنے کا حکم دیا جائے اور وہ اپنے کو عاجز سمجھ کر کہہ دے ما انا بقارئ پھر بار بار فرشتہ زور سے دہاتا تھا حتی بلغ منی الجهد، یہاں تک کہ اس کا دبا نا میری تمام طاقت کو ختم کر دیتا تھا، یعنی اس کے تحمل میں میں اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا تھا، بعض روایت میں جہد کا لفظ جہیم اور دال کے پیش کیساتھ آتا ہے یعنی فرشتہ کے دبانے سے مجھے بڑی شقت معلوم ہوتی تھی، 'تیسری بار فرشتہ نے کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق..... ما لم يعلم تک پانچ آیتیں پڑھائیں، 'باقی سورت مدت کے بعد نازل ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ جو واقعات گذرے انھیں کوئی بتا نہیں سکتا،

وَهُوَ فِي غَارٍ جِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ

جب کہ آپ غار میں تھے چنانچہ فرشتہ پہنچا اور اس نے کہا 'اقْرَأْ' (پڑھئے) آپ نے فرمایا کہ میں نے فرشتے سے کہا کہ میں
فَاخَذَنِي فَعَظَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ

پڑھا ہوا نہیں ہوں ' آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نے مجھے پکڑا اور دیا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا
مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاخَذَنِي فَعَظَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ

اور کہا 'اقْرَأْ' (پڑھئے) پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوسری مرتبہ دبوچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری
اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاخَذَنِي فَعَظَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ أَبَايَسْمَ

طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا 'اقْرَأْ' (پڑھئے) میں نے اس سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' پھر اس نے مجھے
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ

پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا 'اقْرَأْ أَبَايَسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ' اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

۱۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو جنے ہوئے خون سے پیدا کیا ' پڑھئے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے ۔

مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جبریل جس وقت اقرا کا حکم کر رہے تھے اس وقت کوئی کتاب نہ تھی در نہ بچہ کی تعلیم کا سادہ واقعہ ہو جائے گا، حضور
تو اعلیٰ خاندان کے عرب تھے اور الفاظ بھی عربی ہی کے تھے پھر بھی آپ نے انکار کیا، معلوم ہوا کہ کوئی چیز شدت و ثقل کی تھی جس کی برداشت
شکل معلوم ہو رہی تھی اور غلط جبریل کو اللہ نے اس کی سہولت کا سبب بنا دیا تھا ' اس وقت آپ پڑھنے لگے جب آپ لوٹ کر آئے تو باوجود
بدن پر لرزہ کے الفاظ زبان پر جاری تھے، شبلی نعمانی وغیرہ نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جبریل آپ کو دباؤ میں اور
آپ محسوس فرمائیں اور اس سے سہولت ہو جائے اور آپ پڑھنے لگیں ' ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی شروع سے آخر تک سمجھ میں آنے کی ہے
کون سی بات؟ سب ہی باتیں ہماری عقل سے باہر ہیں تو سب کا انکار کر دینا چاہئے ' صحیح کیفیت تو بیان نہیں کی جاسکتی مگر مجھ پر ایک
واقعہ خود گذرا ہے اسے بیان کرتا ہوں ' حیدر آباد کے شفا خانہ میں میں گیا تو بجلی سے علاج کے بہت سے کمرے دکھائے ' پھر کہا
کہو تو تمہارے بدن میں بجلی داخل کر دیں پہلے تو میں گھبرایا مگر اس کے اطمینان دلانے پر راضی ہو گیا تو انھوں نے ایک کرسی پیش کی میں

اس پر بیٹھ گیا، انھوں نے ایک پتیل کا ڈنڈا مجھے پکڑا دیا اور شین چلا دی، کچھ دیر بعد کہا کہ ہم آپ کے بدن میں اس قدر بجلی پہنچا چکے، مجھے پتہ بھی نہ چلا اور تعجب ہوا تو انھوں نے مولوی یحییٰ سے کہا کہ ذرا انھیں ہاتھ لگاؤ، انھوں نے اپنا ہاتھ قریب کر کے ایک انگلی بڑھائی ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ان کی انگلی سے ایک شعلہ نکلا، وہ سمجھے کہ انگلی کٹ گئی اور مجھے بھی تکلیف ہوئی، معلوم ہوا کہ کوئی اجنبی چیز بدن میں ہے، پھر انھوں نے مولوی یحییٰ سے کہا ایک دم زور سے پکڑ لو، انھوں نے زور سے پکڑ لیا تو اب کچھ اثر نہ تھا، وہ اسی طرح پکڑے ہوئے تھے کہ انھوں نے تیسرے آدمی سے کہا کہ تم پکڑو، اس کا ہاتھ قریب آنا تھا کہ وہی کیفیت پیدا ہوئی جو پہلے مولوی یحییٰ کے ساتھ ہو چکی تھی، پھر اس سے بھی کہا کہ زور سے پکڑ لو، جب اس نے بھی زور سے پکڑ لیا تو اس کی بھی وہ کیفیت جاتی رہی، یہ عجیب کرشمہ دیکھ کر جب وہاں سے اٹھا تو میں نے کہا کہ آج ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ کبھی زور سے پکڑنے سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، بس اسی طرح بلاشبہ جبریل کے ملنے پر جب نور کا نور سے اتصال ہوا تو اولاً تو شروع میں تکلیف اور شدت ہوئی مگر جب زور سے دبا یا تو اب وہ قتل جاتا رہا اور آسانی ہو گئی، فی الجملہ شدت تو پھر بھی باقی رہی جس کو پسینہ آ جانا جاڑوں میں بتاتا ہے مگر اس وقت جو زیادہ شدت تھی وہ غلط جبریل سے جاتی رہی۔

خط کے بارے میں بہت اختلاف ہوا ہے، بعض شراح نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس کو چاہئے کہ شاگرد کو ذرا دبوچے، وغیرہ، مگر یہ بالکل رکیک بات ہے، بہتر مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، یہاں جبریل تو واسطہ ہیں مگر ایک مزید سبب غلط جبریل کو بنا دیا واللہ اعلم بالصواب۔

تین مرتبہ غلط کے بعد آیت پڑھی اقرأ، جواب میں آپ نے فرمایا ما انا بقاریء، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ گو صحیح ہے مگر اس سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، چونکہ زبان پر ثقل تھا اس لئے عجز ظاہر کیا، جبریل نے عرض کیا کہ آپ تو بیشک قادر نہیں ہیں مگر اپنے رب کا نام لیکر پڑھنا شروع کیجیے وہی پڑھا دے گا۔

اقرأ باسم ربك، یا تو استعانت کیلئے ہے یا مصاحبت کیلئے، حاصل دونوں صورتوں کا یہ ہے کہ تم میں تو قدرت نہیں مگر اللہ کی مدد سے پڑھو، بجائے اللہ کے اسم ربک کہا، بظاہر اس میں یاد دلایا گیا کہ جس نے چالیس سال تک عجیب و غریب طور پر تربیت کی ہے وہی پڑھا رہا ہے، امام راغب کہتے ہیں کہ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی حد کمال تک بتدریج شینا فشینا پہنچا دینا، تو رب اس شان سے پہنچا دینے والے کو کہیں گے، اب مطلب یہ ہوا کہ جس نے بتدریج آپ کی تربیت کی وہ پڑھا رہا ہے، آپ کی تربیت عجیب طرح سے ہوئی، ماں باپ دادا کا سایہ اٹھالیا پھر عجیب و غریب خوارق ظاہر کئے، برکات ظاہر کئے، حلیمہ کے گھر میں عجیب عجیب خوارق ظاہر کئے، ان سب کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ تم اب اس کے نام سے پڑھو۔

الذی خلق' یہاں خلقت نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جس نے سارا عالم پیدا کر دیا (اشارہ ہے کہ وہ خالق اعراض و جواہر اور لغات کا ہے، وہ آپ کے اندر کیا صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتا؟ اس سے کچھ بعید نہیں، لہذا مت کہو مانا بقاری بلکہ اسی کی مدد سے پڑھو۔

خلق الانسان من علق : اور تاکید کی جارہی ہے کہ جب وہ خالق تمام اشیاء کا ہے تو یہ بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جس نے جسے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو، یہ اشارہ اصل انسان کی طرف ہے کہ اس میں کسی چیز کا بالکل اور یک نہیں تھا، ہما لا یعقل، اللہ نے اس پر روح فائض کر کے عاقل و دانا و فہیم بنا دیا، ایک قطرہ آب کو ایسی استعداد عطا کر دی کہ اس میں کائنات انسانیہ پیدا ہو گئے، تو جو ہما لا یعقل کو عاقل بنا دے کیا وہ عاقل کو عارف اور اُمی کو قاری نہیں بنا سکتا؟ بے شک اس کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا انہار کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ بالکل مت گھبراؤ، ہم نے جب سب چیزوں کو پیدا کر دیا تو کیا تم میں صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، یہاں تک امکان کا بیان تھا، آگے فعلیت کا ذکر ہے۔

اقرا ورتل الاکرم الخ میں وقار کی دلیل بیان فرمائی، رب کے لفظ کو یاد کرو اور سوچو کہ جس کی تربیت زیر نگین رب اس طرح ہو اس میں یقیناً استعداد کامل ہوگی، اس لئے فیض بھی کامل ہوگا، کیونکہ فیض کا عدم دو طرح ہوتا ہے ایک یہ کہ مستفیض میں اخذ کی استعداد نہ ہو، دوسرے یہ کہ مفیض اس لائق نہیں اور اگر ہے تو بغل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چالیس سالہ تربیت مجیبہ تم میں کمال استور لگا ثبوت ہے اور ہم فیض پہنچانے میں کامل ہیں اور بغل کا احتمال نہیں ہے کیونکہ ہم اکرم ہیں، کسی قسم کی کمی کرم میں نہیں، تو اب مانع من الفیض کیا چیز رہی؟ تو یہ وقار کی دلیل ہوئی کہ وہ آپ کی اس استعداد کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا۔

آگے فرمایا: علم بالقلم : یعنی قلم کی مدد سے سکھایا، ظاہر ہے کہ جمیع علوم میں قلم واسطہ بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ایک کٹری اور ایک کماہ یعنی سیاہی کے ذریعہ انسان کو سکھانے پر قادر ہے، وہ اللہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جبریل (علیہ السلام) کے ذریعہ علم عطا نہیں کر سکتا؟ اس میں ایک بڑے شبہ کا جواب بھی ہو گیا جو مشہور ہے کہ جبریل ایک طرح کے استاد ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور ان کے تلمیذ ہوئے، تو بظاہر جبریل کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، اس کا جواب لفظ قلم سے ہوا، بخاری کا علم ہم تک قلم کے ذریعہ پہنچا لیکن قلم ہم سے افضل نہیں، ہاں بخاری ہم سے افضل ہیں کیونکہ قلم کو کچھ نہیں معلوم، حرکت کا تب دے رہا ہے، فرشتے بارگاہ الہی میں جیسے ہی جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں، جس طرح قلم کو مجال سرتابی نہیں اسی طرح فرشتوں کو مجال نہیں کہ سرتابی کر سکیں، پس جبریل کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کاتب و مکتوب کے درمیان قلم ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ ملائکہ ایسے ہیں جیسے ہمارے جوارح، بلکہ جیسے قلم، جس طرح وہ چیزیں خود کچھ نہیں کر سکتیں اسی طرح ملائکہ کچھ نہیں کر سکتے، اضافت جو کہی ہو جاتی ہے واسطہ کی طرف وہ محاذ اہوتی ہے جیسے فہم ملو یا

علم شدید القوی ' یہاں مجاز ہے کہ جبریل واسطہ ہیں اور واسطہ کا افضل ہونا ضروری نہیں ' معلم ضرور افضل ہوتا ہے جو یہاں اللہ ہے ' اس کی ایک نظیر جدید سائنس سے دیدوں ۔

یورپ والوں کی تحقیق ہے کہ سورج سے جو نور اور گرمی ہم تک پہنچتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے ؟ یہ سلسلہ قدیم حکماء سے چلا آ رہا ہے ' مگر جدید تحقیق یہ ہے کہ نور اور حرارت کوئی علیحدہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کواکب میں ایک حرکت ہوتی ہے (یعنی اجسام متغیر میں) اور ان میں ارتزاز ہوتا ہے ' اس حرکت حراریہ یا ضوئیہ سے اثر (ایتھر یعنی ذرات صغار جو تقسیم خارجی کو قبول کر سکیں جن سے ان کے زعم میں تمام عالم بنا ہے اور وہ ذرات صغار ظار میں پھیلے ہوئے ہیں) میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ' کوئی خارجی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایتھر میں توجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے آثار ہیں روشنی اور حرارت کی صورت میں معلوم ہوتے ہیں گویا اسی توجہ کا اثر روشنی اور حرارت ہے ' یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حکماء نے لون کے شعلہ کہا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں مگر ہیں دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے ' ہم کہتے ہیں کچھ سہی ' اس دھوپ کا انکار تو نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کہ جہاں آتی ہے اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے ' آثار مختلفہ پیدا ہو جاتے ہیں ' اسی طرح حق تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ وحی نازل فرمائے تو حرکت ارادی اور ارتزاز پیدا ہوتا ہے ' وہی وحی ہے جو ملائکہ نبی تک پہنچا دیتے ہیں ' تو جبریل ایسے ہیں جیسے ایتھر تمہارے نزدیک ' چنانچہ لکھا ہے کہ اگر ایتھر نہ ہو تو روشنی کا پہنچنا ناممکن ہے ' لیکن پھر خود کہتے ہیں کہ ایتھر ہم سے افضل نہیں گو ذریعہ ہے ' تو جس طرح ایتھر واسطہ کہ وہ خود حکیف ہوتا ہے اور ہم تک روشنی پہنچاتا ہے اسی طرح جبریل پہلے خود متکلیف ہوتے ہیں وحی الہی سے ' پھر پہنچاتے ہیں حضور کی طرف ' تو اس سے جبریل کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی اور قلم کا لفظ بول کر اشارہ کر دیا کہ جبریل بالکل قلم کی طرح ہیں ۔

قوله علم الانسان ما لم يعلم : یہ ایک اور دلیل ہے ' یعنی بچہ ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آیا تھا اللہ نے اسے علوم عطا فرمائے ' تو جو ایک بچہ کو عاقل د عالم بنا سکتا ہے وہ کیا بڑے کو نہیں دے سکتا ؟ اللہ نے یہ دلائل اس لئے بیان کر دیئے کہ نبی علیہ السلام کو کسی قسم کی رکاوٹ و استبعاد نہ رہے ' چنانچہ حضور علیہ السلام پھر فر فر پڑھنے لگے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کے بعد پڑھتے رہے ' اب پھر شروع سے چلو کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ' جس نے تمہاری تربیت کی ' کیا وہ اس تربیت کو ضائع کر دے گا ' جب تربیت کی ہے اور ضائع کرنا مقصود نہیں ہے تو کمالات نبوت بھی عطا فرمائے گا ' عدم عطا کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ؟ ہم ہی تھیں بذریعہ جبریل تعلیم دے رہے ہیں اور جس طرح انسان کو علوم سے فائز کر سکتا ہے اسی طرح تم پر وحی نازل کر سکتا ہے اور تمام علوم سے فائز فرما سکتا ہے ' تم گھبراؤ مت ' تمہیں سائنس سے مسئلہ حل ہو جائیگا کہ کلام الہی اصلاً بسیط ہے لیکن یہاں اگر اصوات و حروف کی شکل میں لکھ دیا جائے جیسے اجسام متغیر کا لفظ اور تو بسیط ہے لیکن یہاں اگر مختلف شکلیں اختیار کر لیا ہو کہیں یہ کہیں مثلث کہیں مستطیل کہیں بلاشبہ کلام الہی بسیط ہے یہاں اگر حروف و اصوات کی صورت اختیار کر لیا ہے ۔

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ قُوَادًا، فَدَخَلَ

یہ آیات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، چن چن آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد

عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَرَمَلُوهُ حَتَّى

کے پاس تشریف لےئے اور نہ پایا مجھے کہیں اڑھا دو، لوگوں نے آپ کو کسب اڑھا دیا، یہ سنا تک کہ آپ کا خوف

ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ فَقَالَ لِحَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى

نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ

مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ نے نہ پایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم خداوندتہ میں کبھی آپ کو برا نہیں

الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ

کرے گا، بلاشبہ آپ ساری چیزیں فرماتے ہیں اور ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کے لئے کاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ

عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ خَدِيجَةَ

لوگوں کی ان حوادث پر مدد کرتے ہیں جو حق ہوتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰؓ آپ کو ساتھ لیکر چلیں

قَوْلُ يَرْجِفُ قُوَادًا : اصل وجہ یہ تھی کہ پہلی بار فرشتہ کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اس کا رعب سا چھا گیا، اور میں

کہتا ہوں کہ تحمل کر لینا بھی آپ ہی کا کام تھا، کوئی دوسرا برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا، اس بنا پر یہ اثر اس لئے ہرگز نہ تھا کہ آپ کو نبوت میں یا فرشتہ

کے آنے میں کچھ شبہ تھا، جانتے آپ سب کچھ تھے، محض رویت ملک کا اثر ہو گیا، دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل

میں آئے اور آپ نے ان کی ضیافت میں بچھڑا ذبح کر کے پکا کر رکھ دیا اور فرشتوں کے ہاتھ کھانے کے لئے نہ بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام دل میں

ڈرے، تب فرشتوں نے کہا ڈرو تم ہم فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہ تھا، قرآن پڑھو : وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا

ابراہیمَ بِالْبَشْوَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَلَمَّا بَلَغَ انْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَلَمَّا رَأَى اٰیٰدِيْهِمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكَرَهُمْ

واوجس منهم خيفة قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا رُسُلُنَا اِلٰى قَوْمِ لُوطَ (یعنی) اور یقیناً ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت

لے کر پہنچے تو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے ایک تالا ہوا بچھڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، انہیں

مسافر انسان سمجھا مگر تب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں ڈرے، تب فرشتوں نے کہا ہم آپ کے

رب کے قاصد (فرشتے) ہیں، ہم کھاتے نہیں، پھر انہوں نے حضرت سارہ کو بیٹے کی بشارت دی، آگے قرآن کہتا ہے : فَلَمَّا ذَهَبَ

عن ابراهيم الروع الخ جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ جاتی رہی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لفظ رَدْع یہاں بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر کسی شبہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس طرز سے ڈرے اور جب وہ اثر جاتا رہا تو قوم لوط کے بارے میں اللہ عز و جل معرض معروض کرنے لگے، یہی لفظ رَدْع حضور کے واقعہ میں بھی ہے تو یہ بھی کسی شبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلی بار اصلی شکل میں دیکھنے سے یقیناً بشریت طبعاً آپ پر رَدْع طاری ہو گیا، پوری تلاش پر صرف دو لفظ اس سلسلہ میں ملتے ہیں، ایک لفظ رعب، دوسرا لفظ رَدْع، نہ رَدْع شبہ کی بنا پر تھا نہ رعب بلکہ تقاضائے طبع سے تھا، اصحاب کہف کے قصہ میں قرآن کہتا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا یعنی اگر آپ انھیں جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور آپ پر رعب چھا جاتا، تو کیا یہاں رعب کسی شبہ کی بنا پر ہوتا؟ ہرگز نہیں صرف طبعی تقاضا ہوتا، اسی طرح وحی کے آنے اور جبریل کے دیکھنے سے ہوا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی لفظ ایسا نہیں جو شبہ کو بتاتا ہو، رہا رعب وہ منافی معرفت نہیں، جب عادت ہو گئی اور انس ہو گیا تو یہ بات جاتی رہی، اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کورے گھڑے میں پانی بھردو تو ایک سنسناہٹ پیدا ہوگی، پھر وہ بات جاتی رہے گی، اسی طرح پہلے یہ کیفیت تھی پھر جاتی رہی

قوله ودخل على خديجة الخ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی مجھے اڑھاؤ سردی محسوس ہو رہی ہے، انھوں نے اڑھا دیا پھر جب یہ کیفیت جاتی رہی حتیٰ ذہب کی تفریح تزیل پر کی، ابھی حضرت خدیجہؓ نے گفتگو نہیں ہوئی، بعد ذہاب رَدْع گفتگو ہوئی، پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو قصہ سنایا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ آپ متردّد تھے حالانکہ تردّد کا کوئی ثبوت نہیں۔

قوله لقد خشيت الخ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ کہیں موت نہ آجائے، اگر یہی لے لے گئے تو پھر ڈر کس بات کا تھا جب کہ آپ کو نبوت کا یقین تھا، ملک کا یقین تھا، اس میں حافظ نے بارہ قول نقل کئے ہیں، کسی نے کہا جنون نہ ہو جائے، کسی نے کہا مرض نہ ہو جائے، کسی نے کہا کہ قتل کا خوف ہوا حالانکہ یہ سب احتمال غلط ہیں، غور کرو یہاں صیغہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں، یہ دراصل ان واقعات کا جزو ہے جو غار میں گزرے تھے، آپ فرما رہے ہیں خدیجہ! کیا پوچھتی ہو، وہ واقعہ اس قدر سخت تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ اب گھبرا رہے ہیں کہ میں کیا کر دوں گا۔

شیخ ابوالحسن سندھی نے حاشیہ بخاری میں اسے کھول کر بیان کیا ہے، سندھی کا حاشیہ گو مختصر ہے مگر جہاں ہے باون قول پاؤرتی ہے، خود اس کے بعد کہا ہے کہ تمام تقاریر سے یہ اقرب و اسهل ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ اقرب ہے۔

نووی نے بھی کچھ اشارہ کیا ہے، کھول کر نہیں بیان کیا، اور اگر یہی معنی لے جائیں کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ

کہیں موت نہ آجائے • تو بھی کیا اشکال ہے 'حضرت فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کر کے موت کا خوف ہوتا ہے کیونکہ نبوت کا بار تو بھر پر آ ہی پڑا ہے اسی طرح ہر بار سختی ہوگی اگر دو چار بار ایسی ہی سختی ہوئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ موت نہ آجائے ' یعنی یہ سختی بہت زیادہ ہے ' اس کی برداشت مشکل ہے مگر یہ بات دوسرے درجہ میں ہے ' بہتر معنی وہی ہیں جو سندھی نے بیان کئے ' بخاری تعلیقاً کتاب التفسیر میں لائے ہیں کہ ایک بار وحی آنے کے بعد فترۃ ہوئی ' زمانہ فترۃ سیرت کی بعض کتابوں میں چھ ماہ اور بعض کتابوں میں ڈھائی سال ہے ' اس فترۃ کا اثر حضرت پر بہت تھا ' بعض وقت شدتِ حزن سے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے کو ہلاک کر لینے کا ارادہ کر لیتے مگر ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام سامنے آ کر کہتے تھے کہ انک لوصول اللہ حقاً یہ سن کر وہ کیفیت شدتِ حزن کی جاتی رہتی ' متعدد بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہر بار جبریل علیہ السلام آ کر کہتے انک لوصول اللہ حقاً اس کو لوگوں نے یوں کہا کہ اگر آپ کو نبوت کا یقین تھا تو پھر خود کشی کا ارادہ کیوں فرماتے تھے ' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تردد تھا ' مگر یہ غلط ہے ' کوئی لفظ دال علی التردد نہیں بلکہ اس کے برعکس یقین پر دال ہے ' حدیث میں حزن کا لفظ ہے اور حزن کہتے ہیں غم کو ' تو آپ کو اس کا غم تھا کہ جو نعمت ایک بار حاصل ہو چکی تھی اس کا اعادہ نہ ہو رہا تھا ' یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی محبوب چھٹ جائے تو قدرۃ اسے حزن ہوگا ' اسی طرح یہاں ہے کہ انتہائی اشتیاق تھا اسی میں ہلاک کر ڈالنے کا خیال ہوتا تھا ' یہ تو کمال یقین کی دلیل ہے اور اللہ چونکہ حفاظت کا مکمل ہے اس لئے جبریل کو حفاظت کے لئے بھیجتا تھا ' وہ آ کر تسکین دیتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ' ضرور ہے کہ اس پہلی کیفیت کی تکمیل ہو ' اس سے تردد کو ثابت ہوا ' روع ' خوف ' اضطراب ' لرزہ وغیرہ کا پایا جانا منافی یقین نہیں ۔

خدیجہ کہتی ہیں کلاتا ' سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت کا کمال اس جواب سے معلوم ہوتا ہے ' فرماتی ہیں ' آپ ہرگز ضائع نہ ہوں گے آپ کے اللہ اللہ نے وہ ملکات رکھے ہیں کہ آئندہ بڑے بڑے کام آپ سے لے گا ۔

وَاللّٰهُ مَا يَخْزِيكَ اَبَدًا ، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا ۔

انک لتصل الرحم ' یعنی قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں ۔

وتكسب المعدوم ' تکسب بالفتح مشہور ہے اور بالضم بھی پڑھا گیا ہے ' یعنی آپ معدوم کو کماتے ہیں ' یعنی جو چیزیں

آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے حاصل کرنے کا کمال اللہ نے آپ کو دیا تھا ' مشہور تھا کہ آپ تجارت میں بڑے صاحبِ نصیب تھے ' (کان مخلصاً فی التجارة) اور چونکہ صرف کمالینا کمال نہیں ہے بلکہ کم کر دوسریں پر صرف کر ڈالنا یہ کمال ہے اور یہ صفت بھی بدجو ' اتم آپ میں تھی ' اس لئے طاہرہ خدیجہ اس صفت کو ان الفاظ سے ادا کرتی ہیں وتقرى الضیف ۔

بعض نے 'تکسب' پڑھا ہے 'یعنی کماتے ہیں معدوم کو ' دوسرا مقول محذوف ہے 'یعنی فقیر ' مطلب یہ کہ فقرا کو مال کوادیتے ہیں ۔

حَقِّ اتِّبَ بِهِ وَرَقَةً بَنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ ابْنِ عَمِّ

اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں جو اسد بن عبد العززی کے بیٹے اور خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ خدیجہ، وَكَانَ امْرَأَتُ نَصْرَانِيٍّ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ

ورقہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے زمانہ میں دین نصرانیت اختیار کر چکے تھے اور وہ عبرانی خط کے کاتب تھے، وہ انجیل میں سے عبرانی زبان الْعِبْرَانِيَّةَ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ

میں جو خدا کو منظور تھا لکھا کرتے تھے، وہ بہت عمر رسیدہ آدمی تھے جن کی بھارت بھی جاتی رہی تھی، ان سے حضرت خدیجہ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِّي

نے فرمایا، اسے میرے چچا کے بیٹے! اپنے بھتیجے کی بات سنو، چنانچہ ورقہ نے آپ سے کہا: میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو! ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تُرِيدُ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تمام واقعات سنا دیے جن کا مشاہدہ نہ کیا تھا، ورقہ نے کہا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ

یہ تو وہی راز داں ہیں جو خداوند متعال کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاساتے تھے، الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدُّ عَا

لاش میں تمہاری پینسہری کے زمانہ میں نوجوان اور طاقت ور ہوتا،

وتعین علی نوائب الحق، نواب بمعنا نبی کی، عادیہ کو کہتے ہیں، لفظ حق کا اضافہ کہے بتلادیا کہ آپ حق کا ساتھ

دیتے ہیں، خیر کے کام میں مددگار ہوتے ہیں، نواب شر سے آپ الگ رہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کسی شک اور تردد کا اظہار نہیں کیا، انھوں نے واقعہ آپ کی تسلی کے لئے آپ کے اوصاف کا ذکر کیا تاکہ آپ کا یقین قوی ہو، یہاں بخاری کا مقصد زیادہ تر انھیں اوصاف و اخلاق کا بیان کرنا ہے۔

فانطلقت به خديجة، الخ یعنی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن عبد العززی

کے پاس گئیں، یہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا کے بھائی تھے، ان کو حق کی طلب تھی اس لئے یہ اور زید بن عمرو بن نفیل تلاش حق میں نکل کر شام پہنچے، ورقہ کو کوئی راہب مل گیا جو صحیح دین نصرانیت پر تھا تو یہ نصرانی بن گئے، یعنی اصل دین عیسیٰ علیہ السلام پر قائم ہو گئے، عام طور پر تحریف ہو چکی تھی مگر کوئی کوئی اصل دین پر تھا، پہاڑ اور بن وغیرہ میں رہتے تھے، ورقہ عیسائی ہونے کے بعد کتابت انجیل کرتے تھے، کیونکہ انجیل کے

حفظ کا ممول نہ تھا جس طرح ہمارے یہاں حفظ قرآن کا ممول ہے، بعض روایات میں ہے کہ عربی میں لکھتے تھے، شارحین لکھتے ہیں کہ دونوں میں لکھتے ہوں گے کیونکہ عبرانی اور عربی قریب قریب ہیں، عبرانی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے جو اللہ نے انھیں عراق سے شام جاتے ہوئے سکھائی تھی، توریت وغیرہ عبرانی میں تھیں، لیکن بخیل کی زبان میں اختلاف ہے۔

قولہ شیخنا کبیرا، وہ عمر رسیدہ آدمی تھے اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یہ شبہ کہ کتابت کیسے کرتے تھے، جواب یہ ہے کہ بالکل نابینا نہیں ہوئے تھے یا یہ کہ نابینا ہونے سے قبل لکھتے تھے، اسے بیان کیا گیا۔

قولہ یا ابن عم، یعنی اسے میرے چچا کے بیٹے، جس روایت میں عم آیا ہے اس میں ان کو احضرا مچا کہہ دیا گیا ہے، خدا بچہ نے ورقہ سے کہا: اسمع من ابن اخیک، ورقہ نے پوچھا ماذا اتری؟ یعنی تمہیں کیا نظر آتا ہے، حضور نے خود خدا بچہ سے کہا اور نہ ورقہ سے، ہاں ورقہ کے سوال پر جو گذرا تھا بیان فرمادیا، ورقہ نے سن کر فرمایا هذا الناموس الاکبر، ناموس رازدار کو کہتے ہیں اور فرشتے اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، ایک جاسوس ہوتا ہے وہ شرکار رازدار ہوتا ہے اور ناموس خیر کے رازدار کو کہتے ہیں۔

انھوں نے یعنی ورقہ نے فرشتے کے آنے کی تصدیق کی اور صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ کہا یا لیتنی فیہا جذعاً یعنی شہاباً، ورقہ بہت خوش ہوئے، انھیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نبی ہیں اسلئے کہا: کاش میں نوجوان ہوتا تو آپ کی موثر مدد کرتا، اس پر بھی آپ نے کچھ نہیں سہرایا، آنا بھی نہیں فرمایا کہ مجھے تسلی ہو گئی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو تردد نہ تھا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ورقہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کیوں لیا؟ اسکے بہت سے جواب دئے گئے ہیں، بہتر جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وحی وحی میں احکام کا کثیر مجموعہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نوبت میں بہت جڑی فرق ہوا ہے، حقیقت شریعت عیسوی شریعت موسوی ہی تھی، چنانچہ قرآن میں ہے: وَمَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ لَكُم بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی بعض حرام شدہ کاب محال ہونا بتلا دون، تو تورات چونکہ جامع تھی اس لئے اس سے تشبیہ دی کیونکہ قرآن بھی جامع ہے کما قال تعالیٰ: وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی قرآن تمام شرائع کے اوپر نگہبان ہے اور سب کا جامع ہے، قرآن سے پہلے تورات سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہ تھی، تو اس سے ورقہ نے اشارہ کیا کہ تمہاری شریعت جامع ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہ بات انجیل میں، تمہیں انجیل میں زیادہ تر قصص و نصائح ہیں، قرآن میں اسی بنا پر کہا گیا: قُلْ فَاتُوا بِلِکْتَابِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ یَعْنِی اِسْمِ کوئی کتاب لاؤ جو توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، دوسرے مقام پر فرمایا: اِنَّا رَسَلْنَا اِلَيْکُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا، یہاں بھی تشبیہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت

دی — دوسری مناسبت آپ میں اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کافر خون ہلاک ہوا اسی طرح آپ کی امت کافروں یعنی باوجہل ہلاک ہوگا، فرمایا، فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذاً وبیلاً، یہ اشارہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہوا آپ کی تکذیب کرنے والا بھی ہلاک ہوگا، ورد نے آثار دیکھ کر یہ قول کیا۔

حافظ نے ایک روایت لکھی ہے جو ابونعیم نے دلائل النبوة میں ذکر کی ہے اور اس کی سند بقول حافظ حسن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، 'تو اب بظاہر یہ نکتہ بیکار ہو گیا، مگر اب شروع سے سوال ہی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا سوال کھڑا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ جب تم ایک گفتگو ایک تو پھر کہیں یہ نام اور کہیں وہ نام کیوں مذکور ہے؟ گفتگو ایک ہی ہے تو کوئی ایک ہی نام لیا گیا ہوگا، تو وہ کون سا لفظ تھا، صحاح میں تو موسیٰ کا ذکر ہے، حافظ نے خوب جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ سیاق ابونعیم میں نہیں ہے کہ حضور سے خطاب کر کے ورد نے کہا مگر اس میں ہے کہ پہلے مذبح تنہا گئیں اور قصہ بیان کیا تو ورد نے مذبح سے کہا کہ اگر تیرا بیان صحیح ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ فرشتہ وہ ہے جو عیسیٰ (علیہ السلام) پر آتا تھا، حافظ کہتے ہیں کہ جب مذبح سے گفتگو کی تو عیسیٰ کا ذکر کیا کیونکہ قرب تھا عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہ انھیں کے دین پر تھے بھی اور اس وقت انھیں اطمینان دلانا تھا مذبح کو کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور جب حضور سے گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایتدناہ بروح القدس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جو جبریل آتے تھے تو ان کا تعلق حضرت مسیح سے دیگر انبیاء علیہم السلام کا ساتھ تھا، خود وہ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت مسیح کی زبان سے خود فرشتہ بولتے تھے، تمہیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جس طرح تم دیکھتے ہو جس پر جن آتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ شخص بول رہا ہے، حالانکہ بولنے والا وہ جن ہے اور اب تو سمریہ کے ذریعہ جو بولتا معلوم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسری روح بولتی ہے، باتشبہ ایسا ہی معاملہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جبریل عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بولتے تھے، یہی خصوصی معاملہ تھا ان کا حضرت مسیح سے، برضات دیگر انبیاء کے کہ جبریل بات کہہ دیتے اب وہ انبیاء خود بولتے اور یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ کی جبریل سے اس لئے تھی کہ وہ جبریل ہی کے نفع سے پیدا ہوئے تھے۔

اس سے کہیں انفلیت کا دھوکا نہ ہو کیونکہ یہ مسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ملکی خصائل کا غلبہ تھا مگر اس سے انفلیت ثابت نہیں ہوتی، درنہ پھر آدم علیہ السلام کو سجود کیوں بنایا گیا؟ آخر کچھ تو شرف تھا، وہ شرف درحقیقت کمالات آدمیت کے اعتبار سے ہے گو اس کا ایک جزو ملکیت بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کیلئے جبریل ہی کو منتخب کیا گیا کیونکہ خاص خصوصیت تھی، پھر آدم کو باوجود افضل ہونے کے زمین پر رکھا، منها خلقناکم وفيہا نعیدکم الخ اور فرشتے آسمان پر رہے تو کیا اس سے فرشتوں کی

افضل ثابت ہوتی ہے، 'باوجود اذیت'، دم توڑ گیا یہ شاہ صاحب کا قول ہے مگر میرے پاس کوئی مافہ نہیں حدیث سے 'ان کے پاس قریت یا انجیل کا کوئی مافہ ہوگا' کیونکہ وہ حضرات درست پڑھتے تھے، ممکن ہے وہاں انھوں نے دیکھا ہو مگر یہیں قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ملا۔

قَوْلًا جَدًّا جَدًّا اصل میں دشمنی کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو قریب بے شائبہ ہو، یہاں مطلب یہ ہے کہ کاش میں ان ایام میں جب کہ آپ کو وہ حیران پیش آئیں گی جو انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں میں جوان رہتا اور زندہ رہ کر تمہاری مدد کرتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ کو نبوت کا یقین ہو گیا تھا اور انھوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ حضور کو نبی تسلیم کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اب وہ مومن ہیں یا نہیں؟ تو شہور ہے کہ سب سے پہلے مومن مردوں میں ابوبکر اور عورتوں میں خدیجہ اور لڑکوں میں علی ہیں اور موالی میں زید و بلال وغیرہ، ورقہ کو کسی نے اول مومن نہیں کہا، اگر وہ مومن تھے تو ان کو اول مومن کیوں نہیں شمار کیا؟ اور اگر نہیں تھے تو اس وقت ان کی تصدیق اور مدح نصرت کیوں اور کیا تھا؟ اس سے تو ایمان معلوم ہوتا ہے، جواب مفصل آگے آئے گا اس وقت مجھ کو کہ صرف تصدیق و معرفت ایمان کیلئے کافی نہیں بلکہ اسکے لئے دوسرے دینوں سے تبری اور دین محمدی کا التزام اور قبول کرنا ضروری ہے، اور یہ ورقہ سے ثابت نہیں، تصدیق و وعدہ دشمنی ضرور ہے مگر کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے قبول کا علم ہو، اب چند آیات پیش کرتا ہوں جن سے معلوم ہوگا کہ معرفت یا تصدیق یا علم سے ایمان معتبر نہیں ہوتا بلکہ التزام ضروری ہے، کما قال تعالیٰ: یَعْرِفُونَ مِمَّا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ یعنی جس طرح باپ کو بیٹے کا علم ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح پہچانتا ہے اسی طرح یہ اہل کتاب رسول علیہ السلام کو اللہ کا نبی جانتے اور پہچانتے تھے مگر انھیں کے لئے فرماتے ہیں: وَاِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (پارہ سیکول سورہ بقرہ) معلوم ہوا کہ تنہا معرفت و علم کافی نہیں، نیز فرمایا: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ، انھوں نے انکار کیا وہاں حاسیکہ انھیں یقین تھا، یہاں انکار ہے باوجود کہ یقین تھا اور انکار قلم، تکبر، سرکشی اور تمرد کی بنا پر تھا تو نفس استیقان ہی کافی نہ ہوا، التزام ضروری ہوا، خود فرعون کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هَؤُلَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِصَٰثِرٍ وَّ اِنِّیْ لَاطْلُثُ یَا فِرْعَوْنُ مشہوراً یعنی باوجود علم کے ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے، یہاں بھی علم ہے مگر غیر متبر اور ایمان کے لئے ناکافی، ہاں کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام آیات میں انکار و خود ہے اور ورقہ نے جو وہ نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ ورقہ کے قول میں اقرار بھی نہیں جو اس کے ایمان پر دلالت کرے، ممکن ہے وہ مومن ہوں اس کا ثبوت ہو جائے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ان الفاظ سے حکم ایمان نہیں کر سکتے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم نہیں کہ وہ مومن تھے یا نہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انھیں سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھنا اور تعبیر مغفرت سے دینا بیشک ایمان کو بتلاتا ہے لیکن اس حدیث سے ثبوت نہیں ہوتا۔

ابوطالب کا قصد ان سے زیادہ صریح ہے کیونکہ ابوطالب کو یقین تھا بلکہ زبان سے اعلان کرتے تھے اور مدد کا وعدہ بھی، بلکہ

يَا لَيْتَنِي اَكُوْنُ حَيًّا اِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهٖ وَسَلَّمَ اَوْخْرِجِيْهِمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا
 لَوْ بَهِدُوكُمُ الْكُلَّ دِيْنًَا ۚ وَنَبِيٌّ نَّهَى عَنْهُ اَنْ يَّخْرُجَ مِنْ دِيْنِهِ اَوْ يَّخْرُجَ مِنْ دِيْنِهِ اَوْ يَّخْرُجَ مِنْ دِيْنِهِ
 عُوْدِيْ وَانْ يُّدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرَكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةً
 اَنْ تُوَفِّيَ وَفَرَّ الْوَحْيُ
 وردہ کا انتقال ہو گیا اور وحی بھی موقوف ہو گئی۔

جس وقت تمام عالم زائف تھا اس وقت اپنی آبرو اور جان و مال قربان بھی کر دیا ' ان کے اشعار بھی ہیں ' مثلاً
 واللّٰھ لن یصلوا الیک بجمعہم ۚ حتی اوسد فی التراب دفینا
 اظہار بھی ہے ' اقرار بھی ہے اور پھر یہ حمایت بھی ہے ۱۴ — دوسرے قصیدہ میں ہے :
 کذبتم وبيت الله یبزی محمد ۚ ولما نقاتل حولہ ونازل
 یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ، تو ایسی حمایت تھی مگر چونکہ التزام و قبول نہ تھا اس لئے انھیں
 مومن نہیں کہہ سکتے ، اسی طرح جو کہ وردہ سے التزام و قبول ثابت نہیں اس لئے سکوت کریں گے ، اب اگر ایمان ثابت ہو جائے تو اول مومنین
 میں شمار نہ کرنا دوسری وجہ سے ہوگا ۔

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت میں فرق ہے ، نبی صرف وحی آجانے سے ہو جاتا ہے اور وحی اس کی ذات
 تک محدود ہوتی ہے ، اور جب تبلیغ کا حکم ہوا تو وہ رسول ہو گیا (دوسرے نقطوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تعلیم کرتے ہیں
 لیکن وہ امور نہ تھے اور رسل امور تھے) شیخ فتوحات میں لکھتے ہیں کہ اقرأ صرف آپ کے لئے محدود تھا ، پھر وحی رکھ رہی ' جب
 یہ زمانہ فترت کا ختم ہوا جو تین سال کا تھا (تاریخ امام احمد) یا ڈھائی سال یا چھ ماہ بروایت دیگر تو حکم ہوا یا ایہا المدثر قم الخ اب خطاب
 ہے کہ تبلیغ کرو اور لوگوں کو ڈراؤ ، اب آپ رسول ہو گئے ، تین سال تک خوب ثابت و مستقر ارکروں یا گیا تو حکم تبلیغ ہوا اور رسالت میں دعوت
 ہوتی ہے اور اب منکر کافر ہو گا اور جب تک تبلیغ نہیں اس وقت کافر نہیں ، تو وردہ کا ایمان زمانہ فترت کا ہے ، اس وقت دعوت
 نہ تھی اور دعوت کے بعد جب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں ، اس لئے انھیں اول المومنین کہا جاتا ہے ۔

قُلْ اِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، اِیْسے مواقع پر اکثر اذا لاتے ہی گراذ بھی آتا ہے اور نحاہ نے تصریح کی ہے کہ
اذا بھی استقبال کیلئے آتا ہے ۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْخَرَجْتِي هُمْ ، یعنی کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کے
دہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ جس کی یہ شان ہو، یہ امانت ہو، یہ صدق و حسن معاملات ہو، وہ اخلاق ہوں جن کا بیان حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا، کیا ایسے بلند پایہ انسان کو یہ قریش کہ سے نکال دیں گے؟ اس لئے آپ نے انتہائی تعجب سے فرمایا: اَوْ
مُخْرِجَتِي هُمْ؟ یہ 'یہ' یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے سیرت انبیاء سے جو سمجھا اور پڑھا تھا اس پر قیاس کر کے اپنے
تخمین سے کہا: نعم لہ ریأت رجل قط بمثل ما جئت بہ الا عودی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، جو کچھ آپ لائے ہیں یہ جو بھی لایا
اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور لوگ عداوت کریں گے، عراق سے ابراہیم علیہ السلام کو شام آنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام
مصر سے نکلے، لوط علیہ السلام کو سدوم چھوڑنا پڑا، تو ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی پیش آئے گا۔

آگے کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو نصر موزر کروں گا، ازہ کے معنی اشدت و قوت کے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے
عرض کیا واشدد بہ ازری یعنی اور ہارون (علیہ السلام) کے ذریعہ میرا ہاتھ مضبوط کر، قوت میں اضافہ فرما۔

ثم لم ينشب ای لم یلیث یعنی زیادہ زندہ نہ رہے، وفات میں زیادہ دیر نہ لگی اور مدد کا موقع نہ
مل سکا۔ بعض کتب سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جاتا تھا تو یہ دیکھ کر رحم کھاتے تھے یعنی اس ابتدائی دور میں
زندہ تھے جس وقت قریش کی سختیاں بڑھیں اس وقت یہ انتقال فرما چکے تھے۔

اَوْ مُخْرِجَتِي هُمْ کا قصہ بعینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پیش آیا کہ جب اہل مکہ آپ کے قرآن پڑھنے سے مانع ہوئے یہ کہہ کر کہ اس
ہمارے نوجوان اور عورتیں متاثر ہوتی ہیں اس لئے ہم پڑھنے نہ دیں گے تو آپ نے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کے خیال سے نکل پڑے
راستہ میں ابن الدغنے مل گیا، پوچھا ابو بکر کہاں چلے؟ فرمایا اہل مکہ مجھے رہنے نہیں دیتے تو ابن الدغنے نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے بعینہ وہ تمام
الفاظ کہے جو سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہے تھے اور کہا تم میری ضمان میں کہ واپس چلو میں تم کو کچھ پھونک کر نہ
جانے دوں گا، مجبوراً حضرت صدیق واپس ہوئے، یہ ابن الدغنے ساتھ ساتھ تھا اس نے اگر اعلان کر دیا کہ یہ ابو بکر میرا، اللہ میں ہے، اگر کوئی، اللہ کو
کچھ کہے گا تو میں اس سے بدلہ لینے پر مجبور ہوں گا، صدیق اکبر کو تو گئے مگر ان سے پھر صبر نہ ہو سکا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، لوگوں نے
ابن الدغنے سے شکایت کی تو حضرت صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں، ابن الدغنے کی امان سے نکل کر اللہ کی امان میں آ گیا۔

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ وحی کے موقوف ہو جانے کے ایام کی حدیث بیان فرما رہے تھے
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان فرماتے سنا کہ میں ایک مرتبہ جادہ ہاتھاکہ اچانک میں نے آسمان میں ایک آواز سنی 'میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر
إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجَاءٍ جَالِسٌ
دیکھا تو اچانک وہی فرشتہ جو میرے پس حوا میں آیا تھا آسمان وزمین کے درمیان کرسی بٹھائے بیٹھا ہے 'میں اس سے خوف زدہ ہو کر واپس ہوا اور
عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ
میں نے کہا مجھے کبل اور حادہ 'پھر باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَاذْهَبْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَاذْهَبْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
اے کھلی والے! کھڑے ہو جاؤ گویا اور لوگوں کو خوف دلایے 'اپنے پردہ دگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے اللہ تمہارے غمزدہ رہنے
جیسا کہ اب تک غمزدہ رہے ہو

اس سے معلوم ہوا کہ جس میں مکالم اخلاق ہوں لوگ اسے نکالا نہیں کرتے 'اسی بنا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اچنبھا ہوا کہ مجھ جیسے آدمی
کو یہ نکال دیں گے مگر آئندہ کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ درقہ نے صحیح اندازہ لگایا تھا 'حالات نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور
آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمادی۔

قوله قَالَ ابْنُ شَهَابٍ 'یعنی ابن شہاب کچھ زیادہ بیان کرتے ہیں 'دوسری سند سے 'نیچے کی سند ایک ہے 'ابن شہاب کے
آگے دال عروہ عن عائشة ہے اور یہاں ابو سلمہ عن جابر ہے 'اس میں یہ بھی بیان کیا جابر نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی یا محمد کہہ کر مجھ پکار رہا ہے 'میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں نے اسی ملک کو دیکھا جو
حوا میں اقرأ لے کر اتر آتا تھا 'اس میں یہ تصریح نہیں کہ کس صودت اور کس حالت میں دیکھا 'اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے ۔
فرعیت یعنی میں مرعوب ہو گیا اور گھروٹ کر زلزلونی زلزلونی کہا 'بخاری کی کتاب التفسیر میں بروایت ہش دثرونی ہے 'اسکا
حوالہ اس غرض سے دیا کہ یہ لفظ آیت یا ایہا المدثر کے موافق ہے 'گو مراد دونوں کی ایک ہی ہے ۔

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَاذْهَبْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ 'اے بن چھپانے والے! اٹھو اور اللہ کا نام لے کر
کھڑے ہو جاؤ اور ہایت کر دو دنیا کو 'یا محمد نہیں کہا مدثر کہا 'اس میں اشارہ ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں کر لیٹے رہو 'تمہارے لئے بڑا میدان

ہے بڑا کام ہے جسے تمہیں انجام دینا ہے۔ اس ادا کو پسند بھی فرمایا کہ خطاب اسی سے کیا مگر تنبیہ بھی کر دیا کہ تمہارا کام آرام کرنا نہیں ہے، دوسرا کام ہے، انذار ہر تحوین کو نہیں کہتے بلکہ آئندہ ہونے والے خطرات پر تنبیہ کی کہتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کھڑاب سے جو مستقبل میں آنے والا ہے اور دوزخ سے ڈراؤ۔

وَرَبِّكَ فَكْبِرْ اِی فَعَّظَمَ یعنی اپنے رب کی تعظیم کرو قَوْلًا وَّفَعْلًا وَّدَعْوَةً یعنی ہر طرح اپنے الٰہ کی تعظیم کرو۔ کپڑوں میں دو چیزیں ہیں (۱) خود تعظیم کرو (۲) دوسروں کو تعظیم کا سبق دو، چونکہ یہاں مفعول مذکور ہے اس لئے لغوی معنی ہی مناسب ہیں، نہ قول اللہ اکبر کہ وہ لازم ہے، یہی معنی اکثر سلف سے مروی ہیں، بعض نے تکبیر تحریر مراد لی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک فرد ہے، معنی عام بہتر ہے کیونکہ یہی معنی انذار کے موافق ہے، دوسرے گاد ہی جس کے دل میں عظمت رب ہو۔

وَشِیَابُكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، پاک کرو ترجمہ مناسب نہیں، یہ آئندہ کے لئے تنبیہ ہے، رسول علیہ السلام نجس کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ پاک کرنے کا حکم مل رہا ہو، کپڑے تو پاک ہی تھے مگر آئندہ کے واسطے ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ مزید اتہام کیا جائے مولیٰ علیہ السلام جب شرف ہمکامی سے نوازے جا رہے تھے تو غیر مہربان جملہ کے جوتے پہنتے تھے اس لئے حکم ہوا فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ جوتے اتار دیجئے، اس سے اندازہ ہوا کہ وحی الٰہی نجس کپڑے والوں کے پاس نہیں آتی۔

بعض نے شِیَاب سے نفس مراد لیا ہے کہ نفس کو زائل سے پاک رکھئے، ممکن یہ معنی بھی ہیں لیکن ظاہر پہلے معنی ہیں، پہلے انذار کا پھر تعظیم کا حکم دیا، پھر ظاہری و باطنی پاکیزگی کا حکم دیا کیونکہ ظاہر ہی کے پاس اللہ کی رحمت آتی ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ فرمایا: نَظْفُوا اَفْنِیتَکُمْ۔ اپنے گھروں کی فناء (کپڑے) کو صاف رکھو، فناء گھر کے آگے جو صحن یا چبوترہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، مدینہ کے یہودی کاشت کرتے تھے دروازہ کے باہر کھاد وغیرہ، کوڑا کرکٹ ڈھیر رکھتے تھے اس سے دروازے گزے رہتے تھے، مسلمان کاشتکاروں کی تنبیہ کے لئے فرمایا تم اپنے گھر و کلا باہری صحن صاف رکھو، فقہانے لکھا ہے کہ جب فناء کا صاف رکھنا ضروری ہے تو گھر کی صفائی بطریق اولیٰ مطلوب ہوگی، اسی طرح جب کپڑوں کے پاک رکھنے کا حکم دیا تو باطن کی صفائی کا حکم بطریق اولیٰ ہوگا، یعنی شِیَاب کا مدلول نفس نہیں، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کپڑے کی طہارت کا حکم ہے تو نفس کی طہارت کا بطریق اولیٰ ہوگا۔

وَزَا وَالرَّجْزُ فَاجْهَرْ بخاری حدیث لائیں گے کہ رجز سے مراد اوثان ہیں، یعنی بول تو چھوڑے رکھئے، بت پرستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ملے، چھوڑ دیجئے، ترجمہ بالکل صحیح نہیں، مگر ہمارے نزدیک یہ تفسیر مروج ہے، راجع دوسری تفسیر ہے، رَجْزُ بَیْنِ رَجْزٍ عَذَابُ کے ہے، یعنی کوئی کام ایسا نہ کیجئے جو باعث عذاب الٰہی ہو، یا رجس کے معنی میں ہو، یعنی ہر چیز کو پاک رکھئے، حاصل یہ کہ

فَحَمَى الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ ، تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ

اس کے بعد وحی پہ درپے آنے لگی ، امام بخاری نے فرمایا کہ عبد اللہ بن یوسف و ابو صالح نے یحییٰ بن کثیر کی متابعت کی ہے اور عقیل کی متابعت
ہلال بن زید عن الزہری وقال یونس ومعر بوادریہ
ہلال بن زید نے زہری سے کی ہے اور یونس و معر کی روایت میں یرجف قرادہ کی جگہ یرجف بوادریہ آیا ہے ۔

انذار کا حکم ہوتا ہے مگر وہ جب موثر ہوگا جب سے اس کی تعظیم دل میں ہوگی ۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اسے مت کھانا اس میں زہر ہے اور خود اس سے کھانے لگے تو نصیحت کون قبول کرے گا
یہی ہی حالت منذر کی ہے کہ انذار جب ہوگا جب اس کا دل غفلت الہی سے لرزیدہ ہو اور میل کچیل سے صاف ہو ، کیسا عمدہ نسخہ ہے اور
کس قدر بہتر نظم ہے ۔

تو فحی الوحی ، وحی گرم ہوگئی یعنی بکثرت آنے لگی ، جب کوئی چیز بکثرت آنے لگے اور پوری شدت سے آئے تو کہتے
ہیں گرم ہوگئی ، یہی اصل ترجمہ ہے اور یہ مقابل ہے فخر الوحی کے ، فتور کے مقابل میں حمی بولے ۔

تو متابع یعنی پہلے درپے آنے لگی ، یعنی بلا انقطاع معتد بہ آنے لگی ، مسلم میں جابر کی حدیث ملجدہ کر کے لائے ہیں
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مٹر کا نزول ہوا مگر اس روایت نے شبہہ دور کر دیا اور دونوں میں تطبیق ہوگئی ، صدیقہ رضی اللہ
عنہا کا فرمان بھی صحیح کہ اقرأ پہلے نازل ہوئی اور جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی صحیح کہ مٹر پہلے نازل ہوئی ، یعنی بعد فترۃ پہلے وہی نازل ہوئی
ایک مرسل حدیث فتح الباری میں ہے کہ سب سے پہلے نزول فاتحہ کا ہوا ، اور میرے نزدیک اس کا مضمون دل کو لگتا ہے

اور گمان یہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں استرا نازل ہوئی شاید اسی مجلس میں سورہ فاتحہ بھی آئی کیونکہ مرسل میں ماذا اقرأ بھی ہے معلوم
ہوا کہ پہلے اقرأ کہا گیا ہوگا ، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اقرأ کی پانچ آیتیں اتریں پھر آپ نے پوچھا ماذا اقرأ تو فرشتے نے
کہا : قل بسم اللہ الرحمن الرحیم ، الحمد للہ رب العالمین الخ یعنی اول نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول مجلس میں
استرا اتری تھی اسی میں فاتحہ بھی اتری ، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام میں کوئی وقت بغیر فاتحہ کے نہیں تھا اور نماز کسی وقت فاتحہ
خالی نہ تھی ، روایت بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اسے ام الکتاب کہا گیا ہے مینی یہ اصل ہے جیسے تخم اور سارا قرآن اس کی فرع ہے جیسے
درخت ، فاتحہ میں اجمال ہے اور سارا قرآن اس کی تفصیل ہے ، ترتیب طبعی بھی اسی کی مقتضی ہے کہ پہلے بیج ہو اور بعد کو شجرہ ، لہذا
اگر مرسل کو تسلیم کر لیں تو کچھ بعید نہیں ۔

تابعہ ، ضمیر کو مقام دیکھ کر راجع کیا جاتا ہے ، مرجع کو طبقہ دیکھ کر نکالتے ہیں ، عبد اللہ ابن یوسف اور ابو صالح یحییٰ کے

۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے کہا ہم سے بیان کیا موسیٰ بن ابی عائشہ نے
 ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 کہا ہم سے بیان کیا سعید بن جبیر نے انھوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں 'اے پیغمبر! جلد گے
 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 وحی کو یاد کر لینے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو' ابن عباس نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہہ آن اترنے سے (بہت) سختی
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يَحْرُكَ
 ہوتی تھی اور آپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (یاد کرنے کے لئے) ابن عباس نے (سعید سے) کہا یہ تہہ کو بتاتا ہوں ہونٹ
 شَفْتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاَنَا أَحْرَكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ
 ہلا کر جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلاتے تھے اور سعید نے (موسیٰ سے) کہا میں تجھ کو بتاتا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحْرَكُهُمَا
 ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہلاتے دیکھا ہے
 كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحْرِكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفْتَيْهِ
 سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے

طبقہ کے ہیں یعنی یث ابن سعد (امام مصر) سے یہ دونوں روایت کرتے ہیں۔

قَوْلًا تَابِعَهُ هَلَالُ عَنْ الزَّهْرِيِّ 'بتایا کہ یہ عقیل کے تابع ہیں' یونس اور معمر دو اور متابع بیان کر دے
 تو اب چار کمینہ زہری کے ہو گئے۔ فرق یہ ہے کہ عقیل وہاں ایک طرح روایت کرتے ہیں مگر یونس اور معمر نے بجائے 'قَوْلًا' کے 'بَوَادِرَ'
 کہا 'یہ جمع بادرہ کی ہے اور بادرہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو منکب اور عنق کے درمیان ہوتا ہے' خوف سے یہ لحم کا سپنے
 لگتا ہے ' اسے بتلا رہے ہیں۔

قَوْلًا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 'سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما شان نزول بیان کرتے ہیں کہ تنزیل
 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف و شدت لیتے تھے (معالجہ: کسی چیز کا شفت کے ساتھ لینا) یعنی حضور سختی و مشقت محسوس کرتے
 تھے۔ یہ شدت نزول وحی کی تھی۔ وکان مِمَّا يَحْرُكَ میں مِمَّا بمعنی رستہا ہے اور کثرت سے ایسا آتا ہے یعنی کثیراً ما

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَتَحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ

ابن عباس نے کہا نبی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: وحی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلایا کرو، تہران کا ترجمہ
عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ، قَالَ جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ،

یاد کرادینا اور پڑھا دینا ہمارا کام ہے، ابن عباس نے کہا یعنی تیرے دل میں جمادینا اور پڑھا دینا (پھر)
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، ثُمَّ

جو اللہ نے فرمایا) جب ہم پڑھ چکیں اس وقت تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کر ابن عباس نے کہا اس کا مطلب
إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا (پھر جو فرمایا) ہمارا کام ہے اس کا بیان کر دینا یعنی تم کو پڑھا دینا، پھر ان آیتوں کے اترنے کے
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمِعْ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ

بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے کہ جب جبریل آپ کے پاس آکر قرآن سناتے تو آپ (چپکے) سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے
قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ دیتے جیسے حضرت جبریل نے پڑھا تھا۔

يُحَرِّكُ، بعض روایات میں ہے کان یحرک لسانہ وشفتیہ، مراد یہ ہے کہ آپ بمقتضائے بشریت جبریل کے ساتھ ساتھ
پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں، تو محفوظ کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے، اس سے اور بھی شدت پیدا ہوتی تھی، اول شدت وحی کی،

دوم شقت یاد کرنے اور تحریک لسان کی، اس پر اللہ نے تیسیر فرمائی اور فرمایا: أَتَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ، الخ ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے اپنے ہونٹ ہلکے دکھلائے کہ ایسے حرکت دیتے تھے، سعید ابن جبیر جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ بھی تحریک کرتے تھے

اتنا یاد رکھو کہ ابن عباس اس واقعہ کے وقت غالباً پیدا بھی نہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش ہجرت سے تین سال پہلے تو اسے یہ کیونکر
ضبط کرتے، تو یہ حدیث مراسل صحابہ سے ہے، نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی مرسل ہے مگر مراسل صحابہ باتفاق جمہور اہل سنت

مقبول ہیں لَانِ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمُ عَدُولٌ، صحابی کا تاہی سے روایت کرنا اور ہے اور ایسے مقام پر راوی نام ظاہر کر دیتا ہے
اب یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عباس نے کسی صحابی سے سنا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے سامنے یہ قصہ

بیان فرمایا ہو، حافظ نے منہ ابی داؤد طرابلسی سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ خود حضور نے ابن عباس سے واقعہ
بیان کیا ہے، اب یہ متصل ہوگئی۔

لَا تَحْرَأَ ' یعنی بالکل ساکت رہ کر سنو لتعجل بہ ' اس غرض سے کہ جلدی یاد کر لو زبان مت ہلاؤ ' آگے فرمایا کہ تمہارے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ' ہمارے ذمہ اس وحی کا تمہارے سینے میں جمع کرنا ہے ' یہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ہے ۔
صَدْرِكَ فَاعِلٌ ہے یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کا سینہ جمع کر لے وحی کو ' بعض میں فی صَدْرِكَ ہے اور یہ واضح ہے ۔
وَتَقْرَأْہُ ' یعنی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے ' تم اس وقت مت پڑھو ۔

فَاذَا قَرَأْتَہُ میں نسبت قرأت کی اپنی طرف کی کیونکہ اصل موحی اللہ ہے ۔

فَاتَّبِعْ قِرَانِہُ ' قرآن یعنی قراءۃ ہے ' یعنی آپ زبان نہ ہلائیں اور خاموش رہیں اور کان لگائیں ' انصات یعنی مطلق سکوت ہے عند الجہور ' مگر محققین کے نزدیک انصات ' سکوت للاستماع کو کہتے ہیں ' کہا جاتا ہے اَنْصَتَ یعنی سکوت مستمع ۔ مفصل بحث ان شاء اللہ قراءۃ خلف الامام کے موقع پر آئے گی ۔

ابن عباس کی اس تفسیر سے ہمارے لئے بڑی حجت نکلی ہے ' کیونکہ فرمایا اتباع کرو ' اس سے معلوم ہوا کہ اتباع ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں ' بلکہ انصات و استماع اتباع ہے ' شریعت کا محاورہ اتباع میں یہی ہے ۔

ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا بَيَانُہُ ' ای ثمان علینا ان تقرأہ ' یہ ان تقرأہ تفسیر ہے یعنی اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ' مطلب یہ کہ آپ اسے پڑھیں یہ ہمارے ذمہ ہے ' شرح کہتے ہیں کہ یہاں راوی سے کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے ' یہ تفسیر بیانہ کی نہیں قرآنہ کی ہے ' بیانہ سے یہاں مراد اس کا کشف و ایضاح ہے ' یعنی اس کا وضوح اور تبیین بھی ہمارے ہی ذمہ ہے ' بعض نے کہا کہ بیانہ سے مراد ہے آپ کا لوگوں سے قرآن کا بیان کرنا اور تبلیغ بھی ہمارے ذمہ ہے ' میرے نزدیک معنی ثانی زیادہ مناسب ہے اور آیت لتبیین للناس ما نزل الیہم کے مناسب ہے اور قرآن کی تفسیر میں ایک آیت کا نظم دوسری آیت سے جتنا قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے ' اب ان تقرأہ میں تقدیم و تاخیر کا توں بھی نہ کرنا پڑے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ ان تقرأہ علی الناس ہمارے ذمہ ہے ' اس مخدوف سے مراد ابن عباس معلوم ہو گئی ' پہلے تقرأہ سے حضور کا خود پڑھنا مراد ہے اور دوسرے سے قراءۃ علی الناس

اس آیت کے بعد آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا اور اسی کے موافق ہے دوسری آیت وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یْقْضٰی الَیْکَ وَحِیْہُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا (سورہ طہ) جبریل کے آنے پر آپ صرف استماع فرماتے اور ان کے جانے کے بعد سب اسی طرح بیٹھ جاتے جس طرح جبریل لائے تھے ' یہ آپ کا ایک معجزہ تھا ' کیونکہ اس وقت پڑھا نہیں صرف ایک بار سن کر محفوظ کر لیا اور اسی طرح سنا دیا ' یہ محض اللہ کی طرف سے ہے ۔

حدیث تو ختم ہو گئی مگر ربط آیات میں اس قدر اشکال و اختلاف ہے کہ شاید تمام قرآن میں ربط آیات میں اتنا اشکال کہیں نہیں ' سورہ قیامہ کی آیت ہے گر سوت سے کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا ' لاقمر سے آخر تک پڑھو ایحسب الانسان ان

لَنْ يَجْعَلَ عَظَامَهُ 'کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کے چورسے اور ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ بلی ضرور کریں گے! قادریں علیہ
 اَنْ نَسْوَىٰ بَنَانَهُ 'یعنی ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو اسی طرح کھڑا کر دیں جیسا کہ پہلے تھا، چونکہ بنان کی رگیں بہت باریک
 ہوتی ہیں اور ان کی درستگی بظاہر شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کا ذکر کیا کہ ہمارے لئے کچھ بھی مشکل نہیں، بل یُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ
 اِمَامَهُ 'یعنی اصل گمان ومان کچھ نہیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا چلا جائے اور آئندہ کا کچھ کھٹکا نہ رہے جزا و سزا کا۔
 یَسْتَلِ اِيَانِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'ٹالنے کے لئے استہزاء کہتا ہے کہاں ہے یوم قیامت، مطلب یہ کہ یہ سب دھکوسلے ہیں، واقعہ کچھ نہیں،
 فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس جب آنکھیں چند صیحا جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا، 'ادھر اس کی نگاہ بے نور ہوگی ادھر
 چاند بے نور ہوگا وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یعنی سب کرات ٹکرا دئے جائیں گے اور جمع کر دئے جائیں گے، بعض نے کہا کہ بے نور ہونے
 میں دونوں (شمس و قمر) یکساں ہوں گے، فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 'تکویر عامہ کے بیچ دینے کو کہتے ہیں اور جب پیٹ دیا جائے گا،
 تَوَدَّخَتُمْ هُوَ جَاءَ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اِنْ الْمَفْرَقَ پناہ گاہ تلاش کرے گا مگر کہاں پائے گا كَلَّا وَرَرَّ اِلَى رَبِّهِ
 يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرَّ 'ہرگز جا نہیں سکتا، کہیں ٹھکانہ نہیں، حاضری تو رہی کے دربار میں دینی ہے يَنْبُو الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا
 قَدَّمَ وَاَخَّرَ جتنے اعمال و اقوال و افعال کئے ہیں وہ سب تیرے سامنے لا کر رکھ دئے جائیں گے، اگلے پچھلے سب موجود ہوں گے،
 بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِيرَهُ یعنی یہ تو مضابطہ ہے ورنہ ہر انسان کو ساری چیزیں خود ہی نظر آئیں گی، بعض نے
 کہا کہ اب بھی یہ انسان اپنے اپنے بڑے کو سمجھتا ہے گو نذر کرتا رہے مگر کوئی نذر مقبول نہ ہوگا، اب فرماتے ہیں لَا تَحْزَنْ بِهٖ لِسَانُكَ
 لَتَعْبَلَ بِهٖ الْخَمَ اس سے کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، آگے چل کر پھر قیامت کا ذکر ہے كَلَّا بَلْ يَتَقَبَّرُونَ الْخَمَ یعنی دنیا کو محبوب
 رکھتے ہو اور آخرت کو پھوڑ دیتے ہو، آگے آخرت کا بیان ہے، اس کی پہلی منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے كَلَّا اِذَا بَلَغْتَ الْتَرٰقِی
 یعنی جب سانس نہلی میں پہنچ جائے گی وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے وَالتَّفْتَ السَّاقِ بِالسَّاقِ
 یعنی اپنی پنڈلی پنڈلی پر دے مارتا ہے جانکنی کی شدت سے اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ اب تجھے رب کی طرف جانا ہے، یہ موت
 مقدمہ آخرت ہے، آگے آخرت پر متنبہ فرماتے ہیں فَلَا صَدَقَ وَلَا صِلَیٰ ربط کے اعتبار سے یہ مشکل ترین مقام ہے حتیٰ کہ بعض روایں
 جو غالی ہیں اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اگر کلام الہی ہوتا تو ایسا بے ربط کیوں ہوتا، معلوم ہوا کہ درمیانی چیزیں کچھ رہ گئی ہیں (روافض میں تین
 گروہ ہو گئے ہیں قرآن کے بارے میں، ایک فریق جو بہت کم ہے کہتا ہے کہ کئی زیادتی کچھ نہیں ہوئی، ایک کہتا ہے کہ کئی ہو گئی ہے اور جو ہے
 وہ قرآن ہی ہے، جمہور کا قول یہی ہے، تیسرا فریق زیادت کا بھی قائل ہے، ہمارے یہاں کے اکثر وہ ہیں جنہیں وثوق نہیں ہے اس کے

قرآن ہونے پر اور اسے بیاض عثمانی کہتے ہیں 'گوزبان سے تفسیر سے قرآن کہتے ہیں' ان کا عقیدہ ہے کہ امام غائب جو ان کے بارہویں امام ہیں وہ غار میں اسی قرآن لئے بیٹھے ہیں (امام رازی نے اور دیگر مفسرین نے بحثیں کی ہیں مگر انصاف یہ ہے کہ شافی جواب اکثر کتابوں میں نہیں ملتا، حافظ نے فتح الباری میں بحث کی ہے اور رازی کے کلام کو پسند نہیں کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے جو کلام نقل کیا ہے وہ میرے نزدیک اوروں سے بہتر ہے، حضرت شاہ صاحب کی بھی ایک تقریر ہے اسے بھی ان شاء اللہ بیان کروں گا۔

امام رازی نے ایک قول فعال مروزی کا جو کبار شوافع میں میں نقل کیا ہے، انہوں نے شان نزول سے قطع نظر نظم قرآن پر منطبق کیا ہے، کہتے ہیں ینبؤ الانسان الخ میں بتلایا جارہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جب بتلائیں گے کہ تو نے یہ کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک الخ جب وہ پڑھے گا اپنی کتاب کو تو تلمیج ہوگا زبان نہ کھڑے گی تو تیز تیز پڑھنے لگے گا اور گھبراہٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس وقت یہ حکم ہوگا لا تحزبوا الخ یعنی جلدی مت کرو جو کھلے وہ سب تو پڑھ لیگا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یہ توجیہ فعال نے کی ہے مگر یہ توجیہ بالکل غلط ہے شان نزول کے بھی اور انطباق آیات کے بھی، رازی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب یہ آیات سورہ تیسار کی نازل ہوئی ہوں گی تو حضور نے پڑھنے میں تعیل کی ہوگی لہذا اسی وقت درمیان میں تنبیہ کر دی گئی جیسے تقریر میں میں تنبیہ کروں کہ بھائی یاد پھر کرنا اس وقت تو کان لگا کر سن لو، تو واقعہ یہ تنبیہ ہے مگر دیکھنے والا کلام کا ٹکڑا سمجھ گیا، اسی طرح یہاں اصل مقصود اس کا بیان کرنا نہیں بلکہ درمیانی چیز جو کہ دی گئی صرف تنبیہ کے لئے، رازی نے یہ احتمال نکالا ہے مگر اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے اور اس صحت کا پیش آنا ثابت کرنا ہوگا، ان سب میں بہتر ابن کثیر کا جواب ہے کہ ہم نے قرآن کا متبع کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کتاب کا لفظ ہوتا ہے تو کبھی وہ کتاب مراد لیتا ہے جو عشر میں دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک اور کبھی کتاب بول کر قرآن کو مراد لیتا ہے اور ثانی پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر اول یعنی کتاب مشرب ہے تو قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کبھی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو مناسب سے دوسری کا بھی ذکر کرتا ہے، مثلاً سورہ کہف میں ہے ووضع الکتاب یعنی کتاب سنانے رکھ دی جائے گی اور تم مجھ کو دیکھو گے کہ وہ ڈرتے ہوں گے تو کہیں گے انوس یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بڑی چھوٹی چیز چھوڑی ہی نہیں سب لے لی ووجدوا ما عملوا حاضرا یعنی سب کیا ہوا سامنے ہوگا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ کتاب کتاب اعمال ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تقصیر مناسبت سے ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا ولقد صوفنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل کہ ہم نے انسانوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں اس قرآن میں بیان کر دی ہیں مگر وہ بہت ہی بجا ہے، یہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا بیان ہوا، تو دیکھو یہاں دونوں کتابوں کا ذکر کیا، کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے اس لئے کہ ترتب

کتاب مشترک اسی کتاب قرآن پر ہے ' اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے یومَ نذِ عوکلُ اناس با ما ملہم فمَن اوتی کتابہ بھینہ الخ یہ کتاب اعمال کا ذکر تھا ' درمیان میں کچھ دوسری چیزیں مناسبت سے ذکر فرمائیں ' پھر فرمایا ولقد صوفنا الی۔۔۔ من کل مثل ' اسی طرح طہ میں ہے یعلّم ما بین ایدیہم وما خلفہم — الی — وكذلك انزلناہ قرانا عربیّا — الی — رب زدنی علماً۔ ان تینوں مقام پر دونوں کتابوں کا یہی کتاب اعمال اور کتاب احکام کا ذکر ساتھ ساتھ ہے ' خواہ بالکل متصلاً خواہ کچھ درجہ چل کر ' تو اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی یہی کیا ہے کہ پہلے کتاب اعمال کا ذکر کیا اور بعد کو کتاب احکام (قرآن) کا ابن کثیر کہتے ہیں کہ اتنی مناسبت تناسب آیات کیلئے کافی ہے ' یہ تفسیر نسبتاً اچھی ہے ۔

سیدی اور شاہ صاحب کی تقریر کا ماحصل سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ مشکل کی مرادیں کبھی دو ہوتی ہیں ' اول ماسبق لہ الکلام ' ثانی وہ جو مع قطع النظر عن تسلسل الکلام سمجھی جاتی ہے ' خواہ ماسبق لہ الکلام ہو یا نہ ہو ' شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ماسبق لہ الکلام ہی مراد اول ہے یعنی اولاً و بالتقصید وہی مراد ہوتا ہے اور جو چیز تسلسل عبارت اور تصدّد مشکل سے قطع نظر کر کے خارج سمجھ میں آجائے وہ مراد ثانی ہے ۔

اس مقدمہ کے بعد یوں سمجھو کہ یہاں بھی دو مرادیں ہیں ' اول جو نظم قرآن کہتا ہے اور ثانی وہی جو حدیث سے سمجھ میں آتی ہو ثانی مراد یہاں ظاہر ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مگر جب تسلسل کلام دیکھیں تو وہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ' اس لئے مراد اول میرے نزدیک یہ ہے کہ جب معاند ایان یوم القیامۃ استہزاء کہتا تھا اور عادت کفار تھی کہ آپ کو دق کرنے کے لئے سوال کیا کرتے تھے کہ کیوں جناب اکب آئے گی ؟ کس دن آئے گی ؟ چنانچہ قرآن نے جا بجا ان کے اعتراضات کے جوابات دئے ہیں ' حضورؐ نے فرمایا آئی گی تو ضرور مگر تعین وقت اللہ کا کام ہے ' یہاں جب فرمایا کہ قیامت آئے گی تو انہوں نے پوچھا کہ آئے گی ایان یوم القیامۃ ؟ تو اس کا کچھ جواب دیا اور علامات بتلائیں فاذا برق البصر — الی — بما قدّموا خیر تو ممکن تھا کہ جب جواب کھول کر نہیں دیا تو حضورؐ کچھ تعجیل فرماتے اور جواب دینا چاہتے اس لئے فرمایا لا تحترک بہ لسانک لتعجل بہ الخ یعنی جتنا ہم نے بتلادیا اتنا ہی کہو ' جتنا ہم مناسب سمجھیں گے نازل کریں گے ان علینا جمعہ وقرانہ ' قرآن کا پڑھنا حفظ کرنا ' جمع کرنا جیسا مناسب ہوگا ہم ویسا ہی کریں گے اور اسی قدر نازل کریں گے جس قدر مناسب ہوگا ' تو یہ مراد اولیٰ ہے کیونکہ تسلسل عبارت سمجھی بتلاتا ہے کہ انھیں اشیاء سے متعلق ہے مگر چونکہ حدیث میں آگیا تو یہ مراد ثانی ہوگی ' شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایسا فرق کرتا ہوں ، تلویح کے حاشیہ پر ایک مقام پر ایسا ہی کیا گیا (یعنی تقسیم کی گئی ہے مراد اولیٰ اور ثانی کی طرف) یہ اور توجیہات سے اقرب ہے ۔

اب ایک چیز میں اور پیش کرتا ہوں، میں نے کئی سال اس پر غور کیا تو ایک چیز مجھ پر کھلی، میں نے شاہ صاحب سے تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے اس کی تصویب فرمائی، وہ یکہ ربط دینے والے اکثر شان نزول کو ملحوظ رکھ کر فقے کو مرتب کرنا چاہتے ہیں اسلئے تطبیق میں کبھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ربط دیتے کے لئے اس کی ضرورت نہیں بلکہ مضمون آیت کو مضمون آیت سے مرتبط ہونا چاہئے، اگر فقہ کو لحاظ میں رکھ کر مناسبت دیکھی جائے گی تو دقت پیش آئے گی اور اگر مضمون کا لحاظ رکھا جائے تو پھر دقت نہ ہوگی، قرآن سے مثال سن لو فرماتے ہیں فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یعنی اگر نہ مانو گے تو تم پر عذاب کا اندیشہ ہے، آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم وهو علی کل شیء قدید، اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر فرماتے ہیں الا انہم یشنون صدورہم اللہ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کئے لیتے ہیں (یشنون دہرا کرتے ہیں) تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، اس کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ کچھ لوگوں پر حیا کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ خلوت میں بھی برہنگی کی حالت میں غلبہ حیا سے جھکے جاتے تھے تاکہ ایک درجہ میں اللہ سے استغفار ہو جائے تو فرمایا، الاحین یتستغشون ثیابہم الخ یعنی اس کے سامنے سب کچھ ہے، وہ کھلا چھپا سب جانتا ہے، وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیال کو بھی جانتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیا نہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلو نہ کریں کیونکہ اس سے امت پر حرج واقع ہوگا اور یہ اسوہ بننے والے تھے اس لئے آگاہ کر دیا کہ غلومت کرو، اب اس شان نزول کو اس جملے سے کیا تعلق ہے، وہاں عذاب کا ذکر تھا اور یہاں یہ شان نزول ہوا، اب اگر اس فقہ سے ربط تلاش کیا جائے تو سوائے تخریج کے اندک کچھ حاصل نہ ہوگا، لہذا شان نزول کو چھڑ کر نفس آیت کے مطلب پر غور کرو، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر غشی و عیاں کو جانتا ہے، اور اس فقہ کی مناسبت سمجھو کہ جب کسی قوم کو ڈرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے یا نہ جاؤ ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی اور سزا کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے اول یہ کہ مجرم حاکم کے قبضہ میں ہو، اگر بھاگ جائے تو کیسے سزا دے گا، دوم یہ کہ حاکم میں اجراء حکم کی قدرت ہو، اگر میں گورنر کے لئے حکم دوں کہ اسے قتل کر دو تو کیا میرا یہ حکم نافذ ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ اجراء حکم کی قدرت بھی ضروری ہے، تیسری ضروری چیز قدرت اور حضور مجرم کے باوجود یہ ہے کہ اس جسم کا ثبوت بھی ہو، اگر ثبوت نہیں پہنچا اور جرائم ثابت نہیں ہوئے تو سزا کیسے دی جائے گی، تو معلوم ہوا کہ حاکم کو علم بھی ضروری ہے تاکہ کہیں غیر واقعہ کو واقعہ نہ سمجھ لے، تو اس کی پوری مسل ہونی چاہئے اور یہ تینوں باتیں اس میں ضروری ہیں:

(۱) قدرت نفاذ حکم (۲) حضور مجرم (۳) ثبوت و علم

اب اس آیت پر غور کرو فان تولوا الخ کہ اگر تم باز نہ آئے تو عذاب آئے گا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے ہم بھاگ جائیں تو اس کا جواب الی اللہ مرجعکم سب کو آنا پڑے گا، بھاگ نہیں سکتے وہو علیٰ کل شیء قدير میں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک یہ کہ تم بھاگ نہیں سکتے، دوسرے یہ کہ ہم کو سزا دینے کی پوری قدرت ہے، اب یہ احتمال تھا کہ شاید کچھ جرائم اس سے مخفی رہ جائیں مسل میں وہ نہ آسکے ہوں یا ان کی رپورٹ ہی نہ ہو تو اس کا جواب انہم یشنون صدور دھمرا الخ کہ سب کھلے چھپے کا علم رکھتے ہیں، بلکہ نیتوں تک کا علم رکھتے ہیں، اب تینوں چیزیں پوری ہو گئیں: قدرت، حضور، احاطہ علم، اب کیا کوئی مجرم بچ سکا؟ ہاں معافی الگ شے ہے، خواہ شفاعت سے یا رحمت سے، دیکھا کتنی اچھی مناسبت ہے مگر اس قصہ سے مناسبت نہیں، تو اصل مقصود احاطہ علم ہے اور وہ ظاہر ہے۔

تو یہ اصول ہے کہ جب ربط پر غور کرو تو نظر کو فقط قصہ پر مقصود رکھو بلکہ قصہ سے قطع نظر کر کے مضمون کو مضمون سے منطبق کرو، پھر ان اشارات اشکال نہ ہوگا۔

اب آیت مبحث عنہا پر غور کرو کہ مقصود سورت یہاں منکرین شرک دہے جس کو وہ مستبعد سمجھتے تھے کہ جب ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان میں انتشار ہو جائے گا تو پھر کیسے انہیں جمع کیا جائے گا، ان کا قول قرآن میں یوں نقل ہوا، من یحیی العظام وہی رہیم تو اس کا جواب دیا کہ ہم قادر ہیں پور پور جمع کر دیں گے، تو حاصل استبعاد یہ تھا کہ متفرق چیزیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب دیا کہ ہم قادر ہیں، ہمیں کچھ مشکل نہیں، پھر غرض انکار بتلائی کہ اپنے مزے میں رہنا چاہتا ہے، آگے کہتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو ہم تو ان کرات کو جو کڑوں درجہ زمین سے بڑے ہیں اور ان کے فاصلے بھی بہت زیادہ ہیں انہیں بھی جمع کر دیں گے (جمع کے دونوں معنی کل گزر چکے) یقول الانسان الخ (یعنی انسان) اس وقت کہے گا اب کہاں جاؤں کلا لا وزر الخ یعنی ہرگز نہیں، اب کہیں مفر نہیں پھر آگے فرمایا ینبوا الانسان الخ یہاں بھی جمع مراد ہے گو لفظ نہیں، اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی زبان سے جو کچھ کہا ہے کوئی اس کے معلوم کرنے پر قادر ہے؟ کوئی قادر نہیں، مگر انڈیشک قادر ہے اور وہ یقیناً سب کو جمع کر دے گا بلکہ تو خود دیکھ لے گا گو تو کتنے ہی عذر کرے مگر کوئی عذر چل نہ سکے گا، اس جمع میں کوئی چیز متروک نہ ہوگی کما قال تعالیٰ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصیہا اب تو کوئی چیز یاد نہیں رہتی مگر وہاں سب آنکھوں کے سامنے آجائیں گی، تو میں جمع آئے، دو جگہ لفظ جمع لائے اور تیسرے مقام پر گو لفظ جمع نہیں لائے مگر یہ جمع ان دونوں جمع سے بڑھ کر ہے کہ ایک ایک چیز معمولی سے معمولی بھی موجود ہوگی۔

اب اس کا ایک نمونہ یہاں ذکر کیا ہے کہ تجھے شاید اس پر استبعاد ہوگا کہ کیسے جمع ہو جائیں گے تو اس کا نمونہ بتلاتے ہیں

لا تحرك به لسانك انہ یعنی زبان مت ہلاؤ اور سنتے رہو، اکثر کوع کے کوع نازل ہوتے تھے اور ایسے حال میں پہاڑ کا سا بوجھ حضورؐ پر ہوتا تھا ایسی شدت و تسب کے وقت حکم ہوتا ہے کہ زبان نہ ہلاؤ، ہمارے ذمہ ہے اس کا اعادہ کرنا اور حفظ کرنا، تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس کو تمہارے سینے میں جمع کر دیا، یہ جو تھامنے کا نمونہ ہے ان جموں کا جو آخرت میں ہوں گے تو جو خدا اس جمع پر قادر ہے وہی خدا آخرت میں بھی جمع کر دے گا، اور صغیر و کبیر سب سامنے آجائے گا بعد انقضاء کے جیسا کہ قرآن بعد انقضاء ذہاب جبریل آپ کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، تو درحقیقت درمیان میں ایک نمونہ پیش کر دیا اور اس کے بعد وہی قصہ شروع کر دیا اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا، سبحانه الذی اسویٰ انہ یہ آیت سفر معراج کے سلسلہ کی ہے مگر آیت میں اصل معراج کا ذکر نہیں کیا صرف اسرا کا ذکر کیا اسرا کہ کرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہتے ہیں اور معراج بیت المقدس سے صعود الی السموات وغیرہ کو، دونوں میں یہ فرق ہے، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ کرمہ سے سفر الہی تک لے گیا، یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا، نکتہ اس میں یہ ہے کہ مکہ والوں کو بیت المقدس کا تجربہ تھا اس لئے کہا گیا کہ جب اس کی تصدیق کر لو گے تو آگے تصدیق کرنے میں کیا تردد رہ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انھوں نے کہا کہ آسمان کا حال تو ہمیں معلوم نہیں مگر بیت المقدس ہم نے دیکھا ہے، بتاؤ اس میں کتنے طاقے اور کتنے ستون ہیں، سوچو کیا نبی علیہ السلام بیت المقدس اس لئے گئے تھے کہ وہاں طاقے اور ستون گنیں مگر کفار کو وق کرنا منظور تھا اس لئے اس قسم کے نو سوال کئے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ مجھے سخت کرب لاحق ہوا اور ایسا کرب کبھی لاحق نہیں ہوا تھا مگر اللہ نے مجھے عظیم میں کھڑا کر دیا اور بیت المقدس میرے سامنے منکشف فرمادیا اور میں نے ان کے سوالات کے جوابات دیکھ دیکھ کر دے دئے حتیٰ کہ ایک قافلہ کا واقعہ بیان فرمادیا کہ فلاں مقام پر ہے وہاں براق نے ٹانگ مار کر ان کا پانی گرادیا تھا، جب قافلہ پہونچا تو پوری پوری تصدیق کر دی، تو اب اس سے اکتفاء علی الاسرا کی حکمت معلوم ہوگئی اور جب اسرا کو مان لیا تو پھر آگے تسلیم کر لینے میں کیا تاہل رہ گیا، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز تو تھے نہیں، پھر ایک شب میں انا طویل سفر کر لینا بلا معجزہ کے کیونکہ ہو سکتا ہے لہذا جب اسے تسلیم کر لیں گے تو آگے انکار کی گنجائش نہ ہوگی، تو کبھی بڑے واقعہ کو دلنشین کرنے کے لئے چھوٹا واقعہ دکھلا دیتے ہیں، اس دنیا میں قیامت کے معاملات نظر نہیں آسکتے مگر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اللہ تمہارے سینے میں قرآن اس طرح جمع فرمادیتا ہے جو اس کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے تو وہی اللہ حشر میں جمع پر بھی قادر ہے، یہ اپنی سمجھ میں آتا ہے اور اس میں کچھ تعریف کرنا نہیں پڑتا اور حدیث بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے مگر صرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ قصہ سے ربط مت دو بلکہ مضمون کو مضمون سے ربط دو واللہ اعلم بالصواب

عہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرو، پیچھے گزر چکا ہے۔

۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبدان نے کہا ہم کو خبر دی عبد اللہ ابن مبارک نے کہا ہم کو خبر دی یونس نے

الزَّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ

انہوں نے زہری سے دوسری سند اور ہم سے بشیر بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو خبر دی عبد اللہ ابن مبارک نے کہا ہم کو خبر دی یونس اور

وَمَعْمَرُ مَخْوَرَةٌ قَالَ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ

معمر نے ان دونوں نے زہری سے اتنا اس کے زہری نے کہا مجھ کو عبید اللہ ابن عبد اللہ نے خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ

سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں تو جب جبریلؑ آپ سے

النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي

ملا کرتے بہت ہی سخی ہوتے اور جبریلؑ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملا کرتے اور آپ کے ساتھ

كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قرآن کا دور کرتے غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (لوگوں کو) بھلائی پہنچانے میں چلتی ہوا سے بھی

أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

زیادہ سخی تھے

قولہ عبدان : یہ تثنیہ ہے عبد کا اور علم ہے

قولہ مخوہ : بظاہر مرجع مذکور نہیں مگر اکثر ایسا ہوتا ہے

كان أجود الناس : یعنی حضور بہت سخی تھے جو کثرت مال کا نام نہیں بلکہ غنی قلب کا نام ہے اور اس میں چھوٹا

آدمی بھی بڑے مالدار پر سبقت لے جاسکتا ہے چنانچہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حضورؐ نے مال کا چندہ کیا تو عرض کیا کہ

آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے اور وہ خالی ہاتھ ہیں آدھا مال لائے حضورؐ نے پوچھا کتنا لائے ؟

عرض کیا نصف ابوبکر بھی اپنا مال لائے ان سے پوچھا کتنا لائے ؟ جواب دیا سب لے آیا گھر میں اللہ و رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں !

عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ابوبکر سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا تو دراصل غنی کا تعلق قلب سے ہے جو دوسن میں فرق ہے سخا میں

خرج کرنے والے کو اپنا فائدہ بھی مد نظر ہوتا ہے خواہ اسی قدر ہو کہ میری شہرت ہوگی لوگوں میں عزت ہوگی میری بات چلے گی وغیرہ اور

جو اسے کہتے ہیں کہ اس میں اپنا کچھ حصہ نہ ہو، حفظ نفس سے خالی ہو، یہ بات حضورؐ میں بطریق اکل تھی، اسی کو فرماتے ہیں کہ حضورؐ اجود الناس تھے اور اس کا ظہور خاص طور پر رمضان میں ہوتا تھا، اس میں آپؐ اپنے جود میں اور اضافہ فرماتے تھے، چنانچہ آتا ہے کہ رمضان میں جو سب چیز کو انکٹا آپؐ دے دیتے تھے۔ جود کے معنی شریعت میں اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی ہیں تو اب صرف مال پر انحصار نہ رہا اور آپؐ کی جود اس پر منحصر نہ تھی بلکہ آپؐ کی جود وہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو علوم آپؐ کو ملے تھے وہ ہم تک پہنچانا اور ہدایت کرنا آگے کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جبریلؑ رمضان کی ہر رات میں آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔

(مَدَارِ السَّعَادَةِ: دور کرنا) جبریلؑ کا یہ معمول بحکم الہی تھا، طاعلی قاری نے اس لفظ مدارسے ایک مسئلہ نکالا ہے، شرح نقایہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک ختم سنون ہے، رمضان تک ہر سال جتنا قرآن اتر چکا تھا اس کا دور کر لیا کرتے تھے، اور جب قرآن سب اتر چکا تو سب کا دور کیا اور آخری عمر میں دو دور کئے اور اعتکاف میں بھی زیادتی کی، چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپؐ نے فرمایا بھی تھا کہ اب میں عنقریب رحلت کر جاؤں گا کیونکہ اس سال جبریلؑ نے دو دور کئے۔ مگر میں اس استدلال سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تصریح ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جس قدر اترتا تھا اس کا دور کرتے تھے، سارے قرآن کا دور ثابت نہیں ہاں صحابہ کے آثار بیشک ختم قرآن کے ہیں، مدارسے غالباً نماز میں تھی، کیونکہ جامع صغیر میں حدیث ہے کہ نمازیں قرآن افضل ہے خارج سے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضورؐ ہمیشہ مرجوح پر عمل کرتے اور افضل کو ترک کرتے رہے ہوں، وجہ جود فی رمضان نازل یعنی جبریلؑ علیہ السلام بھی تھے اور منزلہ (قرآن) بھی اور وقت نزول (رمضان) بھی، مدارسے ذکا کرہ بھی، یہ سارا مجموعہ جود کا سبب تھا (لکھنؤ قالہ ابن حجر)

نزول جبریلؑ خود برکت ہے، رمضان و قرآن بھی سبب رحمت ہے تو اس مجموعہ سے جود کی زیادتی ہوتی تھی، اکثر علماء و فضلاء کا خیال ہے کہ کسی خاص جگہ یا زمان میں فضیلت نہیں بلکہ اس میں نفل سے عظمت و فضیلت ہوتی ہے جیسا کہ ماہ رمضان کہ خود اس میں فی نفعہ عظمت نہیں مگر چونکہ نزول قرآن اس میں ہے اس لئے وہ عظمت کی چیز ہے یا جیسے خانہ کعبہ کی عظمت، مگر محققین کا خیال ہے کہ مکان و زمان میں فی نفسہ بھی عظمت و فضیلت ہے اور نزول قرآن و عبادت باعث زیادتی ہے، چنانچہ ابن قیم نے زاد المعاد کے شروع میں بہت عمدہ بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فی نفسہ اس کے اندر فضیلت ہے گو نزول قرآن و عبادت سے زیادتی ہو جاتی ہے، آیت و ربنا

عہ اور وہ بالکل گری ہوئی بھی نہیں ہے۔

۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان حکم بن نافع نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے انھوں نے زہری سے
 قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 کہا خبر دی مجھ کو عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے ان سے عبد اللہ ابن عباس نے بیان کیا ،
 عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ
 ان سے ابوسفیان ابن حرب نے کہا کہ ہرقل (روم کے بادشاہ) نے ان کو تشریف کے اور کئی سواروں کے ساتھ

یخلق ما يشاء ويختار سے استدلال کیا ہے ' یعنی پہلے پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ چھانٹ لیتا ہے اور وہ اسے جانتا ہے ' تو کیا
 اختیار کرنا اور چھانٹنا بلا کسی حکمت کے ہے ؟ اور لفظ 'یختار' بتلاتا ہے کہ فی نفسہ فضیلت ہے ' اس کے بعد جوش میں آکر لکھا ہے کہ کیا گلاب
 و بول اپنی ذات سے کیساں ہیں ؟ صرف خوشبو اور بدبو کا فرق ہے ؟ ؟ نہیں ! ہرگز نہیں !! پس جس طرح بول اور گلاب میں فرق ہے
 اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں فرق ہے ' پھر فرماتے ہیں
 هذه اعظم جناية جناها المتكلمون على الشريعة ' یعنی یہ کہ سب جگہیں اور سب زمانے برابر ہیں ' اللہ نے چونکہ فلاں زمانہ میں
 یا فلاں مکان میں یہ کام کر دیا اسلئے اس میں فضیلت آگئی یہ بالکل غلط ہے ' یہی تحقیق قبلہ نما میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور یہ بہت
 بہتر ہے اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے خلاف کہا وہ یقیناً درست نہیں ' کیا لیلۃ القدر اور تمام راتیں برابر ہیں ؟ ہرگز نہیں ! تو کیا لیلۃ القدر
 میں فضیلت محض عبادت سے ہے ؟ نہیں بلکہ عبادت اس میں اس لئے ہوئی کہ اس میں خود افضلیت تھی ' اسی طرح رمضان کی فضیلت صرف اس
 وجہ سے نہیں کہ اس میں نزول قرآن ہوا بلکہ نزول قرآن اس میں اس لئے ہوا کہ وہ فی نفسہ افضل تھا ' ہاں نزول قرآن سے شرف میں اضافہ ہو گیا ،
 ابن قیم نے چند آیات سے استدلال کیا ہے بخلاف ان کے آیت اللہ اعلمہ حیث یجعل ریسالۃہ " ہے ' اس کے علاوہ اور بھی ہیں مگر
 یہاں نقل کی گنجائش نہیں ' میں نے مستقل طور پر اس فصل کا خلاصہ کیا ہے من شار فی طالع (۳)

تو یہ دلیل اتنی سہل ہی نہیں ، یعنی نزول قرآن فی رمضان لم نہیں ہے فضیلت رمضان کی کہ رمضان میں فضیلت نزول قرآن سے
 آئی بلکہ نزول ان سے کہ نزول اسلئے ہوا کہ رمضان میں فضیلت تھی ' اس کو یوں سمجھو کہ انسان پر جو روح فائض ہوئی وہ بیل کو کیوں نہیں دی گئی ؟
 اس لئے کہ اس کا نقشہ اسی کا مقتضی ہے ورنہ پھر حکمت کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے ۔

قوله اجدد من الریح المرسلة ، یعنی جس طرح ہوا سے تمام مخلوق کو فیض پہنچتا ہے اور بے روک ٹوک سب کو پہنچتا ہے ، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فیض ہوتا تھا حضور کا رمضان میں ۔

حدیثنا ابو الیمان ، سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ مفصل تصدیق کر رہے ہیں اس وقت کا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی تھی ، حاصل تصدیق ہے کہ سترہ میں جب صلح حدیبیہ ہوئی جس کا مفصل واقعہ ان شاء اللہ مغازی میں آئے گا ۔ تو معاہدہ ہوا کہ دس سال تک طرفین سے لڑائی بند رہے گی اور بھی بہت سی شرائط تھیں اور بظاہر اکثر شرطیں اہل اسلام کے خلاف تھیں ، مغلہ ان کے [ایک شرط یہ تھی] کہ اگر [کوئی کافر] مسلمان [ہو کر بھی] مدینہ جائے تو واپس کرنا پڑے گا اور اگر کوئی مسلمان [نکچلا آئے] تو واپس نہ کیا جائے گا ، تو بظاہر اس میں مغلوبیت نظر آ رہی ہے مگر اللہ نے اسے فتح میں تبدیل کیا ہے ، انا فتحنا لک فتحاً مبیناً اسی میں نازل ہوئی ، حضرت عمر کو اس سے بہت تشویش تھی اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ، پھر جب نزول آیات ہوا تو حضور نے حضرت عمر کو بلا کر سنایا اس وقت بھی حضرت عمر نے وہی کہا کہ یا رسول اللہ یہی فتح مبین ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے ، درحقیقت یہ فتح تھی کیونکہ کفار اب تک مسلمانوں کی طاقت تسلیم نہ کرتے تھے اور اب [ان کی طاقت] تسلیم کر لی ، ایک فتح [تو یہی] ہے ، نیز اب احتیاط ہوا اہل اسلام اور اہل کفر میں ، صحبتوں سے ان کے اخلاق و تقویٰ وغیرہ کا حال معلوم ہوا تو کثرت سے مسلمان ہو گئے اور یہی معاہدہ سبب بنایا کہ کاکہ دو سال بعد قریش نے نقص عہد کیا ، حضور نے چڑھائی کی اور سترہ میں فتح کر لیا ، تو سترہ میں صلح حدیبیہ سترہ میں عمرہ القضاء ، سترہ میں فتح مکہ ، سترہ میں حجۃ الوداع ، معاہدہ گودس سال کا تھا مگر چونکہ قریش نے نقص عہد کیا اس لئے حضور نے مکہ فتح فرمایا ، ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہمیشہ جنگ کرتے رہتے تھے ، بدر کی لڑائی انہیں کی دجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ تجارت کے لئے شام گئے تھے تو یہی سبب بنے تھے ، احد میں انھوں نے شرکت کی تھی اور کہا تھا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ، اسی طرح ہمیشہ جنگ کی تیاری کرتے رہتے تھے ، جب صلح ہو گئی تو ہر شخص مطمئن ہو گیا اور اب موقع تجارت وغیرہ کا ، ابوسفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کا ارادہ کیا اور ایک تافلہ لے کر چل دیا ، بعض روایات میں ہے کہ بیس آدمی اور تھے اور بعض روایات میں ہے کہ تیس آدمی اور تھے ، ادھر یہ روانہ ہوئے ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور تمام سلاطین کے پاس قاصد روانہ فرمائے تاکہ حجت تمام ہو جائے چنانچہ مصر و بحرین وغیرہ بھی قاصد بھیجے ، سب سے بڑی اس وقت دو سلطنتیں تھیں ، ایک فارس [کی] دوسری روم [کی] اہل فارس جو کسی تھے اور اہل روم نصاریٰ ، لفظ روم اکثر نصاریٰ کے لئے اسی بنا پر آتا ہے ، مگر یہ حقیقت نہیں ، روم وہ قوم تھی جو ایشیائے کوچک کو چمک سکی تھی ، اہل روم نصاریٰ تھے اور اس کا پایہ تخت روم الکبریٰ تھا جو اب بھی ایتالیہ کا پایہ تخت ہے ، اہل عرب اسے رومیہ کہتے ہیں ، قسطنطنیہ تک

پہلے ایک ہی ملک تھا، جب آپس میں اختلاف ہوا تو پھر قسطنطنیہ و دار السلطنت بن گیا اس ملک کے حکمران کا نام ہرقل ہے اور قیصر اس کا لقب ہے، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور ایران بھی مگر سلاطین کبار میں سے کسی نے دعوت قبول نہ کی ہاں ایک دو چھوٹے موٹے [دالین ملک] نے قبول کر لیا جیسے والی جسٹہ شاہ نجاشی نے [دعوت] قبول کر لی [ہاں] ان بڑوں میں باہم اتنا فرق تھا کہ بعض نے نامہ رسول کی توقیر کی اور بعض نے تذلیل کی، کسریٰ شاہ ایران نے آپ کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا اور ہرقل نے بہت تعظیم کی اور اعتراف کیا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر اور جن کی بشارتیں کتب سابقہ میں ہیں، مجھے یقین تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے مگر میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اور کہا وہ میرا ملک ضرور فتح کرے گا، اس نے قوم کو دعوت دی مگر قوم نے قبول نہ کیا اور یہ خود ہوس ملک میں پھنس گیا۔

حافظ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک بہت تعظیم سے محفوظ رکھتے تھے اور یہی اولاد کو وصیت کرتے تھے کہ اسے محفوظ رکھنا، جب تک محفوظ رکھو گے تم محفوظ رہو گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اطالائیں پہنچیں تو کسریٰ کے بارے میں فرمایا [جیسے اس نے میرا نامہ چاک کر دیا اسی طرح] اس کا ملک چاک کر دیا جائے گا، اور قیصر کیلئے فرمایا تھا واما هؤلاء فتكون لهم بقیة۔ ملوک روم خوبصورت اور حسین لوگوں کے ہاتھ سے نامہ قبول کرتے تھے، مگر یہ المنظر اور بد صورت لوگوں کے ہاتھ سے قبول نہ کرتے تھے، حضرت وحیہ بہت خوبصورت تھے [اسی لئے ان کو نامہ بری کی خدمت سپرد فرمائی گئی] میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے جو سفیر آیا کرتا تھا وہ وحیہ کی شکل میں آتا تھا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاؤلاً حضرت وحیہ قاصد منتخب فرمایا، مگر فی الجملہ مناسب ہو جائے سفیر اللہ اور سفیر رسول اللہ میں قاعدہ یہ تھا کہ بڑے بادشاہ کوئی نامہ بلا واسطہ قبول نہ کرتے تھے، اس لئے [حضرت وحیہ] حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حارث ابن ابی اشمر [غسانی] کے پاس لے گئے، حارث کو عظیم بصری کہتے تھے (بصری ایک شہر ہے مدینہ اور دمشق کے درمیان) وہاں کا یہ رئیس تھا، اور اسی کو ملک غسان بھی کہتے ہیں حسن اتفاق سے قیصر اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا اور آنے کی وجہ یہ تھی کہ فارس و روم میں لڑائی چھڑی تھی اور رومی مغلوب ہو گئے تھے، اس کو کہ والوں کو خوشی ہوئی تھی کیونکہ ان کو قرب تھا جو سیوں سے اور مسلمان رومیوں کی نصرت چاہتے تھے کیونکہ فی الجملہ یہ ان کے قریب تھے اس لئے کہ اہل روم بہر حال اہل کتاب تھے، اہل مکہ کی خوشی سے اہل اسلام کو رنج ہوا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں غُلِبَتِ الرُّومُ نَیْ اَذْنٰی الْاَرْضِ وَلَکِنَّا کَثَرَتِ النَّاسُ لَا یَعْلَمُوْنَ (۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا، چند برسوں میں اللہ نے حالات بدلے اور رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو خوشی

فِي مَرْكَبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا يُجَاسِرُونَ ابْنَ الشَّامِ فِي الْمَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

بلایا اور یہ قریش کے لوگ اس وقت شام کے ملک میں سوداگری کے لئے گئے تھے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں آنحضرت
اللہ علیہ وسلم مَدَفِيهَا ابَاسُفِيَانٍ وَكَفَّارُ قُرَيْشٍ فَاقُوهُ وَهُمْ بِأَيْلِيَاءٍ فَدَعَاهُمْ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان اور قریش کے کافروں کو (صلح کر کے) ایک مدت دی تھی 'غرض یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور ایک
فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَتَيْكُمْ أَقْرَبُ
ساتھی ایلیا میں تھے ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے گرداگرد روم کے رئیس بیٹھے تھے پھر ان کو (پاس) بلایا اور اپنے مترجم کو بھی
نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ ابُوسُفْيَانٍ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا
بلایا وہ کہنے لگا اے عرب کے لوگو! تم سے کون شخص اس کا نزدیک کا رشتہ دار ہے جو اپنے میں پیغمبر کہتا ہے 'ابوسفیان نے کہا میں اس شخص کا
فَقَالَ ادْنُوهُ مِنِّي وَاقْرَبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ
قریب کا رشتہ دار ہوں تب ہرقل نے کہا اچھا اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی (اس کے) نزدیک رکھو اس کے پیٹھ پر پھر
إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَلَنْبُوءُهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنِّي أَنْ يَأْثُرُوا
اے مترجم سے کہنے لگا ان لوگوں سے کہیں اس سے (ابوسفیان سے) اس شخص کا (پیغمبر صاحب کا) کچھ حال پوچھتا ہوں 'اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے
عَلَى كَذِبٍ أَلَا كَذَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيمَكُمُ
تو تم کہہ دینا جھوٹا ہے 'ابوسفیان نے کہا قسم خدا کی اگر مجھ کو یہ شتم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کے باب میں جھوٹ کہہ دیتا 'خیر
پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا تم میں خاندان کیسا ہے؟

ہوئی اور یہ خوشی دو بالا ہو گئی اس سے کہ اسی وقت بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔

ایک تفسیر یہ ہے کہ روم کی فتح کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی تو نصرت گو (جنگ) بدر (کے سال) میں ہو چکی تھی مگر مکمل فتح
نہیں ہوئی تھی 'جنگ جاری تھی' سترہ ہجری میں کابل فتح ہوئی اور فتح کی عجیب صورت ہوئی کہ فارس کے سپہ سالار قیصر سے سازش کر لی
اور مروج کے قیصر سے مل گیا 'تو قیصر کو مکمل فتح ہو گئی' قیصر نے نذر مانی تھی کہ (اگر مجھ کو فارس پر فتح حاصل ہوئی تو) میں تم سے ایلیا
(بیت المقدس) تک پانچ سو روپے جاؤں گا 'چنانچہ اسی نذر کو پورا کرنے کے لئے بیت المقدس گیا تھا 'مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی آمد پر راستہ میں

(۱)۔ حمص 'شام کا ایک بڑا شہر ہے۔

فرش بچائے گئے تھے اور پھول ڈالے گئے تھے تاکہ پاؤں میں چھالے نہ پڑیں، ادھر [قیصر ایلا] پہونچا اور ادھر نازہ مبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہونچا اور اسی وقت حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایک قافلہ کے ہمراہ تجارت کے لئے [ملک شام] پہونچے تھے اور غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے [یہ عجیب اتفاق تھا کہ سب کا اجتماع ہو گیا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خط پہونچنے سے پہلے ہی [بشت نبوی کی] کچھ خبریں [قیصر کو] پہونچ چکی تھیں، جب خط پہونچا تو اس نے کہا کہ کیا اس ملک میں کوئی ایسا ہے جو نسب میں حضور کا شریک ہو اور حضور کے حال سے خوب واقف ہو؟ پھر تلاش شروع ہوئی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہ تھے بلکہ پورے مقابل [اور حریف] تھے، انھوں نے کہا کہ میں پوری طرح واقف ہوں، چنانچہ یہ مع قافلے کے چلے۔

سُرُكْبُ . اسم جمع ہے .

مَادَّ . معاشرت کی .

فَأَتَوْهُ یعنی : لوگ ہر قل کے پاس گئے، ضمیر منصوب ہر قل کی طرف لوٹتی ہے، یہی بہتر ہے۔

وَهُمْ بَابِلِيَاءُ . اہل اللہ کو کہتے ہیں اور یا، شہر کو، یعنی اللہ کا شہر جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں

جب یہ پہونچے تو بڑے بڑے حکام جمع تھے، انھیں میں ان کو بھی بٹھلا دیا۔

ثُمَّ دَعَاهُمْ . پہلے اپنے دربار میں بلایا اور پھر اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا (ترجمان بضم تاء اور بفتح تاء دونوں

ہیں اور دونوں صحیح ہیں) اور سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو مرسل سے نسب میں زیادہ قریب ہو، یہ اس کے کمال عقل کی بات تھی کیونکہ گھر کا آدمی خوب واقف ہوتا ہے اور اس کا اعتقاد شکل سے جتنا ہے اس لئے اس نے اقرب کی تلاش کی، ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اقرب ہوں، چونکہ پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، ان کا نام صخر ہے نسب یہ ہے : صخر بن حرب بن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف .

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے : محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف .

یہ سن کر ہر قل نے کہا کہ انھیں ہمارے ادھر قریب کر دو اور ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو مگر اس طرح کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ اور غرض اس سے اس کی یہ تھی کہ جھوٹ نہ بول سکیں، چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ قیصر نے ان کے رزق سے کہا تھا کہ اگر یہ جھوٹ کہیں تو تم تکذیب کر دینا کیونکہ سامنے سے تکذیب میں ذرا حیا آتی ہے اور یہ اہل غریب میں بہت سخت تھا کہ جھوٹ بولیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے چاہا گردن کٹ جائے۔

قُلْتُ هُوَ فِينَاذُ وَنَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا

میں نے کہا کہ اس کا خاندان تو ہم میں بڑا ہے، کہنے لگا کہ اچھا پھر یہ بات (کہ میں پنہیر ہوں) اس سے پہلے تم لوگوں میں کسی نے کہی تھی؟ میں نے
 قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَاشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ
 کہا نہیں، کہنے لگا اچھا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اچھا بڑے آدمی (امیر لوگ) اس کی پیروی کر
 ضَعْفَاءُ هُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعْفَاءُ هُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ
 رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا نہیں غریب لوگ، کہنے لگا اس کے تابعدار لوگ (روز بروز) بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے
 يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَنَاطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ
 کہا نہیں بڑھتے جاتے ہیں، کہنے لگا اچھا پھر کوئی ان میں سے ایمان لا کر اس دین کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا یہ بات
 قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا
 جو اس نے کہی (میں پنہیر ہوں) اس سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اچھا وہ عہد شکنی کرتا
 قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَا نَذَرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ
 ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب ہم سے اس سے (صلح کی) ایک مدت ٹھہری ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے، ابوسفیان نے
 فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ

کہا مجھ کو اور کوئی بات اس میں شریک کرنے کا موقع نہیں ملا بجز اس بات کے

اسی کو ابوسفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فواللہ لولا الحیاء من ان یاثر و اعلیٰ کذا بالکذب بت عنہ یعنی یہاں تو کام
 چل جائے گا مگر کہ پوچھ کر مجھے وطن و تشنہ کریں گے کہ یہ وہی تو ہے قیصر کے سامنے جھوٹ بولا تھا، ان کو یقین تھا کہ اگر میں یہاں جھوٹ
 بولوں گا تو یہ ہرگز یہاں میری کذیب نہ کریں گے لیکن آئندہ ساری عمر کیلئے عرب میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا اس لئے جیسا جھوٹ بولنے سے
 مانع ہوئی، اس کے بعد قیصر نے سب سے پہلا سوال نسب کے بارے میں کیا، ابوسفیان نے جواب دیا ہو فیناذ و نسب، وہ عالی نسب
 ہے، تنوین تعظیم کے لئے ہے، یعنی عرب میں ان سے بہتر کوئی نہیں (ابوسفیان اس اقرار پر مجبور تھے اگر کذیب کرتے تو خود ان کے اوپر
 بھی حرف آتا اس لئے کہ وہ ادھر آپ سے اقرب نسب ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں)

پھر سوال کیا کہ کسی اور نے بھی ان سے پہلے ایسا دعویٰ کیا تھا؟ کہا نہیں، بعض روایات میں ہے کہ انھوں نے جواب میں
 یہ بھی کہا ہوسا حرکذا اب تو قیصر نے کہا کہ ہم نے تم کو اس لئے نہیں بلایا کہ سب بکشتہ کرو۔

قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، قَالَتْ الْحَرْبُ بَيْنَنَا
 کہنے لگا اچھا تم اس نے (کبھی) لڑے؟ میں نے کہا ہاں؛ کہنے لگا پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم میں اور
 وَبَيْنَهُ سِبْجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ، قَالَتْ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ
 اس میں لڑائی دونوں کی طرح ہے، وہ ہمارا نقصان کرتا ہے ہم اس کا نقصان کرتے ہیں، کہنے لگا اچھا وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟ میں نے
 وَحَدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَتْرَكُوا مَا يَقُولُ أَبَاءُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ
 کہا وہ کہتا ہے بس اکیسے اللہ ہی کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی (شرک کی) باتیں چھوڑ دو، اور
 وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ، فَقَالَ لِلرَّجُلَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتِ
 ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے (حرام کاری) سے بچنے اور نانا، چوڑے کا حکم دیتا ہے، تب ہر قل نے ترجمہ کیا کہ اس شخص سے کہہ میں نے
 إِنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهِمَا،
 تجھ سے اس کا خاندان پوچھا تو تو نے کہا وہ ہم میں غالی خاندان ہے اور پیغمبر (ہمیشہ) اپنی قوم میں غالی خاندان ہی بھیجے جاتے ہیں،

اسی طرح کے بہت سے سوالات کئے، اور یہ سوالات نہایت عقلندی کے تھے، خود ہر قل بہت بڑا عالم تھا، کتب سابقہ
 سے بھی خوب واقف تھا۔

قَوْلُهُ وَنَحْنُ فِي مَدَّةٍ اخْرَ یعنی ہمارا ان کا ایک عہد ہوا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا؟
 بخاری کے علاوہ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ قیصر نے پوچھا کہ تمہیں یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ غدر (عہد شکنی) کریں گے؟ ابوسفیان نے
 جواب دیا کہ میری قوم نے اپنے حلفدار کی مدد کی ہے ان کے حلفدار کے مقابلہ میں، تو قیصر نے یہ سن کر کہا اِنْ بَدَأْتُمْ فَاَتَمُّ اَعْدَاءُكُمْ
 جب تم نے عہد شکنی کی ابتداء کی پھر تو تم ہی بد عہد ٹھہرے۔

قَوْلُهُ سِبْجَالٌ یعنی ڈانوا ڈول ہے۔ یہ ٹھیک ترجمہ ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس قید سے یہ بتلایا کہ کسی قسم کا شرک نہ ہو، نہ فی الذات، نہ فی الصفات، شرک سے مراد
 یہاں وہ فعل ہے جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے، سجدہ وغیرہ بشرطیکہ تعبدی نہ ہو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔

اس شرک کے معنی یہ ہیں جس سے خروج عن الاسلام ہو جائے سخت اختلاف ہے، شرک کے معنی کہ ہر بات میں اللہ کے
 مساوی قرار دے اگر کہے جائیں تو پھر کوئی بھی شرک نہیں، کہہ دالے کہتے تھے مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (۱)

ہم انھیں صرف اس لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے تو پھر شرک کیسے کہے جائیں، اہل ہند بھی نرائن کا بڑا معبود اللہ ہی کہتے ہیں، یہود و نصاریٰ بھی شرک ہیں مگر ان کا شرک اور طرح کا ہے، یہ بھی اللہ کے مساوی کسی اور کو نہیں قرار دیتے، ان سب شواہد سے ثابت ہوا کہ شرک کی وہ تفسیر صحیح نہیں جو اوپر مذکور ہوئی، دراصل شرک کے معنی منقہ و بہتر یہی ہیں کہ کسی پر یہ عقیدہ رکھ کر (کہ کوئی چیز بھی ہو خواہ تشریع خواہ تکوین اس میں وہ مستقل اختیار رکھتا ہے) سر جھکائے اور تذلل ظاہر کرے میں اور واضح کرتا ہوں۔ اہل عرب اپنے تمبیہ میں کہتے تھے لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَاهُ وَلَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہ ایک شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ خود مستقل مالک نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ ہے اور اس کے تابع کلکٹر وغیرہ کہ ہیں تو وہ سب محکوم لیکن بادشاہ ہی کے سوسے ہوئے اجمالی اختیارات کلکٹر کمنڈر وغیرہما کو بھی ہیں اور ان اختیارات کے نفاذ میں وہ مستقل بھی ہیں گو نفس اختیارات کا حصوں ان کا اپنا نہیں بلکہ گورنمنٹ سے انھیں حاصل ہوا ہے تو من وجہ وہ مستقل ہیں اور من وجہ غیر مستقل، اعتقاد مشرکین پر یہ مثال بالکل منطبق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بت مستقل نہیں ہیں بلکہ (ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق) انھیں اختیارات اللہ سے ملے ہیں اور ان کا نفاذ ان کے اختیار سے ہوتا ہے، اسی کو یہ لوگ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا سے تعبیر کرتے تھے، یعنی عبادت تو ان بتوں کی، ہم ضرور کرتے ہیں مگر اس لئے کہ ہم بڑے خدا کے قریب ہو جائیں، ایک شرک تو یہ ہے اور ایک شرک وہ ہے جو حدیث عدی بن حاتم میں ہے (جو پہلے نصرانی تھے پھر اسلام قبول کر لیا تھا) کہ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ! قرآن میں ہے: اَتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (۱) یعنی کافروں نے اپنے علماء اور زاہدوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا دوسرا خدا بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی احبار و رہبان کو رب نہیں بنایا، پھر ارشاد ربانی کیسا ہے، آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے انھیں تحلیل و تحریم کا مالک بنا دیا ہے؟ عرض کیا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا ضرور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بس یہی شرک ہے، چنانچہ وہ لوگ کتابیں بدل دینے لگے، احکام منسوخ کر دیتے تھے، حالانکہ تشریع کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو یہ شرک فی التشریع ہے یعنی تشرعی یا تکوینی طور پر حلال و حرم جیسے شرعی احکام میں کسی کو کسی درجہ میں بھی مستقل با اختیار سمجھنا کہ جس کو وہ چاہے حرام قرار دے دے اور جس کو چاہے حلال ٹھہرا دے، تو یہی شرک اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

اس کے علاوہ جس کا مسلک تعظیم کے لئے سجدہ وغیرہ کا ہے تو وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے، مگر شرک نہیں، نجدی علماء کہتے ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کا حرام ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو، تعظیماً ہو یا تبعیاً، بہر نوع شرک ہی ہوگا اور اس کا مرتب شرک، مباح الدم، واجب القتل ہو جائے گا، اس مسئلہ پر میرا اور ابن سعود والی حجاز و نجد کا مکالمہ بھی ہوا تھا جب میں سلطان کی دعوت پر ہندوستانی وفد کے ہمراہ حجاز گیا تھا تو ایک مجلس میں علمائے نجد وغیرہ کی موجودگی میں یہ مسئلہ ایک روز زیر بحث آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر ہر سجدہ عبادت ہو تو ہر ساجد عابد ہوگا اور جس کو سجدہ کیلئے وہ سجدہ ملے ہوگا اور جب یہ تسلیم ہے کہ ہر سجدہ عبادت ہے اور ہر ساجد عابد تو لازم آیا کہ ہر سجدہ معبود ہو، یہ ایک مقدمہ ہوا، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بنص قرآنی وحدیثی یہ ثابت ہے کہ ابتداء سے عالم سے آج تک کسی مذہب و ملت میں ایک آن کیلئے بھی شرک جلی کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی کو ایک منٹ کے لئے بھی معبود نہیں بنایا گیا، خود قرآن فرماتا ہے: **وَسُئِلَ مَنْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسِلْنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْهَةَ يَعْْبُدُوْنَ** (۲) (پوچھئے اپنے سے پہلے کے رسولوں سے کیا تم کبھی رحمن کے سوا کوئی دوسرے معبود تجویز کئے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو کبھی معبود نہیں بنایا گیا حالانکہ غیر اللہ کو مسجد بنایا گیا ہے جیسا کہ حضرت آدم و یوسف علیہما السلام کو، اور خود یوسف علیہ السلام جیل میں کہہ چکے تھے: **يَا صَاحِبِ السِّجْنِ اَنْ اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** (۳) مگر جب ماں باپ اور بھائیوں کے آنے پر تخت پر بیٹھے تو ان باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اب اگر ہر سجدہ عبادت ہوتا تو کیا قلم تو پھر آدم و یوسف علیہما السلام معبود بنے حالانکہ یہ مقدمہ ثابت ہو چکا ہے کہ معبود غیر اللہ کبھی نہیں ہوا، تو آپ کے قول کے مطابق لازم آتا ہے کہ خود اللہ نے ایک وقت شرک جلی کی اجازت دی تھی، نعوذ باللہ منہ

تاویل سے یہاں کام نہ چلے گا کیونکہ گفتگو یہاں قرآن وحدیث میں ہے، معلوم ہوا کہ سجدہ اور چیز ہے اور عبادت شے دیگر اور ان دونوں میں فرق ہے، حجۃ اللہ بالآخر میں شاہ صاحب نے اس پر لکھا ہے مگر بہت مختصر، میں نے تقریباً اسے بیس بار دیکھ کر حل کیا ہے، اشکال اس لئے پیش آیا ہے کہ عبادت غایت تذلّل کا نام ہے اور سجدہ میں یہی بطریق اکمل پائے جاتے ہیں اور جب سجدہ عبادت ہے تو غیر اللہ کیلئے ہرگز جائز نہیں، یہ معنی لغوی ہیں، ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بیشک عبادت غایت تذلّل کا نام ہے مگر غایت تذلّل جب ہوگا جب قلب و قلاب دونوں سے ہو اور یہاں سجدہ دونوں سے نہیں ہے بلکہ صرف قلاب سے ہے لہذا غایت تذلّل نہ ہوا اور چونکہ غایت تذلّل نہیں اس وجہ سے سجدہ شرک بھی نہیں ہو سکتا۔

وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ

اور میں نے تجھ سے پوچھا یہ بات تم لوگوں میں اس سے پہلے کسی نے کہی تھی؟ تو نے کہا نہیں، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے

ہَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِي بِقَوْلٍ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ

دوسرے نے بھی یہ بات کہی ہوئی (پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوتا) تب میں یہ کہتا یہ شخص اگلی بات کی پیروی کرتا ہے، اور میں نے تجھ سے پوچھا اسکے

أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ

بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرے تو نے کہا نہیں، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرے تو یہ سمجھ لوں کہ وہ شخص

يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ

(پیغمبری کا بہانہ کر کے) اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے، اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرَفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ

بولتے دیکھا تو تو نے کہا نہیں، تو اب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے

میری اس تقریر پر ابن سعود کی مجلس میں ہر طرف سناٹا مچا گیا اور سلطان ابن سعود نے فرمایا کہ آپ ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے، اگر

وہ قبول کر لیں تو ہم بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں رد و قبول کا حق حاصل نہیں، یہ بھی فرمایا کہ آپ نے ہمیں بڑے دھوکے سے

کھلا۔

قوله واتركوا ما يقول اباءكم، یہ اس لئے کہا کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز کہتے ہیں جس سے ہمارے

باپ دادا کی توہین ہوتی ہے تو کیسے قبول کر لیں اور ایک طرح یہ حجت ہے ہر قل کے مقابلہ میں کیونکہ یہ بھی اپنے باپ کے دین پر قائم تھا تو انھوں نے

یہ کہنا چاہا کہ تم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح ہم معذور ہیں۔

قوله يا امرنا بالصلاة، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی درجہ میں یہ جانتے تھے کہ صلوٰۃ کی کچھ حقیقت ہے گو تفصیلاً انھیں علم تھا

قوله والصدق، بعض روایات میں بالصدقہ ہے۔

فقال للترجمان، سوالات کے بعد اب ہر قل ان سوالات [کے جوابات] پر تبصرہ کرتا ہے کہ جب تم سے ان کے خاندان کی

نسبت دریافت کیا گیا تو تم نے کہا کہ وہ ذرئہ ہے، بیشک انبیاء اپنی قوم کے عالی خاندان ہی سے ہوتے ہیں۔

بعض لوگوں نے یہاں پر کچھ تخصیص کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کا گھر گھیر لیا اور وہ فرشتوں کو (جو خوبصورت

لڑکوں کی شکل میں انھیں تباہ کرنے آئے تھے) لوط علیہ السلام سے مانگ رہے تھے، لوط علیہ السلام بھی ان فرشتوں کو لڑکے ہی سمجھ رہے تھے،

وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ أَمْ ضَعَفَاءُ هُمْ فَذَكَرْتُ أَنْ ضَعَفَاءَ هُمَا اتَّبِعُوهُ

اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا بڑے (امیر) آدمیوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ تو نے کہا کہ غریب لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے اور وہماتَّبَاعُ الرُّسُلِ 'وَسَأَلْتُكَ أَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتُ أَنَّهُمْ

پیغمبروں کے تابعدار (اکثر) غریب ہی ہوتے ہیں اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں

يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ

ہیں اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے۔

اور سمجھا رہے تھے کہ تم اپنے مطالبے سے باز آ جاؤ اور وہ لوگ فرشتوں کو ان سے زبردستی پھین لینا چاہ رہے تھے تب حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت حسرت سے کہا تھا: لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ^(۱) کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرا کنبہ ہوتا جو میری مدد کرتا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام غیر قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا اس کی ہی قوم کی طرف بھیجا۔

مگر میرے نزدیک تخصیص کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ ہر قتل کا مطلب یہ نہیں اور اصل یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک تو یہ کہ نبی جن کے پاس بھیجا گیا وہ نبی کی ہم قوم ہو دوسری یہ کہ خود نبی عالی نسب و حسب ہو مبعوث خواہ کسی کی طرف ہو لوط علیہ السلام کا خاندان بھی کوئی گھٹیا خاندان نہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے ہم قوم نہ ہونا اور چیز ہے اور ہر قتل یہ نہیں کہ رہا بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ شریف نسب والے ہی ہوتے ہیں کم ظرف و ذلیل خاندان کے نہیں ہوتے تاکہ لوگ انھیں ذلیل سمجھ کر ان کی اطاعت میں عار و ننگ نہ محسوس کریں]

قیصر نے کہا کہ تم نے کہا ان کے گھرانے میں پہلے کوئی بادشاہ نہیں ہوا تو اب یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ اس نے بھی گڑھ کر یہ بات اس لئے نکالی ہے کہ اس ڈھنگ سے وہ اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے پس یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ منجانب اللہ کہتا ہے اور کسی نے اس خاندان میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ بھی قرینہ ہے اس کی صداقت کا۔

تم نے کہا کہ وہ متہم بالکذب بھی نہیں ہے جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمیوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے۔

تم نے کہا ضعفاء ان کے تبع ہیں تو [یہ بھی ان کے پیغمبر ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ] انبیاء کے متبعین اکثر ضعفاء ہی ہوتے ہیں

حَتَّىٰ يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ أَيْتِدُّ أَحَدُ سَخَطَةٍ لِّدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ،

جب تک وہ پورا نہ ہو ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کوئی اس کے دین میں اگر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے ؟ تو نے کہا نہیں ، اور ایسا نہ کا

فَذَكَرْتُ أَنَّ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ

یہی مان ہے ، جب اس کی خوشی دلا ، میں سما جاتی ہے (تو پھر نہیں نکلتی) اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ عہد شکنی کرتا ہے ؟ تو نے کہا نہیں ،

يَعْدِرُ ، فَذَكَرْتُ أَنَّ لَا ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ لَا تَعْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتُ

اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں ، وہ عہد نہیں توڑتے ، اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے ؟ تو نے کہا وہ تم کو حکم

أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ

دیتا ہے کہ اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے اور نماز اور سچائی کا اور

وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعُ

حرام کاری سے بچے رہنے کا حکم دیتا ہے ، پھر توجہ تو کہتا ہے اگر سچ ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا

قَدَحِيَّ هَاتَيْنِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ

جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں (یعنی شام کے ملک کا) اور میں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا ، پھر

أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ ،

اگر جانوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملنے کی ضرور کوشش کروں گا

کیونکہ [بڑے لوگوں کے لئے] سخت دُروہ اور تکبر و غور مانع عن القبول ہوتا ہے ۔

چنانچہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر کہ : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ

اللہ (۱) یعنی کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں ؟ خواریوں نے لبیک کہا ، اور مشہور ہے کہ خواری لوگ دھویوں کی جماعت سے تھے ۔

بعضوں نے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام جب ادھر سے گذرے جہاں یہ لوگ کپڑے دھو رہے تھے تو مسیحؑ نے ان سے کہا آؤ تمہیں

دلوں کا دھونا بھی سکھا دوں تو ان لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ دعوت قبول کر لی ، پھر ان میں بڑے بڑے ولی ہوئے ۔

قیصرؑ نے لکھا ہے کہ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں ، یعنی خواہ عدد کے اعتبار سے ہوں یا دین میں قوت و کیفیت کے اعتبار سے

وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَكَ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِلِکْتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اور اگر میں اس کے پاس (مدینہ میں) ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا (خدمت کرتا) پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ رَحِيَّةٍ الْكَلْبِيَّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى فَقَدَفَعَا
آپ نے وحیہ کلبی کو دے کر (مدینہ میں) بُعْثی کے حاکم کو بھیجا تھا اس نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا ہرقل نے اس کو
عَظِيمِ بَصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَاذَافِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مَحْصَدِ
پڑھا اس میں یہ لکھا تھا : شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم والا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے
عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى
ہرقل روم کے رئیس کو معلوم ہو جو سیدھے رستے پر چلے اس کو سلام اس کے بعد تجھ کو اسلام کے کلمہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کی
اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ اَدْعَوْكَ بِدَعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْتَ وَسَلَّمْتُوَبِكَ اللَّهُ اَجْرُكَ
طرف ملنا ہوں مسلمان ہو جا تو تو بچار ہے گا اللہ تجھ کو دوہرا ثواب دے گا پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا (بھی) گناہ
مَرَّتَيْنِ فَاِنْ قَوْلَيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْارِيسِيِّنِ
تجھ ہی پر ہوگا (اور یہ آیت لکھی تھی :)

تو انبیاء کا یہ معاملہ ہوتا ہے ۔

[كذالك امر الايمان حتى يتم] تمام ہونے کے دو مٹی ہیں ' ایک یہ کہ احکام تمام ہو جائیں یا عدد میں زیادتی ہو جا
اس پر الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (۱) ولات کرتا ہے اور دوسرا اتمام وَاللَّهُ مُتِمُّ قَوْلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۲) میں ہے
پہلا احکام کا اتمام ہے اور دوسرا غلبہ و قوت کا ۔

تم نے کہا کہ کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھر تا نہیں یعنی اس دین سے ناخوش ہو کر مرتد نہیں ہوتا تو یا ان کی یہ شان
ہوتی ہے کہ جب انشراح دلوں میں رچ جاتا ہے تو رگ و پے میں ایسا سما جاتا ہے کہ اب ٹکن نہیں کہ وہ پھر جائے ' بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ
کی دو قراتیں ہیں ایک ہار کے ساتھ دوسری بلا ہار کے ۔

آگے کہتا ہے کہ تم نے کہا وہ غدر نہیں کرتے (غدر مقابل عہد ہے اور عہد طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے)

ہوتا ہے) تو رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ غدر نہیں کرتے — تبصرہ کے بعد قیصر کہتا ہے کہ بھائی ان کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں معلوم ہوتا، مگر اے قرآن تعبدی کرتے ہیں (گو دلائل یقینی نہ ہوں) اور اگر جو کچھ تم نے بیان کیا یہ سچ ہے تو یہ زمین جو میرے قدموں کے نیچے ہے انکے قبضہ میں آجائے گی۔ یعنی بیت المقدس بھی فتح کر لیں گے (چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسکا ظہور ہوا) اور یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ نبی ظاہر ہوتا ہوا ہے لیکن میرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ تم میں سے (عرب) ہوں گے۔

قوله انی اخلص الیہ یعنی اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتا اور کفایت اٹھا کر جاتا (یہ اس لئے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ میری قوم اس وقت مجھ کو قتل کر دیگی) اور اگر پہنچ جاتا تو ان کے پیروں کو دھوکہ دیتا۔

پھر کہا اب وہ نامہ مبارک لاؤ، چنانچہ وہ تحریر لائی گئی تو ہر قل نے اس کو پڑھا جس کا یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہر قل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدی، اول بسم اللہ پھر اپنا نام، اس میں عبد اللہ لکھ کر نصاریٰ کا رد فرمادیا کہ وہ جن کو مانتے ہیں وہ کیا خدا ہوں گے میں جو افضل الرسل ہوں اپنے کو خدا نہیں لکھتا اور نہ مجھے اپنے کو عبد کہنے میں کوئی عار ہے، اسی کو فرمایا: لن یستکف المسیح ان یکون عبدًا للہ الخ یعنی مسیح یا مقرب فرشتے ناک نہیں چڑھاتے کہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہیں۔

عرب کا دستور یہی تھا کہ کاتب اپنا نام پہلے لکھتا اور کتب الیہ کا بعد کو، اور یہی طبعی ترتیب بھی ہے کیونکہ یہ فاعل کتابت ہے اور یہ مصدر ہے اور کتب الیہ کو بعد میں لے گا، اور یہی معمول صحابہ تھا اور اس میں سادگی بھی ہے۔

انقلاب میں بجائے شہنشاہ یا سلطان کے عظیم الروم کہا کیونکہ اسلام کسی کافر کے حق میں غلو قبول نہیں کرتا، اس سے مسئلہ نکالا گیا کہ کسی کافر کا اکرام کسی حد تک جائز ہے بشرطیکہ بالفہ نہ ہو۔

دوسرا جملہ ہے سلام علی من اتبع الهدی، سلام علیکم نہیں کہا اس لئے کہ وہ اب تک کافر تھا، اس لئے لکھا، سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔

فانی ادعوا الخ دعاۃ بروزن شکایۃ مصدر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف بلانا ہے، بعض نسخوں میں بداعیۃ الاسلام ہے اور وہ داعیہ کلمہ شہادت ہے۔

اَسْلَمَ، اسلام لا۔ تَسْلَمَ، صحیح و سالم رہے گا، 'اسلام پر سلامتی کو متفرغ کیا' اصل سلامت عذاب اللہ سے بچنا ہے۔ مگر ممکن ہے یہاں تبعاً یہ بھی مقصود ہو کہ تیرا ملک صحیح و سالم رہے گا، اور یہ کہ اسلام سبب ہے بقا و حکومت کا، پہلے یہاں اسلام کا لفظ آیا پھر بعد میں اَسْلَمَ کہا، اس کو بعد میں بیان کروں گا۔

يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرًا مَرْتِينَ، یعنی صرف دو قایت عن الغضب ہی نہیں بلکہ دو گنا اجر بھی ملے گا، بعض لوگوں نے وجہ یہ بتائی کہ ایک اجر اتباعِ مسیح علیہ السلام کا اور دوسرا اتباعِ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اہل کتاب جب ایمان لاتے ہیں تو ان کو دو ہرا اجر ملتا ہے اور قرآن میں ہے: **اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّا صَبَرُوا** (۱)

کتاب العلم یا کتاب الایمان میں وہ حدیث آنے والی ہے کہ اہل کتاب کو بشرط ایمان علی تبعینا صلی اللہ علیہ وسلم دو ہرا اجر ملے گا، اشکالات کا حل وہیں ہوگا، تو بعض لوگ اجرِ مَرْتین کی یہ توجیہ کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں بلکہ آگے دوسرے جملے میں جو اشارہ ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایک [اجر تو اس کا کہ] اس نے خود اسلام قبول کیا اور دوسرا [اجر اس کا] کہ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اور بہت سے لوگ اسلام لائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا سلطان ہے تو اس کا اسلام سبب ہوگا مخلوق الہی کے اسلام کا، لہذا ایک اجر خود اس کے اسلام کا دوسرا اجر تبسبب کا حدیث میں ہے **الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كِفَاعُهُ**

میرے نزدیک اس مقام پر دوسرے معنی ہی مناسب ہیں اور پہلے معنی کے متعلق آگے تحقیق کی جائے گی، وجہ مناسبت معنی ثنائی کی یہ ہے کہ آگے فرماتے ہیں:

فَانْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيَّ اَثَمًا اَرْسِيَّتَيْنِ، اس میں چار لغت ہیں ایک یہ کہ یرسی یا ارسی کی جمع ہے، بعض نے کہا ارس یا یرس کی جمع ہے تو یرسیّین بیایین اور یرسین بیارواحد، اسی طرح ارسیین بیایین اور ارسین بیارواحد، یہ سب نسخے ہیں، اس کے معنی کا شکار اور زراغ کے ہیں، مطلب یہ کہ تیری رعایا جو تیرے انکار کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرے گی تو ان سب کا گناہ تیرے اوپر ہوگا، یہ نہیں کہا کہ صرف تیرا ہی گناہ تجھ پر ہوگا، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب صرف سبب بننے سے دوسرے کا گناہ

اس کے سر ہوگا تو خود اس کا بطریق اولیٰ ہوگا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا: **اِنِّیْ اَرِیْدُ اَنْ تَتَّبِعُوْا بَاثِمٰی وَاَثْمٰی فَتَكُوْنُوْا مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ** (۲) چو کہ وہ بادشاہ تھا اور رعیت بادشاہ کا مذہب قبول کرتی ہے (بالخصوص اس دور میں) اس لئے اس کا اثر رعیت

وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
 كِتَابَ وَالْو! اس بات پر آجلاؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہ ہو۔ میں اور اس کا شریک کسی نہ شہدائیں اور اللہ کو
 شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝
 چھڑ کر ہم میں سے کوئی دوسرے کو خدا نہ بنائے۔ پھر اگر وہ (اس بات کو) نہ مانیں تو (مسلمانو!) تم ان سے کہد گواہ رہنا ہم تو (ایک خدا کے)

تا بعد ہیں

ضرور پڑے گا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عذاب سے آزاد ہو جائیں گے، عذاب ان پر بھی ہوگا مگر اس پر اپنا بھی ہوگا اور ان سب کا بھی جن کے
 عدم اسلام کا یہ سبب بنا ہے۔

قرآن میں ویَا اهل الکتاب وادعوا الی عطف کے ساتھ نہیں ہے، یہاں ادعوا بدعا یتہ الاسلام پر عطف کرنے
 کے لئے لایا گیا ہے، حاصل آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اسے اہل کتاب اس ایک کلمہ کی طرف آجاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے اور دونوں
 کے نزدیک یکساں ہے، برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے کیونکہ یہود^(۱) عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصاریٰ
 مسیح علیہ السلام کو، نیز اپنے اجار اور زہبان کا رباب بنائے ہوئے تھے پھر وَلَا یَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ کیسے صحیح
 ہوگا اور کلمہ سِوَا بَیْنَنَا کیونکر درست ہوگا؟ — جواب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دنیا کے تمام فرقوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ہر فرقہ کسی
 نہ کسی درجہ میں اقرار کرتا ہے کہ خدا ایک ہے، توحید کا قطعی منکر ہو ایسا نہیں ہے، اہل ہند جو بتیں کر دیتے مانتے ہیں، درخت، پتھر، بجلی
 چاند، سورج سب کو سجدہ مانتے ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے جو سب کا مالک ہے، تو کہیں گے وہ پریشور ہے، پریشور
 اسے کہتے ہیں جسے ہم مہبود کہتے ہیں۔ مجوس دو خدا مانتے ہیں، ایک خالق خیر (یزداں) دوسرا خالق شر (اہرن) بظاہر یہ شرک فی الذات
 ہے مگر جب ہم نے ان سے سوال کیا تو معلوم ہوا کہ اس منہج ایک ہی ہے پھر دو شاخیں ہو گئی ہیں جس طرح ہم ابیس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا خالق
 بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی طرح وہ لوگ اہرن کو یزداں کے تابع کر دیتے تھے، اہل کہ بھی اللہ کو ایک درجہ میں واحد ہی مانتے تھے، قرآن نے
 فرمایا: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ^(۲) اگے فرمایا: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

(۱) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (سورہ توبہ : ۳۰)

(۲) اخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم (سورہ توبہ : ۳۱)

(۳) سورہ آل عمران : ۶۴ سورہ عبس : ۶۱

مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ^(۱) دوسری جگہ فرمایا: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ^(۲) اس کے بعد فرمایا: قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ^(۳) یہ سب آیات شرکین کے عقیدہ بتا رہی ہیں، مگر یہاں بحث یہود و نصاریٰ سے ہے، نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ کہتے تھے اور بعض ابن اللہ کہتے ہیں گویا ثالث تو ہے مگر غیر مساوی الاضلاع کیونکہ باپ سب سے بڑا ہے، بعض نے بجائے روح القدس کے مریم کو شامل کر دیا مگر ان سے جب سوال کرو کہ خدا کتنے ہیں تو یہی جواب دیں گے کہ ایک ہے، اس کا نام توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید ہے، یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ حقیقتاً اس کا ایک بھی ہونا اور تین بھی ہونا ناممکن ہے اس لئے کہ یہ اجتماع نقیضین ہے، جب گفتگو میں اس مسئلہ کو سمجھانہ سکے تو ان کے سب سے بڑے پادری فنڈر نے ایک کتاب میزان الحق لکھی اس کا اردو ترجمہ میں نے دیکھا ہے اس نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ ایک سر ہے اور تشابہات میں سے ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے اس کا سمجھنا ریاضت پر موقوف ہے، مگر اس سے پوچھئے کہ پھر تو عیسائی بننے کے بعد (اور وہ بھی مکمل ریاضت کے بعد) یہ مسئلہ منکشف ہوگا حالانکہ یہ بات بطور عقیدہ سب سے پہلے قبول کرائی جاتی ہے اور اسی کو مدار عیسائیت قرار دیا گیا ہے، تو جب یہ مدار عقل میں آجائے تب ہی تو قبول کرے گا، اور اس کو تشابہات سے قرار دینا بھی دھوکہ ہے کیونکہ تشابہ اسے کہتے ہیں کہ عقل اس کا انکار نہ کرے بلکہ کہے کہ عقل انسانی سے بالاتر ہے جیسے اللہ کی صفات کہ سمع و بصر اور کلام سب مسلم ہیں مگر کیفیت نہیں معلوم نہیں تو یہ تشابہات سے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ یہ دن ہے اور رات بھی ہے اور جب پوچھیں کہ یہ کیسے تو کہہ دے کہ یہ تشابہات سے ہے تو یہ باطل ہے کیونکہ یہ اجتماع نقیضین ہے اور جب اجتماع نقیضین و ارتفاع ہوا جائز ہوا تو پھر دنیا میں محال کیا رہا، بہر حال تشابہ کے معنی نہیں بلکہ تشابہ کے معنی وہی ہیں کہ عقل انکار نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ کیفیت نہیں معلوم نہیں، اور تمہارے عقیدے کو تو عقل ٹھکراتی ہے اور اسے محال قرار دیتی ہے تو یہ تشابہات میں سے کیسے ہوا؟ اور اگر تشابہات میں سے ان بھی یس تو تشابہات کا انما اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں بلکہ بنیادی عقیدہ کل توحید ہے اور تمہارے مذہب کی بنیاد ہی اس پر ہے۔

مقصود یہاں یہ بتانا ہے کہ جو قوم تین مانتی ہے وہ بھی توحید کی منکر نہیں تو آخر کیا چیز انہیں ایک کہنے پر مجبور کرتی ہو سنو! اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب سماویہ توحید کی تعلیم سے بھری ہوئی ہیں، بائبل کے صفحات ملو اس توحید کی تعلیم کو پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں؟

اس لئے ایسی صورت نکالی کہ توحید بھی رہے اور تثلیث بھی، تو توحید کو اس قدر مضبوطی سے پکڑنا کہ اجتماع نقیضین کو بھی جائز قرار دے دیا جائے بتلاتا ہے کہ نظرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی ہستی ہونی چاہئے جو سب سے ارفع و اعلیٰ ہو، اس لئے سب توحید کے قائل ہیں، یہود اپنے کو سب سے بڑا موصد کہتے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی زائد، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، جمہور یہود نہیں کہتے بلکہ انکا ایک فرقہ تھا جس کے بارے میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ اب منقرض ہو گیا اور اب اس کا کوئی قائل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضرور تھے، ورنہ یہود اس کی تردید کرتے، مگر قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اب ان میں سے کوئی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں کہتا، میں اس پر ایک حکایت نقل کرتا ہوں، حاجی امیر شاہ خاں صاحب ایک بزرگ تھے، یہ عالم نہ تھے مگر صحبت بزرگوں کی اٹھائی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے اساتذہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ سلسلہ کیسا ہے؟ اور آپ نے کیا سنا ہے؟ تو وہ ایسا جواب دیتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ بڑے عالم ہیں، تعبیر و تقریر نہایت عمدہ تھی، وہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب عزیر کو ابن اللہ کہنے والا کوئی نہیں، تو مجھے اس کی فکر تھی اور جہاں جہاں مجھے یہود ملے میں نے سب پوچھا، سب نے انکار کیا اور کہا یہ نسبت ہماری طرف غلط ہے، حتیٰ کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو ان کے علماء سے میں نے حلف دیکر پوچھا، سب نے انکار کیا مگر ایک بوڑھے شخص نے جو بہت متراض تھا کہا ہاں! اب بھی ایک فرقہ ہے جو عزیر کو ابن اللہ کہتا ہے، اس فرقہ کا نام بھی عزیر ہے۔ مگر اب وہ بہت کم ہیں اور ایک قریہ میں رہتے ہیں اور ذلت و مسکنت ان پر مسلط ہے، میں وہاں پہنچا اور دریافت کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ ہم کو عزیرؑ کے ابن اللہ ہونے کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ اللہ کا، یہ آدمی یعنی حاجی امیر شاہ خاں صاحب بہت ثقہ تھے، ہمارے بزرگ انھیں صادق القول کہتے تھے، میں نے شرح مسلم میں بھی اس کو نقل کیا ہے، بہر حال جمہور یہود اس کے قائل نہیں وہ توحید ہی کے قائل ہیں، اب رہا یہ کہ ان کی توحید میں کیا نقص ہے، اسے بعد میں بیان کروں گا، یہاں یہ مقصود ہے کہ ایک مرتبہ میں سبھی خدا کو ایک کہتے ہیں، یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے مگر آگے جا کر تصرف کر کے ایک کو تین کہہ دیا۔

اس کے بعد سنو کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا حاصل یہ ہے کہ میں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ہم میں تم میں مشترک ہے اور جب تم بھی ایک کہتے ہو تو پھر تین کیسے کہنے لگے؟ یہ تغیر کیوں کرتے ہو؟ اور جب وہ ایک ہے تو عبادت بھی صرف اسی ایک کی ہونا چاہئے، ایک کہنے کا مقتضی یکہ ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اگر پھر بھی وہ زانیں اور کسی دوسرے کو بھی پوہنے لگیں تو اس سے ثابت ہو گا کہ ایک بات پر قائم نہ رہے اور پھر گئے، اب اگر وہ ایسا کریں تو تم کہہ دو کہ اے لوگو تم شاہد رہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم کسی طرح کا تغیر نہیں کرتے صرف اسی اللہ واحد کو مبدو سمجھتے ہیں اور تم کہنے کو تو ایک کہتے ہو مگر اس پر قائم نہیں رہے بلکہ تم نے اپنا دعویٰ خود توڑ دیا، تو اگر تم پھر گئے تو ہم

اس حکم الہی کے مفاد اور مستم ہیں۔

اب یہ بھی سمجھ لو کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الالوہیت، امت محمدیہ کے سوا دنیا کا کوئی فرقہ خالص توحید کا علمبردار نہیں، کہتے سب ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان میں سے عیسائی اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو آدمیوں ہی کی طرح سب کام کرتے تھے خدا ہیں، تو جو بشر کو خدا بنا دے وہ ایک کہنے پر کب قائم رہا، اور ان میں سے کسی نے خدا کو بشر بنا دیا جیسے یہود کہ انھوں نے خدا کو بشر بلکہ بشر سے بھی ادنیٰ درجہ پر پہنچا دیا، اس میں ایسے صفات مانے کہ ادنیٰ آدمی میں بھی ایسے رذائل نہیں ہو سکتے، توراۃ میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے طرفان سے تمام خدائی بہہ گئی اور اللہ کو خبر ہوئی تو بڑا رنج ہوا اور روتے روتے اللہ کی آنکھیں سو ج گئیں اور فرشتے عیادت کے لئے گئے۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو پچھاڑ دیا، بعض نے توحید کی کہ یہ استعارے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا اللہ کے لئے ایسے ہی استعارے رہ گئے تھے؟ اور استعارے کیسے آنے جائیں، انھیں یہود کا یہ قول بھی تو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ^(۱) نیز یہود کا یہ قول بھی قرآن نے نقل فرمایا: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ^(۲) تو جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہو اس سے کیا بعید ہے کہ اللہ کے بارے میں اس نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ یعقوب نے کشتی میں اللہ کو پچھاڑ دیا۔ تو ایک نے بشر کو خدا کہا اور دوسرے نے خدا کو بشر بنا دیا، اب رہے ہندو تو انھوں نے کرڈروں بت بنا ڈالے اور وہ اپنی گستاخی میں اس حد تک پہنچ گئے کہ ہر چیز کی پرستش کرنے لگے حتیٰ کہ انسان کے ان اعضاء کی بھی پرستش کرنے لگے جن کا ذکر ہم مجلس میں نہیں کر سکتے، تو جن کا حال یہ ہو وہ کیونکر مستقیم فی التوحید ہوں گے۔

الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی فطرت کی طرف ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ اصل اسلام کے عقیدے کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف کرے تو ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہم تو ایک ہی کو مہبود کہتے ہیں، ایک ہی کو خالق، ایک ہی کو حلال و حرام کرنے والا، ایک ہی کو نفع و نقصان پہنچانے والا، غرض یہ کہ ایک ہی ایک ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ضد نہیں کوئی ند نہیں، خطا کا مضمون ختم ہوا۔

اب اسلام کے متعلق کچھ کہنا ہے، اس مقام پر اسلام کا لفظ تین جگہ آیا ہے، اس میں گفتگو ہے کہ کیا ہر دین برحق اسلام ہے؟ اسلام خاص اسی دین محمدی کا نام ہے یا دین سادہ یہ حقہ میں سے ہر ایک کا نام اسلام ہو سکتا ہے؟ اسی پر متفرع ہے یہ بات کہ مسلم صرف اسی کو کہیں گے جو دین محمدی کا ماننے والا ہے، یا سب کو کہیں گے؟

زرقانی نے اس مسئلہ پر بہترین بحث کی ہے، اسی طرح امام سیوطی نے بھی اپنے رسالہ "اتمام النعمۃ" میں اچھی بحث کی ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اطلاق صرف دین محمدی پر ہے، مگر محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے مقامات میں دوسری امتوں پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: **فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (۱) یہاں اسلام کی نسبت اپنی امت کی طرف فرمائی، اسی طرح ان کے بیٹوں سے جب سوال کیا گیا: **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي** (۲) میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو جواب دیا: **نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْهَآءِ أَبَاءُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ** (۳) حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں خطاب کیا گیا وہاں فرمایا: **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (۴) جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا **أَسْلِمْ** (اسلام لاؤ) انھوں نے کہا **أَسْلَمْتُ** (میں اسلام لایا) اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں: **تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ** (۵) (مجھے مسلم بنا کر وفات دے اور صالحین کے ساتھ شامل کر دے)

بہر حال مسلم کا لفظ دوسری امتوں پر بولا تو ضرور گیا ہے مگر اس بارے میں امت محمدیہ کی کچھ خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسری امتوں پر لغوی اعتبار سے اطلاق کیا گیا ہے اور لقب کے طور پر یہ صرف دین محمدی کے لئے ہے جیسے حافظ کا لفظ کہ حافظ سیکڑوں ہوئے مثلاً ابن قیم، ابن تیمیہ، تقی الدین، ابن دقیق العید وغیرہ سب حافظ ہیں مگر جب کہا جائے یا لکھا جائے کہ حافظ نے کہا یا حافظ نے لکھا تو یہی سمجھا جائے گا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا یا لکھا، یعنی ان کا یہ لقب ٹھہر گیا اس لئے کسی دوسرے کا یہ لقب نہیں بنے گا اسی طرح گو دوسروں کے لئے اسلام اور مسلم کا اطلاق کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام پر بھی اور دوسری امتوں پر بھی مگر لقب خاص صرف اسی امت کے لئے ہے اس کا نام ہی مسلم رکھ دیا گیا جیسا کہ دوسری امتوں میں سے کسی کا یہود، کسی کا نصاریٰ نام رکھ دیا گیا۔ تو اب جب اسلام بولیں تو یہی دین محمدی مراد ہوگا اور یہی تبار ہوگا، اصل یہ ہے کہ اسلام کے لغوی معنی تسلیم و تقویٰ کے ہیں گو اس کے اور بھی کئی معنی ہیں مگر میری بحث اس وقت اس معنی سے ہے، تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی اور تمام انبیاء و رسل کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے احکام کے سامنے گردن ڈال دیں اور اس کے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کریں اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیں، تواضع، خضوع، خشوع، جھکنا، پستی، جس کا خلاصہ تقویٰ ہے سب اللہ کے لئے ہو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہی لکھا تھا

وَأَتَوْنِي مُسْلِمِينَ (ای مطیعین)

یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کہا جا رہا ہے اَسْلَمَہُ تو کیا [اس کا] یہ مطلب ہے کہ اب تک اسلام نہ تھا؟ نہیں بلکہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں کہ خود کو ہمارے سپرد کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اپنے کو آپ کے سپرد کر چکا ہوں، اور اس کا حل آیت فَلَمَّا أَسْلَمَا سے ہوا، یہاں اَسْلَمَا سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ اب کلہ پڑھا؟ نہیں بلکہ یہ کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے میں تامل نہ کیا حالانکہ [اس کو] بڑی بڑی تباہیوں سے پالا تھا مگر حکم ہونے پر اسے اللہ کے سپرد کر دیا اور بیٹے نے بھی کہا: "باوا جان! جو حکم کیا گیا ہے کر گزرنے کیوں تاخیر ہے؟ ہم تو [اپنے کو] سپرد کر چکے" دوسرے لفظوں میں کہو کہ "مسلمانی" حکم برداری کا نام ہے خواہ کوئی حکم ہو اور کسی وقت ہو اس اسلام کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور حضورؐ نے بھی اسی کی دعوت دی، تو اسلام کے معنی یہ ہوئے کہ جس وقت جو حکم جس شخص کے ذریعہ بندے کی طرف پہنچے پس اسے فوراً قبول کرے، جب اسلام کے یہ معنی ٹھہرے تو کیا منکر مسیح مسلم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جتنے بعد کو نبی آئے وہ پہلے کی تصدیق کرتے ہیں لہذا جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو گویا تمام انبیاء کو مان لیا، تو اسلام کا یہ فرد کامل کہ کوئی چیز اس سے خارج نہ ہو سوائے اہل اسلام کے اور کسی کے اندر نہیں پایا جاتا، اللہ کے کلام کی سب نے دعوت دی مگر آخری پیام اور آخری احکام چونکہ حضورؐ نے پہنچائے اس لئے یہ پیام اکل تر ہے، نیز یہ عالمگیر، ابدی اور جامع تر ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں، ان دو جوہر مرتبہ کی وجہ سے اس کا نام اسلام ہو گیا۔

اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو اس میں کہتے ہیں وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ یعنی ہم کو اپنا فرماں بردار بنائے رکھ، یہاں مراد وہی ہے کہ ایسا کامل دعاوار اور ثابت قدم رکھ کہ کبھی ٹھوکر نہ کھائیں، آگے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد سے امت مسلمہ بنادے، اس سے امت محمدیہ مراد ہے، قرینہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں اور دونوں کی مل کر ذریت صرف امت محمدیہ ہے، دوسری امتیں (یہود و نصاریٰ) اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، سیکڑوں نبی آئے مگر اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا اور حضورؐ نے نبوت ختم کر دی کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کرنا قرینہ ہے کہ جہاں دعا مانگی ہے وہیں سے قوم اٹھے گی، دوسرے مقام پر ہے: هُوَ مَنَّكَمُ الْمُسْلِمِينَ (۳) اسی نے تمہارا نام (مسلمین) مسلمان رکھا۔ اکثر علماء نے اسم جلالہ کو کھوکھو کا مرجع قرار دیا ہے اور بعض نے کہا کہ ابراہیم مرجع ہیں، صحیح تو یہی ہے کہ اللہ ہی مرجع ہے

قَالَ ابُوسُفْيَانٍ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ

ابوسفیان نے کہا جب ہر قل کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال
وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا بِي كِبَشَةٍ
دے گئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر نکالے گئے، ابوبکر کے بیٹے کا تو بڑا درد ہو گیا، اس سے رویوں کا
إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَأَزَلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ
بادشاہ ڈرتا ہے (اس روز سے) مجھ کو برابر یقین رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان کر دیا۔

مگر میں یوں کہتا ہوں کہ جس نے ابراہیم کی طرف نسبت کی اس نے واسطہ کی طرف نسبت کی اور جس نے اللہ کو مرجع کہا اس نے واسطہ کا ذکر نہیں کیا۔
الحمد للہ سیوطی رحمہ اللہ کو ان کے اپنے رسالہ میں جو اشکال پیش آتے ہیں اب وہ باقی نہیں رہے۔

ان آیاتوں میں إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوذُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۱) ۵ فَإِنْ خَابَ جَوَّكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ أَتَّبَعُ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوذُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسَلْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسَلْتُمْ فَأَقْدُوا هَتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۖ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (۲) ۵ سوال یہ ہے کہ وہ جھگڑے کیا تھے جن کی طرف فَإِنْ خَابَ جَوَّكَ میں اشارہ کیا ہے؟ دراصل وہ جھگڑے یہی تھے کہ ہاں کتاب
بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے چنانچہ قیصر نے بھی خود کو مسلم کہا تھا، تو حضورؐ نے فرمایا کذب وہ جھوٹا ہے، اسی طرح وفدِ نجران نے بھی
اسی کا دعویٰ تھا اور حضورؐ نے اس کی بھی تردید کی تھی، حضورؐ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: جب اللہ کا بیٹا بناتے ہو، سو رکھتے ہو شراب
پیتے ہو اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہی بات قیصر کے جواب میں بھی کہی تھی، اکثر مفسرین کا
خیال یہی ہے کہ انہیں خیالات و نزاع کے دفعیہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے، مگر میں اس کی تفسیر پھر کبھی بیان کروں گا۔

فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ يَمِينُ جَبَّ وَهُ سَبَّ كَبَّ چکا اور گفتگو اس کی ختم ہو گئی تو

كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ یعنی شور و غل مچ گیا کیونکہ پادری اور پوپ سمجھے کہ یہ مسلمان ہو گیا اس لئے شور برپا ہوا۔

وَأُخْرِجْنَا هَمَّ نَكَل دے گئے۔

فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کی بات بہت بڑھ گئی، یعنی ابوسفیان نے

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهَرَقْلُ سُقْفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ

(زہری نے کہا) ابن ناطور جو ایلیا کا عالم اور ہرقل کا معاصی اور شام کے نصاریٰ کا پیر پادی تھا وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایبار (بیت المقدس)

هَرَقْلُ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِثَتِ النَّفْسُ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَكْرَنَّا

میں آیا تو ایک روز صبح کو رنجیدہ اٹھا اس کے بعضے معاصی کہنے لگے (کیوں رنجیدہ تو ہے) ہم دیکھتے ہیں (آج) تیری صورت اتنی ہوئی ہے

هَيْئَتِكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هَرَقْلُ حَزَنًا يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ

ابن ناطور نے کہا ہرقل غموں میں تھا اس کو ستاروں کا علم تھا جب لوگوں نے اس سے پوچھا (تو کیوں رنجیدہ ہے) تو کہنے لگا میں نے

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ لِمَنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ

آج کی رات ستاروں پر نظر کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ (ختم کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا تو اس زمانہ والوں میں کون لوگ ختم کرتے ہیں؟) اس کے

الْأَمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهْمُّكَ شَأْنُهُمْ وَاصْطَبَّ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ

معاصی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختم نہیں کرتا تو ان کی کچھ نہ کہہ کر اور اپنے علاقہ کے شہروں میں (وہاں کے ماکوں کو) لکھ بھیج جنہ

فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيَّنَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتَى هَرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ

یہودی واپس لان کو ارڈالیں وہ لوگ یہ بتیں کر رہے تھے اختہ میں ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لائے جس کو غسان کے بادشاہ (حارث بن

عَسَّانُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ابی شمر) نے بھجوا دیا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا

قیصر پر مکتوب کا جب یہ اثر دیکھا تو اپنے رفقاء سے کہا کہ جب یہ ڈر گیا تو اس کی بات بہت بلند ہو گئی اور بہت آگے جا چکی۔

ابن ابی کبشہ کہنے کی ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ ابوکبشہ یا تو علیہ سعدی رضی اللہ عنہما کے شوہر کا نام ہے یا ان کے آباء و اجداد میں

کسی کا نام ہے اس بنا پر بعضوں کا یہ خیال ہے کہ اسی ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے یہ نسبت کر دی۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ بنی خزاعہ کے ایک شخص ابوکبشہ

نامی نے بت پرستی چھوڑ کر شمری سارے کی پرستش شروع کر دی تھی تو اسی مناسبت سے نسبت کر دی کہ جس طرح اس نے اپنی قوم کا دین

چھوڑ دیا تھا ایسے ہی انھوں نے عینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

تو بنی الاصفہر اس سے مراد وہی ہیں ان کی رنگت کے لحاظ سے اور عینی وغیرہ نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی

کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

حتی ادخل اللہ علی الاسلام یعنی اس وقت سے برابر یقین رہا اس میں تغیر نہیں ہوا۔

فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانظُرُوا اُفْخَتِنُ هُوَامَلًا ، فَتَطَرُوا اِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ
 جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو (اپنے لوگوں سے) کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ، انھوں نے
 اَنَّهُ مُخْتَنٌ وَسَلَّاهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ
 اس کو دیکھا اور جا کر ہرقل سے بیان کیا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے اور ہرقل نے اس شخص سے پوچھا کیا عرب ختنہ کرتے ہیں ؟ اس نے کہا
 الْأَمَّةُ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ
 ہاں ختنہ کرتے ہیں تب ہرقل نے کہا : یہی شخص (پیغمبرِ مہاسب) اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں ، پھر ہرقل نے اپنے ایک
 دوست (ضخام) کو رومیہ میں لکھا ، وہ ہرقل کا جوڑ تھا ،

حدیثِ ثمر ہوگئی قال ابن الناطوس سے زہری کا قول ہے اور یہ درج ہے ، ابن الناطور کوئی مذہبی پیشوا تھا ، بیت المقدس
 میں حکمران اور ہرقل کا تابع تھا ، صاحب کا حقیقی معنی تابع یا دوست ہے اور مجازی معنی امیر ، یہاں دونوں معنی لیکر ایک کے لحاظ سے ہرقل کی
 طرف اور دوسرے کے لحاظ سے ایلیا کی طرف اضافت کر دی گئی ۔

ناطوس اہل میں باغبان کو کہتے ہیں مگر عیسائیوں کے ہاں ایک عہدہ بھی ہے جیسے بطریق اور پوپ (جو سب سے بڑا پیشوا ہو)
 یہ اسقف تھا اس کو سُقْف سین دکان کے ضد کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور سین کے ضد اور قاف کے کسرہ کے ساتھ بھی معنی باب تفعیل سے
 ماضی بھل اور اُسقف بھی ۔

یہ خلافتِ عمری میں مسلمان ہو گئے تھے ، وہ مسلمان ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب ایلیا میں پہنچا تو ایک روز صبح کو
 بہت کد اور پریشان حال اور بد مزہ سا تھا ۔

بَطَارِقَةٌ جمع ہے بطریق کی ، اور یہاں خواص مراد ہیں ۔
 خُرَاءُ اصل میں اسے کہتے ہیں جو قیاذ اور قرآن سے کچھ معلوم کر لیا ہے مگر مراد یہاں کاہن ہے ، ہرقل کاہن بھی تھا بخوبی
 مَلِكُ الْخَنَانِ ملک بھی پڑھا گیا ہے اور ملک بھی ۔

قَدْ ظَهَرَ فَمِنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ یعنی من هذا القرن ومن هذا الزمان یہاں غلبہ سے یہ مراد ہے
 کہ ساری دنیا پر چھا جائیگا اس لئے اسے اپنی بھی فکر ہوئی ۔

فَيَقْتُلُوا مِنْ فِيهِمْ ، یہ ایسی ہی تجویز تھی جیسی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے باب میں سوچی تھی اور اُپیل کیا تھا ، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 ہرقل نے اس کو قبول نہیں کیا ، کیونکہ وہ سمجھتا تھا اس سے کیا ہونے والا ہے ، چونکہ وہ عالم بھی تھا اس لئے اسے یہ مشورہ پسند نہیں آیا ۔

وَسَارَ هَرَقْلُ إِلَى حِمصَ فَلَمَّ يَرْمِ حِمصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُؤَافِقُ رَأْيَ
 اور ہرقل خود حمص گیا ، ابھی حمص سے نکلا تھا کہ اس کے دوست (مضاہر) کا خط اس کو پہنچا ، اس کی بھی رائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 هَرَقْلُ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هَرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ
 کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی ، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر ہیں ، آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو
 فِي دَسَكْوِيلَ بِحِمصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِقَتْ ثُمَّ أَطْلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ
 اپنے حمص والے محل میں آنے کی اجازت دی (جب وہ آگئے) تو دروازوں کو بند کر دیا ، پھر اوپر بالاخانہ میں برآمد ہوا اور
 فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ فُحَاصُوا حِصَّةَ حُمْرِ
 کہنے لگا : روم کے لوگو ! کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو ؟ اگر ایسا ہے تو اس (عرب) پیغمبر سے
 الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوا قَدْ عُقِلَتْ فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَرَ
 بیت کر دیا ، یہ سنتے ہی وہ جنگی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بکے ، دیکھا تو وہ بند ہیں ، جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے
 مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَى ،

ایسی نفرت ہے اور ایمان لانے سے ناامید ہو گیا تو کہنے لگا : ان سرداروں کو پھر میرے پاس لاؤ

أَتَى هَرَقْلُ بِرَجُلٍ مَكْنَنٍ هُوَ يَاقَصْدُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ هُوَ جَوَّاسٌ سَلَّمَ سَلَامًا مِنْ سَلَامِ رُومٍ يَهْدِيهِ
 بھی پہنچ گئے ، بعض روایات میں ہے کہ دحیہ اور عدی ساتھ ساتھ ہونے لگے تھے ۔

ارسل به ملك غسان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، یہ مختصر ہے اور یہ خط دوسرا تھا ہے
 ثوبك کے موقع پر بھیجا تھا اور اس میں دحیہ ہی قاصد تھے ایک احتمال یہ ہے ، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اسی پہلے خط کا ذکر ہو ، بعض تاریخیوں میں ہے کہ دحیہ
 ہی مدونہ الکبریٰ خط لے کر پہنچے تھے ، اس سے ان کی ہمت معلوم ہوتی ہے ۔

قَوْلًا فَلَمَّ يَرْمِ ، نہیں چھوڑا ، اس پوپ نے بھی ہرقل کی رائے سے اتفاق کیا ، اب یہ پوپ مسلمان ہوا یا نہیں ؟ تو اگر یہ پہلا خط
 ہے تو بظاہر مسلمان نہیں ہوا اور اگر دوسرا خط ہے تو یہ پوپ جس کا نام مضاعف تھا ضرور مسلمان ہوا اور دحیہ کے ذریعہ اپنا سلام بھی بھجوا یا مگر اس کی قوم نے
 اس کو قتل کر دیا ، ہرقل کو یہ بہانہ ہاتھ آگیا کہ جب قوم نے اسے نہیں چھوڑا اور قتل کر دیا تو مجھے یہ کب چھوڑے گی ۔

اس باب میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ جو قیصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں
 جنگ ہوئی یا وہ دوسرا تھا ؟ دونوں قول ہیں ۔

وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي إِنْفًا اخْتَبَرْتُهَا شَدَّ تَكْمٌ عَلَيَّ دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسْجُدًا
(جب وہ آئے) تو کہنے لگا میں نے جو بات ابھی تم سے کہی وہ تمہارے دین کے لئے کھڑی تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین میں کیسے مضبوط ہو، اب میں
لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرُ شَأْنِ هِرَقْلَ .

وہ دیکھ چکا تب سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، یہ ہرقل کا آخری حال ہوا،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمُعَمَّرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

امام بخاری نے کہا اس حدیث کو صالح بن کيسان اور یونس اور معمر نے بھی (شیب کی طرح) زہری سے روایت کیا ہے۔

دَسْكُورَةُ وہ محل جس کے گرد باغ ہوں، اَطْلَاعُ اوپر سے نیچے دیکھنا، اِشْوَافُ نیچے سے اوپر دیکھنا، اپنی حفاقت
اور جان کے خوف کی وجہ سے اوپر ہی سے کہا اور نیچے نہیں اترا۔

حافظ نے س شَدَّ بفتح شین ضبط کیا ہے گو بسکون بھی صحیح ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں اور یہی حقیقی کتاب ہے،
قوله وان يثبت ملككم اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسلام قبول نہ کروں گا تو ملک نہ رہے گا۔
ساروشی میں سب جانوروں سے زیادہ نفور ہوتا ہے۔

قوله اني قلت مقالتي انفا اختبرتها یعنی میں تو یہ بات کہہ کر تمہارا امتحان لے رہا تھا ورنہ میں اپنے دین پر
قائم ہوں، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم بھی بڑے کچے ہو۔

فسجد والہ یعنی سب راضی اور خوش ہو گئے اور اسے سجدہ کیا۔

فكان ذلك آخر شأن هرقل یعنی پھر وہ اسلام نہ لایا اور یہی حال اس کا آخر عمر تک رہا۔
ابو عبد اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کینت ہے۔

کتاب الایمان

کتاب ایمان کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام بخاری نے کتاب الایمان کے آغاز میں بہت ساری آیات اور احادیث و آثار جمع کر دیے اور اس سے ان کا کیا مقصد ہے یہ بعد میں بیان ہوگا۔ پہلے بطور مقدمہ کے ایمان کے متعلق چند امور بیان کرنا ہوں تاکہ تفہیم میں سہولت ہو، اصل یہ ہے کہ ایمان کا ایک معنی لغوی ہو اور اس کا مادہ امن ہے اور یہ خوف کی ضد ہے، امن نام ہے زوال خوف اور حصول طمانینت کا، قرآن میں تصریح ہے اَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ^(۱) نِزْفَرَا وَلَیْبَدَّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا^(۲) اس سے معلوم ہوا کہ امن ضد خوف ہے تو امن نام ہوا زوال خوف اور مطمئن ہو جانے کا اور ایمان باب افعال سے ہے اس کے معنی اب کیا ہوں گے؟ تو سنو کہ کبھی تو یہ متعدی بنفس ہوتا ہے اور کبھی متعدی بالآخر آتا ہے، جب متعدی بنفس ہو جیسے اَمْنْتُ زیدًا تو معنی ہوں گے میں نے زید کو امن دے دیا جس طرح اَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ میں کہ اللہ نے قریش کو خوف سے مومن کر دیا، حرم میں انھیں رکھا جس کی تعظیم ساری دنیا کرتی ہے۔

اور جب متعدی بالآخر ہوتا ہے تو کبھی بار کے ساتھ تعدیہ ہوتا ہے جیسے اَمْنُ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ^(۳) (رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کے پاس نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی) کثرت سے تعدیہ بار کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کبھی لام کے ساتھ ہوتا ہے جیسے وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا^(۴) (الایہ) یہ قول انھوں نے یوسف کا ہے جو انھیں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، یہاں تعدیہ باللام ہوا، جب تعدیہ باللام یا بار ہوتا تو اس میں ایک ضمنی معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ ضمن کیا ہے، مثلاً کوئی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو سچا ہے، تو اس شخص نے اس کو تکذیب و مخالفت سے مومن کر دیا اور مطمئن کر دیا کہ مخالفت نہ کرے گا، تو جب تک انسان کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا اور جب تصدیق کر دی گئی تو اطمینان ہو گیا تو تصدیق ایمان کا اصل معنی نہیں مگر چونکہ ذریعہ حصول اطمینان ہے اس لئے اس کو ایمان کے معنی میں شامل کر کے ایمان کی تفسیر تصدیق سے کر دیتے ہیں اور چونکہ تصدیق کا صلہ بار آتا ہے جیسے وَصَدَقَ بِهِ اس لئے ایمان کا صلہ بھی بار لے آئے، جیسے اَمْنُ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ (الایہ) اور جب تصدیق کر دی گئی تو گویا سچائی کے سامنے جھک گیا تو اب ایمان اذعان و انقیاد کے معنی کا بھی متضمن ہو گیا

اس لئے لام سے بھی اس کا تعدیہ ہوا کیونکہ اذعان کا صلہ لام آتا ہے جیسے ومما انت بمؤمن لنا (اللہ) اسی مذعن ومنقاد لنا یعنی آپ ہماری خبر کو تسلیم نہیں کریں گے، تو تعدیہ تین طرح کا ہوا، ایک بنفسہ، دوسرا بابا تیسرا باللام، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے (إلا أعطی من الآيات ما مثله آمن عليه البشر) صرف یہ ایک مقام ہے جہاں ایمان کا صلہ علی آیا ہے اس کے علاوہ اور کہیں ایمان کا صلہ علی نظر سے نہیں گذرے گا اور اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ 'امن معتمدًا اعلیہ البشر'۔

یعنی تحقیق تھی اور اس سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کبھی ایمان کے معنی تصدیق کے آتے ہیں اور کبھی وثوق کے بھی آتے ہیں جیسے 'امن ب' اور جب علی صلہ ہو تو متضمن ہوگا اعتماد کے معنی کو جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جو ابھی گزری، تو ایمان تاملی معانی کو متضمن ہے۔

نکتہ کی تحقیق کے بعد سنو کہ شریعت میں ایمان نام ہے التصدیق بما علم بجیئ الرسول به ضرورة "کا، اگے قید ہے تفصیلاً فیما علم تفصیلاً واجمالاً فیما علم اجمالاً" خلاصہ یہ کہ ایمان تصدیق ہے اس چیز کی جس کی نسبت بالضرورة معلوم ہو کہ اس کو پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے ہیں جس کا اجمالی علم ہو اس کی تصدیق اجمالاً اور جس کا تفصیلی علم ہو اس کی تصدیق تفصیلاً، یہ تعریف مشکوینہ نے کی ہے، فقہا کبھی ضرورتاً کو ترک کر دیتے ہیں، اس تعریف میں جو تصدیق کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی یا اس کے علاوہ چونکہ پر قسمی نے ہمارے ہاں علوم یونانیہ کا رواج ہو گیا ہے اس لئے جب کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے جو نون حکمت میں مشتمل ہے اور ان کی اصطلاحات میں معروف ہو گیا ہے تو اس کا وہی معنی متبادر ہوتا ہے جو مصطلح فلسفہ ہے مگر یہ یاد رہے کہ ان مصطلحات پر مدار شریعت نہیں ہے اس لئے وہاں لغوی بحث ہوگی الا ان یزید علیہ الشرعیۃ شیئاً تو یونانیوں بلکہ نقباء تک کی مصطلحات کا بھی حدیث و قرآن میں دخل نہیں، قرآن اور حدیث میں تو نکتہ اور مصطلحات شرعیہ کا اعتبار ہے۔

تصدیق کے لغوی اور شرعی معنی میرے نزدیک بظاہر (واضح علم) ایک ہیں تصدیق کے لغوی معنی باور کروں اور گرویدن کے ہیں یعنی کسی کو سچا ماننا اور سچا کہنا تصدیق ہے جاننا کافی نہیں، مثلاً کوئی کہے کہ یہ میری کتاب ہے، دوسرا باوجودیکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی ہے مگر ماننا نہیں کہ ہاں تیری ہے تو نکتہ میں اسے تصدیق نہ کہیں گے، معرفت، علم، یقین کہہ دیں گے مگر تصدیق نہ کہیں گے گو منطقیین تصدیق کہہ دیں، نکتہ والے تصدیق اس وقت کہیں گے جب وہ تسلیم کر لے اور مان لے، چنانچہ یاد ہوگا کہ قرآن میں علم، معرفت، یقین کا لفظ کفار کے لئے ہے مگر انہیں مؤمن نہیں کہا گیا۔

علم: جاننا، معرفت: پہچاننا، یقین: ایک جانب متعین ہو جانا، شک: نہ ہونا۔

قرآن میں اہل کتاب کے لئے فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ** (۱) جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں (یہاں معرفت ہے گمراہان نہیں۔
 دوسری جگہ ارشاد ہے: **لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ** (۲) (تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں تاریں مگر آسمان و زمین کے مالک نے تجھانے کو) یہاں علم ہے گمراہان نہیں۔
 ایک اور مقام پر فرمایا: **وَتَحَدُّ وَابِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ** (۳) (اور انھوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفسوں کو یقین تھا) یہاں یقین ہے گمراہان نہیں۔

ان مذکورہ آیات میں علم، معرفت اور یقین فرمایا گیا مگر تصدیق کا لفظ نہیں فرمایا گیا نہ ایمان فرمایا گیا، یہ لفظ عموماً وہیں بولا جاتا ہے جہاں قبول ہو، اگر قبول نہیں ہے تو وہ تصدیق لغوی نہیں، — تو تصدیق ضد انکار ہے اور معرفت ضد نکارت ہے، نکارت نہ پہچاننے کو کہتے ہیں جیسے کتب حدیث میں منکر آتا ہے اسے معدون کے مقابل لیتے ہیں، یہاں بھی (یعنی منکر) نکارت سے ہے اور انکار میں عدم قبول ہے اور انکار اس وقت زائل ہوتا ہے جب قبول آتا ہے، چنانچہ محققین کہتے ہیں کہ تصدیق لغوی و شرعی ایک چیز ہے، دوسری چیز پر اطلاق ہو گیا تو شاذ ہے۔

میں کہا کرتا ہوں کہ دو لفظ یاد رکھو تو کبھی کوئی دقت نہ ہوگی، وہ یہ کہ تصدیق نام جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا ہے، یہی شرط ابھی لغوی تصدیق ہے، تو تصدیق کے معنی ماننا ہیں، جاننا نہیں۔

صاحب تفسیر روح المعانی نے یومنون بالغیب کے تحت بہترین متن اور جامع کلام کیا ہے، انھوں نے لکھا ہے کہ ابن سینا کہتا ہے کہ تصدیق کے معنی گردین اور باور کردن کے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منطقی بھی وہی کہتے ہیں جو لغوی کہتے ہیں، مگر بعض نے کہا ہے کہ نسبت تادخیر کے علم کا نام تصدیق ہے، ثلاً دور سے کوئی جانور دیکھا اگر متین نہیں، قریب پہنچ کر جوں ہی نظر پڑی تو ذوق پہچان لیا کہ پیشیر ہے تو یہ تصدیق منطقی ہے مگر شرع اسے معرفت کہتی ہے یعرفون ابناؤہم تصدیق نہیں، تو منطقیین کے ہاں تصدیق علم کا نام ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس مقولہ سے ہے، اور شریعت میں تصدیق فعل ہے افعال نفس سے، دوسرے یہ منطقیین کے ہاں تصدیق ظنیات کو بھی شامل ہے اور اذروے شریعت وہ یقینیات میں منحصر ہے۔

روح المعانی میں لکھا ہے کہ سید جرجانی وغیرہ کہتے ہیں کہ جب منطقی علم منطق کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم یا تصدیق ہے یا تصدیق اور ان میں سے ہر ایک بدیہی ہے یا نظری اور نظری میں کبھی خطا ہوتی ہے، لہذا ایسے قانون کی ضرورت ہے جو عامہم عن الخطا ہو، اسی کا نام منطق ہے، لہذا ہم منطق کے محتاج ہیں اور منطق میں قیاس جدلی بھی ہے اور قیاس خطابی اور قیاس شعری بھی، قیاس جدلی مسلمات خصم پر موقوف ہے اور خطابی محض ظنیات پر اور شعری محض تخیلات کا نام ہے، تو یہاں اگر قطعیات کو لے لیں تو پھر یہ قیاسات ثلاثہ اس سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی طرف بھی احتیاج ہے اور یہ جزو منطق ہیں لہذا بدیہی بات ہے کہ تصدیق کو عام رکھنا پڑے گا تا کہ منظومات اور قطعیات دونوں کو عام د شامل رہے، اور تصدیق شعری صرحت قطعیات میں منحصر ہے۔

حاصل یہ کہ ایمان تصدیق نقوی کا نام ہے اور سب کا حاصل یہ کہ ماننا اور قبول کرنا، اور اذعان و یقین و تصدیق فعل ہے افعال نفس سے، اسی کو امام فخر الدین اور امام الحرمین نے لکھا ہے کہ تصدیق کلام نفس کے جنس سے ہے یعنی اقرار کر لینا قلب سے اور یہ فعل غیر افعال نفس سے، سمجھنے کو تصدیق نہیں کہیں گے۔

بعضوں نے اسی کو کہلے کہ التصدیق قول القلب یعنی جیسے زبان سے کہتا ہے ایسے ہی دل سے بھی کہے، یہ صرحت الفاظ اور تعبیر کا فرق ہے، مطلب سب کا ایک ہے کہ دل سے ماننے کو تصدیق کہتے ہیں اور یہی ایمان ہے، خالی سمجھنا تصدیق سے نہ ایمان ہے۔ حضور کو دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں مگر چونکہ اختیار نہیں تھا یعنی انا نہیں تھا اس لئے انھیں مومن نہیں کہتے، لہذا محض معرفت، علم، یقین کافی نہیں بلکہ تسلیم و اختیار ضروری ہے۔

تفسیر خازن میں ابوطالب کے دوشعر نقل کئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نبی ہونا جانتے تھے مگر چونکہ مانا نہیں اس لئے مومن نہ کہلاتے، شعر یہ ہیں :

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ۖ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينًا

مجھے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے جہان کے دینوں سے بہتر دین ہے

لَوْلَا الْمَلَأَمَةُ أَوْحَدًا مُمْسَبَةً ۖ لَوْجَدْتُ نَبِيَّ سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينًا

اگر لوگوں کی لامت اور ان کے برا بھلا کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے کشادہ دل اور واضح طور سے اس کو ماننے والا پاتے

امام ابو حنیفہ سے ایک لفظ منقول ہے الايمان معرفة واقتراس، ایمان پہچاننے اور اقرار کرنے کا نام ہے، اس کو

دھوکہ نہ ہو اس لئے کہ امام کی مراد اس معرفت سے معرفت اختیار یہ کتبہ^(۱) ہے، نہ مطلق معرفت، خواہ بالا اختیار ہو یا بلا اختیار، ورنہ پھر وہ جہمیہ کا مذہب ہو جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ سے اور جہم بن صفوان بانی مذہب جہمیہ سے اسی مسئلہ پر مناظرہ ہوا ہے اور اس میں امام صاحب نے خود بتلایا کہ معرفت مطلقہ کا نام ایمان نہیں بلکہ ایمان اختیار کر لینا اور قبول کر لینا ہے۔

یاد کیا جائے کہ معرفت موقوف علیہ ہے ایمان کا، کیونکہ تصدیق اسی وقت ہوگی جبکہ معرفت ہو، تو امام موقوف علیہ کو بیان فرما رہے ہیں، یا صوفیہ کی معرفت مراد ہے اور وہ ذکر کی کثرت کے بعد ہوتی ہے، یعنی ایمان کامل کا نام ایمان ہے، بہر حال تاویل ضروری ہے کیونکہ جہم بن صفوان سے امام صاحب کا مناظرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی مراد یہ نہیں ہے، جہمیہ نے تو کہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کا ایمان، ایمان صدیق کے مثل ہے، و بطلانہ ظاہر۔

دوسرا جزو بما علمہ حجیۃ علیہ السلام بہ ضرورتہ ہے، یعنی ایمان امام ہے نبی کو سچا ماننے کا ان تمام اشیاء میں جو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے اور ہمیں اس کا علم ضرورتہ ہو گیا، ضرورتہ کی قید اس لئے لگائی کہ جو چیزیں خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہوں ان کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، اور اگر ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو بیشک کافر ہوگا، ضرورتہ کے معنی یہ ہے کہ جس کے متعلق علم قطعی ہو کہ حضور علیہ السلام سے یہ منقول ہے، گو وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، جیسے مسواک کا انکار کہ حضور سے ثابت نہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی پیدا ہی نہ ہوئے، تو چونکہ قرناً بعد قرن تو اتر چلا آ رہا ہے اس لئے اس کا منکر کافر ہوگا، تو ضرورتہ کے معنی قطعی کے ہیں مگر ایسا قطعی جس سے ہر عام و خاص واقف ہے۔

اور بعض اشیاء نظری ہیں، مگر علم اس کا ضروری ہے جیسے عذاب قبر کہ اس کا علم اور ثبوت بالضرورتہ ہے، اگر کوئی عذاب قبر کے ثبوت کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے، اسی لئے مسئلہ رویت باری تعالیٰ کے منکر کو مبتدع کہا گیا ہے، نہ کافر، کیونکہ پھر بھی کچھ نظری چیزیں باقی ہیں۔ ایمان کی تعریف میں اس کے بعد یہ قید نہ کر رہے کہ اجمالاً فیما علمہ اجمالاً، یعنی اگر ایک حکم اجمالی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو مؤمن ہونے کے لئے اس کا اجمالی علم کافی ہے جیسے عذاب قبر، کہ اس کا اجمالی علم کافی ہے، باقی یہ تفصیل کہ اس کی کیفیت کیا ہے تو اس کا تسلیم کرنا ضروری نہیں، نہ اس کا منکر کافر ہوگا، ہاں مبتدع ضرور ہو جائے گا۔

(۱) جو دلائل سے حاصل ہوتی ہے۔

ایمان کی تعریف ختم ہوگی، مگر اس میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اقرار بھی جزو ایمان ہے یا نہیں؟ — دراصل اس میں تین قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اقرار نہ شرط ہے نہ جزو، صرف تصدیق کافی ہے خواہ ہم اسے مومن نہ کہیں اور احکام اسلام اس پر جاری نہ کریں، تو ایک حکم ظاہری کا اجرا ہے اور ایک احکام اخروی کا، تو وہ ہمارے عرف میں مومن نہیں مگر فی ما بینہ و بین اللہ مومن ہے، مرجئہ کا مسلک یہی ہے، اہل حق کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے، ایک یہ کہ ایک شخص نے قلب سے تصدیق کی مگر اسے نطق کا موقع نہ ملا، مثلاً اس کو سکتا یا تقوہ ہو گیا یا وہ آخرس (گوٹکا) ہے، تو محققین کہتے ہیں کہ جو عاجز عن النطق ہو خواہ عجز کسی وجہ سے ہو تو وہ مومن ہے کیونکہ ایمان تصدیق قلبی ہی کا نام ہے فرمایا: **أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ** (۱) نیز فرمایا: **وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** (۲) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان صفت قلب ہے، تو قلب سے ماننے والا اگرچہ اقرار لسانی سے عاجز ہو مومن ہے، اور ایک وہ ہے جسے اقرار کا موقع ملا مگر اس نے اقرار نہیں کیا، تو یہ کافر ہے، اس کے حق میں اقرار جزو ایمان ہے، تو اب ان تاملین جزئیات کے ہاں اگر اہل صورت میں بھی ایمان متحقق نہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے اقرار کو جزو نہیں کہا کیونکہ اگر اہل صورت میں ان کے نزدیک اقرار کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، ہاں انھوں نے اقرار کو شرط کہا ہے۔

ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ جو لوگ اقرار کو شرط نہیں کہتے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اس سے مطالبہ کیا جائے اور اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہے، مطالبہ کے وقت اسے اقرار کرنا ضروری ہے اور اس میں گفتگو اسی وقت تک ہے جب تک اس سے مطالبہ نہ ہو، تو ایمان تصدیق کا نام ہے اور اقرار شرط ایمان ہے یا جزو، یا بالکل ضروری نہیں، اس بارے میں امام صاحب سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ شرط ہے، دوسرا یہ کہ شرط ہے، یہ تو اصل تعریف ایمان ہے، آگے ایک تیسری چیز ہے جس میں اختلاف ہے کہ وہ بھی جزو ایمان ہے یا نہیں اور اگر جزو ہے تو کس حیثیت کا، تیسری چیز اعمال ہیں، اس میں چار مذہب مشہور ہیں، چاہو تو پانچ بھی بنا سکتے ہو۔

اول متزلہ و خوارج کا ہے، کہ اعمال جزو ہیں، اگر ایک عمل بھی چھوڑا، یا ایک کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو وہ مومن نہ رہا، وہ قطعاً خارج عن الایمان ہے، لیکن ایمان سے نکل کر کافر ہوا یا نہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا کیونکہ بیچ میں کوئی چیز نہیں، متزلہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے نہ مومن بلکہ وہ ایسا بن گیا جیسے غشی مشکل، اور اس کا نام فاسق رکھا، فاسق ہمارے یہاں بھی ہے مگر وہ مومن ہی کے تحت داخل ہے، مگر ان کے ہاں تین نوعیں ہو گئیں، ایک مومن، ایک کافر، ایک فاسق، اسی کو ثلث مقامہ میں

کہتے ہیں واسطۃ بین الایمان والکفر جیسے مرد ایک صنف، عورت ایک صنف، خنثی شکل ایک صنف، تو معتزلہ و خوارج اس میں تو متفق ہیں کہ اعمال جزا ایمان ہیں اور ان کے نہ رہنے سے مومن نہ رہے گا، پھر آگے وہ اختلاف ہے جو مذکور ہوا۔

اس کے بالکل بالمقابل مرجعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں، نہ جزو، نہ کچھ اور، عذاب میں عمل کو دخل بالکل نہیں، غیر مال ایک سنت کو بھی داخل فی النار نہیں ہو سکتا، خواہ کیسے ہی عمل کرو، ثواب و عذاب میں اسے کچھ دخل نہیں، صرف تصدیق قلبی کافی ہے، حتیٰ کہ قول کی بھی ضرورت نہیں، تو ان کے ہاں اعمال معطل ہیں، عجیب بات ہے، معتزلہ نے ایک کبیرہ کے ترکیب کو ابدالاً باء کے لئے جہنم میں جھونک دیا اور مرجعہ نے کہا کہ چاہے اعمال بد عمر بھر کرتا رہے، ایک سنت کو بھی جہنم میں نہ جائے گا دونوں ایک ایک سر سے پر ہیں، درمیان میں اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ تو ایسا جزو ہے کہ ایمان سے خارج کر دے، اور نہ ایسا علقہ کہ اسے کوئی دخل ہی نہ ہو، تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ تارک عمل کے لئے غلو فی النار نہیں لیکن وہ مستحق عذاب ہے، اپہر تمام ائمہ متفق ہیں، آگے تبصیر اور عنوان میں فرق ہے، 'جمہور محدثین'، 'امام اوزاعی'، 'اسحق'، 'امام مالک'، 'امام شافعی' وغیرہم ائمہ نے یہ کہہ دیا کہ ایمان قول و عمل و اعتقاد کا نام ہے (۱)، اور امام ابو حنیفہ اور جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ عمل جزا ایمان نہیں، صرف تصدیق کا نام ایمان ہے، نفس حقیقت (۲) ایمان میں اعمال داخل نہیں، محدثین کی تبصیر قریب بحد ہب معتزلہ ہے اور امام و متکلمین کی قریب بحد ہب مرجعہ، حتیٰ کہ بعض نے (جیسے ابن قتیبہ وغیرہ) امام کو مرجعہ میں شمار کر دیا، محدثین نے بھی امام کو مرجعہ سے شمار کیا، مگر اس کے معنی دوسرے ہیں جو بعد میں بیان کئے جائیں گے، تمام اہل سنت ثمرہ و نتیجہ میں متفق ہیں، تبصیر اور عنوان کے اختیار کرنے میں مختلف ہیں، بیت ایک ہے، دروازے مختلف ہیں اور ہر ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہوتا ہے، کما قال :

عبارة انتا شئت وحسنك واحد : وكل الى ذاك الجمال يُشير

تو اہل سنت کی بھی یہی حالت ہے، ثمرہ میں سب ایک ہیں اور عنوان میں باہم اختلاف ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ یہ ائمہ کی شان، کلمات ہے، ہاں مشابہ بہ نزاع لفظی ضرور ہے۔

ایک بحث ایمان کے زیادہ اور نقصان کی بھی ہے، عامہ محدثین یزید و منقص کہتے ہیں اور امام اعظم (ایزید و لا ینقص) فرماتے ہیں، اس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو زخیرہ ہے آیات و احادیث کا، اور دوسری طرف معاملہ بالکل

(۱) لَا يَزِيْنِي الرَّائِي حِينَ يَزِيْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ نِزْرًا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتٌ وَغَيْرُهُ أَهْلُ اس کی تائید میں (۲) وَإِنْ زَيْنٌ وَإِنْ سَوَقٌ وَغَيْرُهُ کی تائید میں

مالی نظر آئے، مگر انشراح حقیقت کے بعد سب اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ سب ٹھیک کہتے ہیں اور سوائے تعبیر و عنوان کے کچھ اختلاف نہیں، منون سب کا ایک ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو مرکب کہتے ہیں ان کے نزدیک تین چیزیں ہیں، 'اعتقاد'، 'قول'، 'عمل'۔ تو ان کے نزدیک عمل ایمان صرف قلب نہ ہوا، بلکہ تین چیزیں ہوں، 'املاکہ بکثرت قرآن میں عمل ایمان قلب کو بتایا گیا ہے جیسے اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ۖ وَلَئِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ ۖ الْإِيمَانُ وَزَيْنَةُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ (۲) 'وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ' (۳) وغیرہ۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے: 'يُخْرِجُ مِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ' تو اگر ایمان میں اعمال جو ارج بھی داخل ہوتے تو صرف قلب کو عمل ایمان کیوں کہتے؟ دوسرے یہ کہ قرآن و حدیث میں بکثرت عمل کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے جو مغایرت کی دلیل ہے، اگر یہ جزو ہوتا تو عطف سے کیوں بیان کرتے؟ اور یہ کہنا کہ 'جزو کا عطف کل پر ہے' صحیح نہیں، کیونکہ اول تو یہ شائع نہیں، دوم یہ کہ اصل عطف کی مغایرت ہے، نیز قرآن کریم میں عمل صالح کے ساتھ 'وَهُوَ مُؤْمِنٌ' کی تید لگائی گئی ہے، اگر عمل جزو ہوتا تو یہ تید کیوں لگاتے؟ یہ بھی شعر ہے کہ عمل ایمان سے علمدہ شے ہے، کہیں باوجود عصیان کے ایمان کا اطلاق ہوا ہے، جیسے رَانَ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ يُفْقَاتُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيضَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (۴) (اگر دو فرقہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ٹاپ کرادو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر، تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر) تو باوجودیکہ باغی گروہ امر اللہ سے ہٹا ہوا تھا مگر اس کو مومن کہا گیا، چوتھی چیز یہ کہ توبہ کے ساتھ ایمان کو جمع کیا گیا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا (۵)، معلوم ہوا کہ مصیبت کے ساتھ ایمان جمع ہو سکتا ہے، اسی طرح اور بہت سی دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان سے خارج ہے، ہاں کہیں کہیں لفظ ایمان کا اطلاق عمل پر کیا گیا ہے جیسے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (۶) مگر اطلاق میں کلام نہیں، کلام اس میں ہے کہ آیا حقیقت ایمان میں اعمال داخل ہیں یا نہیں علاوہ بریں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق یا تو زبان کا وصف ہے یا قلب کا، وہ کسی تیسری چیز کا وصف نہیں بن سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق یا تو زبان کا فعل ہو سکتا ہے یا قلب کا، کسی تیسری چیز کا فعل نہیں ہو سکتا، اب اگر ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام رکھا جائے تو گویا شریعت نے ایمان کو لغوی معنی سے علمدہ کر دیا اور اس کا اطلاق ایسے معنی میں کیا جس کو اہل عرب نہیں

(۱) مجادلہ: ۲۲ (۲) حجرات: ۷ (۳) نحل: ۱۰۶ (۴) حجرات: ۹ (۵) تحریم: ۸ (۶) بقرہ: ۱۴۳

جانتے تھے، حالانکہ اہل عرب کو خطاب کرنے میں انہیں کے فہم کے مطابق کلام ہونا چاہیے اور جو معنی وہ سمجھتے ہوں وہی مراد ہونے چاہئیں، تو جب اہل عرب لغوی معنی ہی سمجھتے ہیں اور اس میں اعمال داخل نہیں ہیں تو اعمال کو جزو ایمان کہنا صحیح نہ ہوگا۔

حدیث جبریل میں دیکھو کہ جب ایمان کا سوال ہوا تو عقائد کا ذکر کیا اور جب اسلام کا سوال کیا تو اعمال کا ذکر کیا، یہ واقعہ ہے کہ ایمان پر اسلام کا اور اسلام پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے مگر یہ تو سنا ہے، حقیقت میں یہ دونوں علیحدہ ہیں، یہاں سے اسلام و ایمان کا فرق بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ کسی نے ایک کہا اور استدلال کیا وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ^(۱) سے اور استدلال کیا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^(۲) سے کسی نے کہا کہ اسلام نام ہے انقیاد اور انقیاد وہ وصف ہے جو زبان اور قلب و جوارح سب کو شامل ہے، اور ایمان خاص انقیاد قلبی کا نام ہے، لہذا یہ دونوں خاص و عام ہیں، بعض نے کہا دونوں متغائر ہیں اور فرق ایسا ہی ہے جیسا بدن اور روح میں یا قلب و قالب میں، قالب اسلام ہے اور روح ایمان، مگر اسلام معتد بہ جب ہوگا کہ اس میں روح یعنی ایمان ہو، اگر صرف بدن ہے تو اس کا اعتبار نہیں، جیسے مردہ انسان، ہاں صودت کے اعتبار سے کبھی ایسے انسان کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی حقیقی اسلام یہ ہے کہ زبان سے تلفظ بالشہادہ اور اعمال مفروضہ و غیر مفروضہ کی ادائیگی ہو، مگر یہ معتد بہ اس وقت ہوگا جب روح ایمان موجود ہو، جس طرح کہ ایمان اگرچہ تصدیق قلبی کا نام ہے فرمایا: وَهُوَ إِنْ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ اخُ مَرِيءٍ إِيْمَانٌ كَامِلٌ اس وقت ہوگا جبکہ اس دھماچھ میں ہو، اور اسلام معتد بہ جب ہوگا جب کہ اس میں یہ روح ہو، روح اگر تنہا ہو اور بدن نہ ہو تو بھی حال حقیقت انسان یہ ہو سکتی ہو گویا بھی بہت سے وہ اعمال جو بدن سے مطلوب ہیں پائے نہ جائیں گے، تو یہ نقصان ہے مگر وہ حقیقت کی حامل ضرور ہے گو کمال طور پر نہ ہو، اور بدن میں اگر روح نہ ہو تو وہ بالکل بیکار اور لاشے، محض ہے، وہ صرف صودت ہے اور انسانیت سے بے بہرہ ہے، یہی حال منافق کا ہے کہ جہاد میں شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے، مگر چونکہ یہ صریح صورت ہے اس لئے دنیا میں کام چل جاتا ہے مگر چونکہ روح نہیں اس لئے آخرت میں بے بہرہ رہتا ہے، تو ایمان (روح) بدن اسلام (بدن) کے گو معتبر ہے مگر ناقص رہیگا اور کمال حاصل نہ ہوگا اور اسلام بدن ایمان (روح) کے بالکل بیکار ہے، کچھ مفید نہیں، تو حدیث جبریل بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ ایمان و اسلام دونوں کے متعلق الگ الگ اور دونوں میں امتیاز کا سوال ہے اور اسی کا جواب دیا گیا ہے، اب اگر اعمال پر ایمان کا اطلاق ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، جیسے اِیْ اَلْاَعْمَالِ اَفْضَلُ کے جواب میں فرمایا: اَلْاِیْمَانُ بِاللَّهِ اخُ، اسی طرح ایمان پر عمل کا اطلاق ہو جائے تو بھی

مفائد نہیں: جیسے قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكُمْ رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (۱) اَيُّ اِيْمَانِكُمْ (۲) یا جیسے فرمایا، فَوَسَّيْتُ لَنَسْتَلْتَهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَاكَافُوْا يَّعْمَلُوْنَ (۳) یہاں عمل سے مراد قول لا الہ الا اللہ ہے جیسا کہ بخاری میں ہے، نیز فرمایا: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُتَتْ مُوْحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۴) یہاں عمل سے مراد ایمان ہے، پس عمل کا اطلاق ایمان پر کیا گیا، مگر ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، توسع اور مجاز سے بحث نہیں ہے، ایمان و اسلام میں تفریق پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جب ال آیا اور حضور علیہ السلام تقسیم فرمانے لگے تو ایک شخص کو آپؐ نے نہ دیا تو سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انھیں چھوڑ دیتے ہیں، دھومومن، آپؐ نے نہ فرمایا اَوْ مُسْلِمٌ، تین بار سوال و جواب کے بعد فرمایا: اَقْتَالًا يَّا سَعْدُ! (۵) پھر فرمایا: بعض کو یہ سمجھ کر دیتا ہوں کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے اس حدیث میں سب لکھتے ہیں کہ سعد کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان قلب کا فعل ہے، انھیں کیا حق ہے کہ اس کے قلب پر حکم لگاؤ اور پھر اصرار کرو، تم یہی کہو کہ وہ مسلم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم میں وہی فرق ہے جو ایمان و اسلام میں ہے، تو عنہ اللہ مسلم وہ ہوگا جو مومن ہو، مگر عنہ ان اس مسلم کیلئے مومن ہونا ضروری نہیں، قرآن میں خود موجود ہے: قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلٌّ لَّكُمْ قَوْمٌ مِّنَّا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا (۶) ان اعراب میں یا تو ایمان ہی نہ تھا، صرف زبان سے اظہار تھا، یا ایمان تو لاسے تھے مگر سوخ نہ ہوا تھا، اسی کو فرمایا: وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (۷) مسلم ہوا کہ ایمان قلب میں ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام و ایمان میں ظاہر و باطن اور روح و بدن کا فرق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ روح بلا بدن پھر ایک چیز رہتی ہے اور بدن بلا روح لاشے، محض ہے اور غالباً لاشہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے اسی لاشی سے لیا گیا ہے، تو عمل و حقیقت مکمل ہے اور آثار میں سے ہے مگر نفس ایمان میں داخل نہیں۔

دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سلف کے وقت سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے (یہ نہیں کہا کہ مرکب ہے، نہ جسز و کل کا اطلاق کیا ہے) قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل علیحدہ چیز ہے اور ایمان علیحدہ، اور سلف کا قول یہ ہے حتیٰ کہ صحابہ و تابعین بھی اس میں شریک ہیں، تو پھر اس قول کا مطلب کیا ہوگا؟

یہاں پر ایک اشکال پیش آیا ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے کچے تابع امام رازی تک گھبرا گئے ہیں اور تفسیر کبیر اور مناقب الشافعی میں بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ جب عمل نہ رہا تو جزو فوت ہوا اور افتاد جزو مستلزم ہے افتاد کل کو اور جب کل فوت ہوا تو ایمان کہاں رہا، یہ تو سترہ کا مسلک

(۱) فرقان : ۷۷ (۲) کاورد فی البخاری من تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ (جامع) (۳) الحجر : ۹۳

(۴) زخرف : ۷۳ (۵) مسلم (ص ۵۵) ۱۲ مرتب (۶) حجرات : ۱۴ (۷) ایضاً

ہو گیا، جب اشکال پیش آیا تو بکثرت لوگ مثلاً حافظ درازی وغیرہ وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ عمل نفس ایمان کا جزو ہو، یہ تو صحیح نہیں، ہاں ایمان کامل کا وہ جزو ہے، اور ایمان کامل میں تمام اعمال و عقائد داخل ہیں، اب بتاؤ کہ نزاع کیا رہا، امام ابوحنیفہ بھی کہتے ہیں کہ عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے، اس کو ایمان کامل کا جزو تو وہ بھی مانتے ہیں

شکرا یردکم میان من واد صلیح قتادہ حوریاں رقص کنایا ساغر و پیمانہ زرد

مگر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نزاع فقہی نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف حقیقی ماننا پڑے گا، لہذا تبصر اس کی کچھ اور ہونا چاہئے، چنانچہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رازی کے اشکال سے متاثر ہو کر یہ قول اختیار کر لیا، حالانکہ یہ غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اعمال جزو ہیں نفس ایمان کے، مگر جزو کی دو قسمیں ہیں (۱) جزو حقیقی (۲) جزو عرفی، جزو حقیقی جیسے انسان نام ہے حیوان ناطق کا، ان میں سے کوئی جزو خواہ حیوان، خواہ ناطق فوت ہوگا تو انسان نہ رہے گا، اور یہ قاعدہ کہ انتفاء جزو مستلزم ہے انتفاء کل کو، وہ صرف اجزائے حقیقیہ میں ہے، اور یہ اصطلاح فلاسفہ ہے، لغوی معنی نہیں، اور ایک اجزائے عرفیہ ہیں جیسے غرض، عام میں اجزاء اعضاء بدن کو کہتے ہیں، توحید کے تمام اعضاء اجزاء ہیں، اب اگر اجزائے عرفیہ میں سے کوئی جزو فوت ہو جائے تو یہ انتفاء کل کو مستلزم نہیں۔ لنگڑے اور اندھے کو انسان ہی کہتے ہیں، چنانچہ اس قاعدہ کو ملکا بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اب ہمارا قول یہ ہے کہ اعمال ایمان کے عرفی اجزاء ہیں، مگر اجزائے عرفیہ میں بھی تفاوت ہوتا ہے، دیکھو اگر شررگ کٹ جائے تو حیات ختم، لیکن بال اترنے سے یا ٹانگ ٹوٹنے سے حیات باقی رہتی ہے، تو اجزائے عرفیہ میں بھی بعض اجزاء کے انتفاء سے کل کا انتفاء ہوتا ہے اور بعض کے انتفاء سے نہیں، ایسے ہی یہاں ایمان نام ہے قول دہل اور اعتقاد کا، مگر اعمال میں باہم ایسا ہی تفاوت ہے جیسا کہ اجزائے انسانیہ میں، کہ بعض رئیس ہیں، بعض غیر رئیس، بعض کے جانے سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور بعض کے جانے سے نہیں، ایسے ہی ایمان کے لئے اعمال ہیں، بعض کے انتفاء سے ایمان جاتا رہتا ہے جیسے امام احمد کے یہاں ترک صلوٰۃ سے، یا جیسے انتفاء اقرار سے یا انتفاء تصدیق سے کہ ان سب صورتوں میں ایمان کا انتفاء ہو جائے گا، اور بعض کے انتفاء سے ایمان باقی رہے گا، گو ناقص ہوگا، جیسے صوم و زکوٰۃ و حج وغیرہ، کہ یہ اعمال نہ ہوں تو ایمان کا انتفاء نہ ہوگا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ حقیقت، نہ کہ وہ جو امام رازی نے سمجھی ہے، امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے اور جو قرآن میں ہے اور جو اعمال کا معطوف علیہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایمان دہل میں وہ نسبت نہیں ہے جو تم کہتے ہو بلکہ ان دونوں میں وہ نسبت ہے جو اصل و فرع میں ہے، ایمان اصل ہے اور اعمال فرع، تو جزو دہل کی نسبت نہیں ہے، اصل و فرع کی ہے، یا یوں کہنے کی نسبت وہ ہے جو قالب کو قلب سے اور بدن کو روح سے ہے، [عنوان و تبصر کے اس اختلاف کے باوجود] نتیجہ دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے، تارک صلوٰۃ [دونوں کے نزدیک] مستحق عذاب ہے نہ کہ مخلد فی النار۔

سب یہی کہتے ہیں، اور معتزلہ، مرجئہ، خوارج کے سب غلات ہیں، نہ کوئی تارکِ عمل کو غلطیٰ النادر کہتا ہے، جیسا کہ خوارج و معتزلہ کہتے ہیں، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ عمل کو کچھ دخل ہی نہیں، جیسا کہ مرجئہ کہتے ہیں، اہل حق ان خوارج و معتزلہ اور مرجئہ کے بین بین ہیں، اہل حق میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر یہ اختلاف انظار کا ہے نتیجہ کا نہیں، ایک نے اعمال کو جزو کہا اور ایک نے فرع، تو اختلاف کہتے ہیں کہ ایمان و کفارتہ ہے اور اعمال اس کی شاخیں، ہاں تارکِ اعمال مستحقِ نافرورد ہے، تو اب نزاع صرف لفظی نہ رہا بلکہ انظار کا فرق ہوا، یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اعمال کو جزو نہ کہنا بدعت اعتقادیہ سے تو نہیں مگر بدعت الفاظ و اقوال سے ضرور ہے، اور یہ تعبیر سلف کی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ اس بدعت لفظی کے اختیار کرنے سے بہت بڑا فساد پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے وقعتِ عمل جاتی رہی اور مرجئہ کو اس سے مدد ملی ہے اور فسق و فجور کا شیوع ہوتا ہے، لوگ اس تعبیر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے استاد [شیخ الہند] فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ جدھر جھکتے ہیں جھکتے چلے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر جزو کہو گے تو پھر معتزلہ اور خوارج کو مدد ملے گی، اسی صورت میں تم کو بھی مطلب کی تحلیل کرنی پڑے گی تو اس صورت میں ہم بھی مراد کو حل کریں گے، خوارج کا فتنہ تو مرجئہ سے بڑھ کر ہے، اس فتنہ سے ہزاروں خون ہو گئے، کیونکہ عمل جب جزو ایمان ہے تو بے عمل مومن نہیں رہا اور جب مومن نہیں تو کافر ہوا اور جب کافر ہے تو مباح الدم و جائز القتل، حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے غلطی کی ہے، سلف کا وہ قول نہ ہو مگر قرآن کا قول تو ہے اور سلف نے تو جزو دکل کہا نہیں، ان کے الفاظ تو یہ ہیں کہ الایمان قول و عمل، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ اختلاف نہ نظر کا ہے نہ ثمرہ کا، بلکہ مقتضیات مقام و احوال کا اختلاف تھا، فرض کرو ایک مرجئی تم سے کہے کہ عمل ہرگز جزو ایمان نہیں، بالکل بیکار ہے، تو اس وقت تم بھی یہی کہو گے کہ نہیں، جزو ایمان ہے اور بہت ضروری ہے، اور جب تم یہ کہو گے تو تمہاری مراد یہ ہوگی کہ اس قسم کا جزو ہے جس قسم کے جزو کی وہ نفی کر رہے ہیں، وہ جزئیت کی نفی اس معنی میں کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی دخل ہی نہیں، اور ہم اس کا اثبات کر رہے ہیں کہ وہ جزو اعرافیہ سے ہے اور اس سے کمال ہوتا ہے اور اگر کوئی خارجی آکر کہے کہ عمل جزو ہے اور بلا اس کے مومن نہیں ہوگا اور ترک سے خلونی انار ہوگا، تو ہم کہیں گے غلط ہے، وہ ہرگز جزو نہیں ہے اور اس قسم کی جزئیت کی ہم نفی کریں گے جس کا وہ مدعی ہے یعنی یہ کہ اس کے بدون ایمان نہ رہے گا، تو استاد فرماتے تھے کہ محدثین کو زیادہ سابقہ مرجئہ سے پڑا ہے اور وہ منکر جزئیت ہیں، لہذا محدثین نے کہا کہ ضرور جزو ہے، اور امام صاحب کا سابقہ زیادہ تر خوارج سے پڑا اور ان سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں اور وہ جزئیت کے اثبات کے درپے تھے، اس لئے امام ابو حنیفہ نفی کرتے تھے کہ وہ ہرگز ایسا جزو نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، تو اب فرق یہ ہوا کہ یہ اختلاف نہ نظر کا ہے نہ ثمرہ کا، بلکہ اختلاف مقتضیات احوال کا ہے، یہ استاد کا حکم تھا، پس اگر اختلاف ہے تو نظر کا ہے اور اگر اختلاف نہیں ہے تو مقتضیات احوال کی بنا پر ایسا قول کیا گیا، ہاں مرجئہ اور خوارج کا اختلاف بیشک حقیقی ہے کیونکہ وہ افراط و تفریط میں پڑ گئے انہوں نے ایک طرف نظر کی اور انہوں نے دوسری طرف طرفین کا احاطہ نہیں کیا اس لئے غلطی کھائی، ایک کونہ پر معتزلہ و خوارج اور ایک کونہ پر مرجئہ،

درمیان میں اہل اسنہ ہیں جن کا مسلک کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور افراط و تفریط سے پاک اور معتدل ہے ۔

ایک دوسرا معرکہ الآرا مسلک یہاں یہ ہے کہ ایمان زائد و ناقص ہوتا ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ بخاری نے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ پورے نہیں ہیں 'سلف کے پورے الفاظ یہ ہیں : **يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ (هَكَذَا قَالَ)** **الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ** **وَابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي (مَسَالَتِهِ)** امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد حماد رحمہما اللہ سے **لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** کے الفاظ منقول ہیں ۔

امام رازی نے کہا کہ یہ مسئلہ فرع ہے پہلے مسئلہ کی [اگر یہ کہئے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے تو وہ متفاوت (کم و بیش) نہ ہوگا اور اگر یہ کہو کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں تو یہ متفاوت (کم و بیش) ہو سکتا ہے] تو یزید کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء (اعمال) زائد ہیں ، اور ينقص کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء (اعمال) کم ہیں ، حاصل اس کا یہ ہوا کہ **يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِأَجْزَائِهِ (يعني بالأعمال)** اور جس نے [صرف تصدیق کو ایمان کہا اس کے نزدیک اعمال جن پر کمی و بیشی کا مدار ہے ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں تو ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا] اسلئے اس نے کہا : **لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** اور ٹھیک ہی کہا کیونکہ اس کے نزدیک اعمال جن سے کمی بیشی ہوتی ہے ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں تو یہ مسئلہ متفرع ہوا پہلے مسئلہ پر ، امام رازی کے علاوہ اوروں نے بھی یہی لکھا ہے ۔

مگر متاخرین کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال کے داخل ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ آیا اس میں زیادہ و نقصان ہے یا نہیں ؟ تو بعض لوگ اس کے قائل ہیں اور بعض منکر ۔

میں کہتا ہوں سلف شاذ عدل ہیں 'ان کے الفاظ میں غور کرو' ان سے یہ چیز نکلتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی عمل ایمان سے علیحدہ چیز ہے اور وہ ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ ایمان سے الگ ایک چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے اس لئے کہ کوئی چیز اپنی ذات سے زائد نہیں ہوتی یعنی اس کی ذات سے اس میں زیادتی نہیں پیدا ہوتی مثلاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ انسان میں اس کے سر سے اضافہ ہوتا ہے ، ہاں یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان میں اس کی داڑھی سے اضافہ ہوتا ہے !

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں [کہ اعمال ایمان سے زائد ہیں اس کی ذات میں داخل نہیں ہیں] اب رہا زیادہ و نقصان ایمان کا مسئلہ ، تو انصاف یہ ہے کہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے 'کتنی آیات ہیں جن میں زیادہ کی تصریح ہے نقص کا لفظ اگرچہ نہیں ہے مگر زیادہ [کے ثبوت سے بالمقابل نقص کا ثبوت لازم ہے] تو جب یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکر ممکن ہے کہ قرآن کی ان آیات کے ہوتے ہوئے وہ **لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** کہیں ، عقلاً یہ ناممکن بات ہے کہ قرآن کی ان آیات کی طرف ان کا ذہن

نہ گیا جو چارہ چائیس ہزار بار تہم کئے ہوں اس سے کہہ کر ممکن ہے کہ اس نے غور نہ کیا ہو حقیقت یہ ہے کہ ابو حنیفہؒ کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ و نقصان ہوتا ہے اور اس کی تصریح موجود ہے ' یہی وہ کمی بیشی جس کے امام صاحب منکر ہیں ' وہ دوسری شے ہے ' اس کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے ' یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت و انقیاد کا التزام کرنا اور قبول کرنا اور گردن ڈال دینا ' تو اب اس کی ایک سورت یہ ہے کہ ایک شخص بھی ایمان لایا تو اس کے دل میں یہ التزام ہے کہ جو فرمان رسول ہوگا وہ سب کر دے گا ' تو یہ ایک التزام حاوی ہے تمام جزئیات شرعیہ کو ' اس لئے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک جز کے بھی التزام کا قائل نہ ہو تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں : **أَفْتَوْهُمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ** (۱) اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس چیز کو طبیعت چاہے قبول کرے اور جس کو جی نہ چاہے قبول نہ کرے ' ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ' ایک جز میں بھی تفریق کرے گا تو وہ مومن ہرگز نہ رہے گا ' عمل بعد کی چیز ہے ابھی التزام کی بات ہو رہی ہے ۔ دوسری جگہ فرمایا : **يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ** **وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا** **أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا** **وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا** (۲) — معلوم ہوا کہ تفریق سے ایمان نہیں رہتا ' التزام کل کا لازم ہے اور اسی کا نام ہے ایمان ' اور یہ التزام یا یہ تصدیق لایزید ولا ينقص ہے ' اس میں کمی زیادتی مطلقاً کسی قسم کی نہیں ہو سکتی ' اور اس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور زید و عمرو سب شریک ہیں ' اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں ' یعنی جس طرح کل ملجاء بہ الرسول کا بلا کم و کاست التزام کرنا اور ماننا ' ایک کے لئے ضروری ہے ' اس طرح دوسرے کے لئے بھی ضروری ہے ' دونوں میں کوئی تفاوت نہیں (۳)

اب طلب ہوا کہ مؤمن بہ (جس پر ایمان لایا جائے) کے اعتبار سے کمی زیادتی ' کہ ایک تو سوا باتوں پر ایمان رکھتا ہو اور دوسرا پچاس باتوں پر یہ ناممکن ہے [مومن ہونے کے لئے لازم ہے کہ ہر مومن ہر ایک مؤمن بہ کا التزام کرے] خواہ ولی ہو ' تطب ہو ' غوث ہو ' صحابی ہو ' سب اس میں برابر شریک ہیں ' آج اگر ایک شخص سب باتیں مان لے اور کہے کہ میں صرف شراب کے حکم کو نہ مانوں گا تو کیا یہ شخص مومن ہو سکتا ہے ؟ چنانچہ زار و رس نے یہی کہا تھا مگر علماء نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی معمولی سے معمولی چیز کا انکار کیا جاسکے ۔ انفراس اس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ' تو نفس مومن میں کوئی فرق نہیں ' ہاں صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے ' مثلاً جو لوگ ابتدائے اسلام میں ایمان لائے اور احکام بعد کو

(۱) بقدرہ : ۸۵ (۲) ن : ۱۵۰ ، ۱۵۱

(۳) راجع لہ القسطانی ص ۳۳۳ باب الکفر فی القمیص الذی یکفہ ' ولا یکفہ ' ج ۱

آتے رہے، تو یہ لوگ سب کا التزام پہلے اجمالاً کر چکے تھے اور اب یہ تفصیل ہے اسی ایمانِ مجل کی، امام ابو حنیفہؒ نے اسی کو فرمایا: **أَمِنُوا بِالْجَمَلَةِ ثُمَّ بِالْتَفْصِيلِ**، یہ الفاظ خاص انھیں کے ہیں، یہ اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں نے اعترافات کئے تھے اور دلیل کے طور پر آیاتِ قرآن کی تھیں معلوم ہوا کہ یہ زیادہ نہیں ہے بلکہ اسی اجمال کی تفصیل اور یہ ایسا ہی ہے جیسے نکاح کی وقت صرف قبلت کہا جاتا ہے مگر اس ایجاب و قبول میں جو کہ محل ہے جملہ حقوق زوجیت کا ایجاب و قبول مندرج ہے، اسی کو امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مؤمن بہ اجمال و تفصیل کے لحاظ سے کم اور بیش ہوتا ہے مگر مؤمن کا التزام نہیں بڑھتا اور وہ اول سے آخر تک ایک جگہ میرے نزدیک اس جواب سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اب تمام آیات کو پڑھ جاؤ، امام صاحب کا قول کسی آیت کے بھی خلاف معلوم نہ ہوگا، ہاں قوت ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور سن آتا ہے، سب مسلم ہے مگر نفسِ ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا وہ علیٰ حالہ باقی رہتا ہے، اب ایمان زید ایمان صدیق اکبر کا مطلب بھی مل ہو گیا، یعنی جو التزام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہی التزام زید نے کیا، ہاں قوت کا فرق بے شک ہے، اس سے انکار نہیں، اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک بصرات ہیں، ایک شخص کو ٹھری میں بیٹھا ہے مگر اس کی بصرات کم ہیں گو وہ حدیدہ النظر ہے اور ایک ضعیف البصر ہے مگر اس کے بصرات بہت ہیں، تو اس کی قوت میں کچھ فرق ہے: ہاں بصرات بہت ہیں۔

تو ایمان در حقیقت ایک نور ہے، **كَانَ قَالَ تَعَالَى: أَمِنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ** (۱) — نیز فرمایا: **أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا** (۲) تو یہ نور متفاوت نہیں ہوا مؤمن بہ کے اجمال و تفصیل سے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر ہے خلاصہ یہ کہ ابو حنیفہؒ مطلقاً زیادہ نقصان کے منکر نہیں، اب تمام آیات کو پڑھ لو:

لِيَزِدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَهُمْ (۳) — **وَنَزِدْ لَهُمْ هُدًى** (۴) — **وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى** (۵) — **وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا نَزَذَ لَهُمْ هُدًى وَآثَهُمْ تَقْوَاهُمْ** (۶) — **وَيَزِدْ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا** (۷) — **أَيُّكُمْ نَزَذَ لَهُ هَذِهِ إِيمَانًا** (۸) — **فَاخْشَوْهُمْ** — **فَزَادَهُمْ إِيمَانًا** (۹) — **وَمَا نَزَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا** (۱۰)

(۱) زمر: ۲۲ — (۲) انعام: ۱۲۲ — (۳) فتح: ۴ — (۴) کہف: ۱۳ — (۵) مریم: ۷۶ —

(۶) محمد: ۱۷ — (۷) مدثر: ۳۱ — (۸) توبہ: ۱۲۴ — (۹) آل عمران: ۱۷۳ — (۱۰) احزاب: ۲۲

ان تمام آیات میں نیکی کی توفیق اور ثمرات و آثار وغیرہ کا بیان ہے جس کا انکار نہیں، متکلمین نے اس بارے میں بہت بحثیں کی ہیں۔

ابن حنبل نے "المثل والتمثل" میں لکھا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور اس میں سب برابر ہیں، زیادتی خارج ہوئی ہے، نفس تصدیق میں تفاوت نہیں ہوتا تفاوت خارج سے آتا ہے اور الكل اعظم من الجزء کی تصدیق اور العالم حادث کی تصدیق میں صرف سرعت اور بطور کا تفاوت ہے، فی نفسہ اس تصدیق اور اس تصدیق میں کوئی تفاوت نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ دونوں برابر ہیں، اب اگر تصدیق میں نقصان ہے تو یہ تصدیق کیا ہوئی یہ تو شک یا تردد ہوا، یا وہم و ظن جو جزم کی حد تک نہیں پہنچا، لیکن جو چیز جزم کی حد تک پہنچ جائے اس میں کمی بیشی کا سوال ہی نہیں، رہا طاعات سے نور کا بڑھنا، تو نور نفس ایمان نہیں ہے، ایمان کے لاحق سے ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ایمان میں جو کمی بیشی اعمال کے سبب سے ہے، وہ اس کے آثار میں ہے، نفس ایمان میں نہیں۔

تیسرے صاحب نے کہا کہ ایک ایمان منجی ہے وھو لا یزید ولا ینقص، اور ایک ایمان کامل ہے جس کے ذریعہ مومن دخول اولیٰ کا سستی یا مقربین میں شامل ہوتا ہے، وھو یزید و ینقص، تو وہ ایمان جو بمعنی لَوْلَاکَ لَا مَتَّعَ ہے، وہ لایزید ولا ینقص ہے اور جو ایمان رافع درجات ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے۔

تین جواب ہوئے ایک التزام مومن کا، کہ اس میں کچھ زیادہ و نقصان نہیں ہوتا، ہاں تبیین و انجلا کا فرق ہے، دوسرا جواب ابن حزم کا ہے کہ نفس تصدیق میں زیادہ و نقصان نہیں، ہاں آثار ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، تیسرا وہ ہے جو قریب قریب دوسرے کے ہے کہ ایمان منجی لایزید ولا ینقص اور ایمان کامل یزید و ینقص۔

اس تیسرے جواب کے متعلق شیخ اکبر کا لفظ نقل کرتا ہوں، وہ فتوحات میں ایمان منجی کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ وہ ایمان فطرت ہے جسے حدیث میں کہا گیا ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاہُ یَہُودَیْنِہٖ اَوْ نَصْرَانیْنِہٖ اَوْ مَجَسیّانیْنِہٖ، یعنی اسلام فطری چیز ہے (مقابلہ سے معلوم ہوا کہ علاوہ اسلام کے اور کوئی مذہب فطرت نہیں) جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو تبدیلی بڑے ہونے پر اس میں پیدا ہوتی ہے وہ خارجی تاثیرات سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کی موت فطری ایمان پر آئی ہے، اور درمیانی مذہب زبور جو طاری ہوتے ہیں، اصلی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان طاری میں زیادہ و نقصان ہے اور ایمان منجی فطری ہے وھو لا یزید ولا ینقص۔

خلاصہ یہ کہ ایمان بھی ایمان فطری ہے اور درمیان میں جو طریق ہے احوال کا وہ خارجی چیز ہے ' یہ خلاصہ ہے مسئلہ ' یزید و نیکص کا ' اب کوئی آیت اور کوئی حدیث ہمارے خلاف نہیں ۔
یہ تو ایمان کا بیان تھا ' اب کفر کے تعلق کچھ کہہ دوں :

کفر کی چار قسمیں ہیں :
کفر کاذب ، کفر مجہول ، کفر عناد ، کفر نفاق ۔

اگر آدمی کو تصدیق یعنی تسلیم قلبی حاصل ہے اللہ نہ زبانی ' تو کفر انکار ہے ۔

اگر دل میں تسلیم ہے زبان سے اقرار نہیں تو کفر تجدد ہے : وَبِحَدِّ ذٰلِكَ وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنفُسُهُمْ (۱)

اگر دل سے بھی تسلیم ہے ' یعنی یقین رکھتا ہے اور زبان سے اظہار بھی ہے مگر التزام نہیں جیسے ابو طالب [کافر] تو یہ کفر عناد ہے خواہ کسی وجہ سے ہو ' حب جاہ و مال کی بنا پر جیسے ہر قل کافر ' یا تقلید آباء کی وجہ سے ہو جیسے ابو طالب کافر ' یا کسی اور وجہ سے ۔

اور اگر دل میں تسلیم و تصدیق نہیں اور زبان سے تسلیم اور ظاہر میں انقیاد و التزام سب کچھ ہے ' تو یہ کفر نفاق ہے ۔

اور کفر ضد ایمان ہے ' کیونکہ ایمان نام ہے ضروریات دین کے ماننے کا ' اور ضروریات وہ ہیں جو متواتر ہیں ۔

شاہ صاحب (حضرت مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ) نے تواتر کی چار قسمیں قرار دی ہیں ' یہ تقسیم اور کہیں نہیں ملتی ' جزایات ملتے ہیں مگر تقسیم کہیں نہیں ،
فرماتے ہیں تواتر چار قسم کا ہے :

تواتر اسناد ، تواتر طبقہ ، تواتر عمل ، تواتر قدر مشترک ،

اسناد کا تواتر یہ ہے کہ سلسلہ اسناد میں اس قدر روایت کرنے والے ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو [حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم کے مقدمہ میں فرماتے ہیں : وَهُوَ أَنْ يَرَوِيَ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ جَمَاعَةً يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ . یعنی تواتر اسناد وہ ہے جس کو اول سے آخر تک ایک ایسی جماعت روایت کرے جن کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو — آگے فرماتے ہیں : وَهَذَا تَوَاتُرُ الْمُحَدِّثِينَ كَحَدِيثِ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُسْعِدٍ أَلَيْتَبَوَّامُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، یعنی یہی محدثین کے نزدیک تواتر کے نام سے مشہور ہے 'یہی حدیث مَنْ كَذَبَ عَلَى مُسْعِدٍ' اس کے تعلق کہا گیا ہے کہ یہ تواتر ہے] (۱)

تواتر طبقہ جیسے قرآن کا تواتر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کرنے والے مسند والے 'پڑھنے پڑھانے والے' ہر طبقہ میں صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک اسی کثرت سے ہیں جن کا کذب پر اتفاق محال ہے ، قرآن پاک بالاتفاق جیل بعد جیل ہم تک حرف بحرف اسی طرح پہنچا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ اسی سنی میں تواتر ہے 'ہر چند کہ کتابوں میں حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ کے طرز پر اس کی ایک سند بھی نہیں ہے' [مگر بایں ہمہ اس کا تواتر مشرق سے مغرب تک سارے عالم میں درست و تلاوت حفظ و قراءۃ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر چلا آ رہا ہے 'جس میں نہ تو کسی مومن کو اختلاف اور انکار ہے' نہ کسی کافر کو (۲) یعنی دوست و دشمن سب اس پر متفق ہیں]

تیسرا تواتر عمل ہے [وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ عَهْدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا جَمْعٌ غَيْرٌ مِنَ الْعَامِلِينَ جَمِيعٌ يَسْتَحِيلُ عَادَةُ تَوَاطُفِهِمْ عَلَى كُذْبٍ أَوْ غَلَطٍ] یعنی تواتر عمل وہ ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک ایک جم غفیر کا برابر عمل رہا ہو 'جن کا کسی غلط اور جھوٹی بات یا ایسا سلسلہ عمل عادتہ محال اور ناممکن ہو (۳) جیسے حج کے موقع پر جمع بن العلامین اور مسواک کی سنت وغیرہ کہ علانیہ تواتر ہیں .

تواتر عمل کے باب میں ابن رشد نے ہدایۃ المجتہد میں کچھ کلام کیا ہے 'اس لئے اس میں مجھ کو کچھ تردد ہو گیا ہے' لیکن بقیہ مینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کا کوئی انکار کر دے تو بالاتفاق کافر ہے .

چوتھا تواتر قدر مشترک ہے 'اس میں کسی معین واقعہ یا قول و فعل کی نقل تواتر کے ساتھ نہیں ہوتی مگر بہت سے ایسے

(۱) اضافہ مرتب از مقدس فتح الملہم ص (۲) اضافہ مرتب از مقدس فتح الملہم ص (۳) اضافہ مرتب از مقدس فتح الملہم ص

واقعات و جزئیات کثرت منقول ہوتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی متواتر نہیں ہوتا مگر ان میں ایک قدر مشترک پایا جاتا ہے جو ان روایات کثیرہ سے ثابت ہوتا ہے 'تو وہ قدر مشترک متواتر ہے۔ [مولانا مقدمہ میں فرماتے ہیں: وَهُوَ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْفَاطِ الرَّوَاقِ بِأَنْ يَرَوِي قِطْمٌ مِنْهُمْ وَاقِعَةً وَغَيْرَهُ وَاقِعَةً أُخْرَى وَهَلَمْ جَرًّا غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَ تَكُونُ مُشْتَمِلَةً عَلَى قَدَرٍ مُشْتَرَكٍ فَهَذَا الْقَدَرُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّوَاتُرِ الْعَنَوِيِّ وَالتَّوَاتُرِ مِنْ جِهَةِ الْعُنَى] (۱) جیسے ماتم کی سخاوت 'کہ اس کا کوئی خاص واقعہ متواتر نہیں، مگر ایسے واقعات بحد کثرت سے منقول ہیں جن کا قدر مشترک ماتم کی سخاوت ہے 'اس لئے ماتم کی سخاوت متواتر ہے ' اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت قدر مشترک کے طور پر متواتر ہے 'معجزات نبوی کے واقعات کا قدر مشترک بھی متواتر ہے 'لہذا کوئی اگر نفس معجزہ کا منکر ہے تو وہ کافر ہے 'لیکن اگر کسی خاص معجزہ کو نہیں مانتا تو کافر نہ ہوگا بلکہ مبتدع ہوگا۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْأِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بیان میں کہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی، اور ایمان قول اور فعل کو کہتے ہیں
وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدَادُوا الْإِيمَانَ مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَزِدْنَهُمْ
اور وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے (سورہ فتح میں) فرمایا تاکہ (ان کے پہلے) ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو، اور :-

هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى -

(سورہ کہف میں) ہم نے انکو اور زیادہ ہدایت دی اور (سورہ مریم میں) جو لوگ سید راہ ہیں

قوله بنی الاسلام علی خمس الخ یہ مترجم بہ ہے اور یہی مترجم لہ بھی ہے، فرق یہ ہے کہ مترجم بہ مفصل نہیں ہے اور مترجم لہ مفصل ہے۔ مقصود بخاری یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے کیونکہ زہد و تقویٰ، بر اور ہمتی سب ایمان میں داخل ہیں۔
یہاں قول و فعل کا ذکر کیا، اعتقاد کا ذکر نہیں کیا یا تو اس وجہ سے کہ وہ سب کو معلوم اور مفروض عنہ ہے یا اسلئے کہ قول عام ہے قول سان کو اور قول قلبی کما مر نقلا عن امام الحرمین والرازی وغیرہما، یا فعل عام ہے فعل جوارح اور فعل قلب کو،

بہر حال اگر داخل ہے تو اسکے یہ وجہ ہیں اور اگر خارج ہے تو اس وجہ سے کہ وہ مفروض عنہ ہے، بعض نسخوں میں فعل کے بجائے عمل کا لفظ ہے لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں (لغویین نے کچھ فرق کیا ہے)
یہاں بخاری نے آٹھ آیات جمع کی ہیں اور غالباً اور کہیں ترجمہ میں اتنی آیات و احادیث جمع نہیں کی ہیں۔
قوله ليزدادوا الخ ایمان کے اعتبار سے زیادت ثابت ہوتی ہے، اور موجب زیادت نہ پائے جانے کی صورت میں نقص خود بخود اس سے ثابت ہو جائے گا۔

ایک تو لفظ زیادتہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ یزید و ينقص صحیح ہے، دوسرے لفظ مع زیادتہ کو بتلارہا ہے، لیکن زیادتہ سے کیا مراد ہے، بخاری نے اس کی تشریح نہیں کی، مگر میری تقریر کے بعد کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ جس معنی میں زیادتہ و نقصان کی نفی کی گئی ہے، اس کا اثبات اس آیت میں نہیں ہے، اور جو کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کا انکار نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک ایمان التزام کا نام ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، یا ایمان سے ایمان منہی مراد ہے اور اس میں زیادتہ و نقصان نہیں، اور آیت میں ایمان منہی کا ذکر نہیں بلکہ ایمان طاری کا ذکر ہے، جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا، یہاں تفسیر

بیان کرنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ خفی مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زیادہ مومن بہ کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ابتداءً صرف چند احکام پر ایمان لانا ضروری تھا، اسکے بعد بتدریج احکام کا نزول ہوتا رہا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا رہا، مثلاً صوم و حج و زکوٰۃ وغیرہ، کہ یہ سب بعد میں آئے، تو مطلب یہ ہوا کہ مومن بہ کی زیادت کی وجہ سے ایمان میں زیادہ ہے، حقائق کثافت نے (جو اصول کے اعتبار سے معتزلی اور فروع کے اعتبار سے خفی تھے، اور عربیت کے امام تھے، عربیت میں ان کی امامت کے سب قائل ہیں) اسے نقل کیا ہے، میں نے امام اعظم کا ایک لفظ مناقب کروری سے نقل کیا تھا، 'امنوا بالجملة ثم بالتفصيل' یعنی جملاً التزام تو سب کے لئے لازم ہے خواہ کوئی احکام ہوں اور کتنے ہی آئین، تو مومن بہ تفصیل کے اعتبار سے کسی وقت کم اور کسی وقت زیادہ ہوتا ہے مگر درحقیقت یہ زیادہ و نقصان نہیں ہے، بلکہ اجمال و تفصیل ہے خواہ تم اسے کچھ کہہ لو۔

”زمنشری کا یہ جواب دل کو نہیں لگتا، خصوصاً اس آیت کے متعلق، کیونکہ اس کا سیاق یہ ہے ہوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا الایمان مع ایمانہم“ اور اس میں انزال سکینہ کا مقصد یا فائدہ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انزال سکینہ اس لئے ہوا تاکہ ایمان بڑھے کسی حکم کے نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے نہ نزول حکم کی وجہ سے ایمان کے بڑھنے کا ہے، اس لئے یہاں یہ جواب نہ بنے گا، ہاں واذا ما انزلت سورۃ فمنہم من یقول ایتکم زادته ہذہ ایمانا، فاما الذین امنوا فزاد قہم ایمانا وھم لیس تبشرون ہوا ما الذین فی قلوبہم مرض فزاد قہم رجسا لی رجسہم وما توادھم کافرون“ میں ضرور یہ معنی بن سکتے ہیں اور جواب منطبق ہو سکتا ہے مگر آیت بالا میں نہیں،

اصل یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے فوائد میں کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ، اور ان شعبوں میں سے بعض بعض کو بیان بھی فرمایا کما ورد الحیاء شعبۃ من الایمان، اور وہ شعب متغادات و متنوع ہیں، اور ہم اپنے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ ایمان کے الوان مختلف ہیں کہیں ایک رنگ ہے کہیں دو، اور ان کے مراتب بھی مختلف ہیں، یہاں پہلے واقعہ سمجھ لو تاکہ مطلب

(۱) سورۃ فتح: ۴۷

(۲) سورۃ توبہ: ۱۲۴-۱۲۵

سمجھنے میں سہولت ہو، یہ واقعہ مدینہ کا ہے، شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو کفار نے روک لیا یا قتل کر دیا حضرت کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ ہزار کا معج تھا اور سب کے سب جاں نثار تھے جو تمام دنیا کے لئے کافی تھے، اس خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معج سے بیعت جہاد لی (کیکر کے درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی) قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ الخ تمام صحابہ نے بیعت کی بعد میں خبر غلط ثابت ہوئی، اور انجام کار صلح پر معاملہ ختم ہوا مگر جس معاہدہ کی بنیاد پر صلح ہوئی تھی وہ معاہدہ ایسا تھا کہ تمام صحابہ حتیٰ کہ عمر فاروق تک گھبرا گئے، معاہدہ کے شرائط بہت مایوس کن تھے، اور بظاہر بہت دب کر صلح لی گئی تھی، مثلاً معاہدہ کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا آئے گا تو اہل مکہ اس کو واپس نہ کریں گے، اور اگر مکہ والوں کا کوئی آدمی مدینہ آجائے گا تو مدینہ والے اس کو اپنے یہاں رہنے نہ دیں گے، یہ کتنی مغلوبیت کی بات تھی؟ مگر اللہ نے اپنے رسول کو یہ بتا دیا تھا کہ اس میں کتنے فوائد ہیں اور کتنے اسرار مخفی ہیں، لیکن دیکھنے میں دب کر صلح ہوئی تھی، اور یہ صلح دس سال کے لئے ہوئی تھی، صلح سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی وہ جہاد کے لئے پہلی بیعت تھی اور اس کے لئے سب تیار تھے، پورے معج میں جوش ایمان بھرا ہوا تھا، اسکے بعد جب صلح کا حکم آیا تو صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ عمر نے جو ابو بکر کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اللہ ورسولہ اعلم کہا، تو خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آیات انا فتحنا لک الخ نازل ہوئیں اور اپنے عمر فاروق کو بلا کر سنایا (اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے) تو عمر فاروق نے عرض کیا افتر ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، تو درحقیقت یہ صلح مبادی و مقدمات فتح سے تھی، مگر ظاہر حالات سے تمام صحابہ کو اندازہ نہ ہو سکا اس موقع پر ایمان والوں کے ایمان کا دو طرح امتحان ہوتا ہے، اول یہ کہ جان دینے کا حکم ہو تو گھر کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنا اور جان پیش کر دینا، دوسرا یہ کہ جب بندوق چل رہی ہو اور اس وقت حکم ہو جائے کہ گندے نیچے کر لو، اور کچھ ہاتھ پر مت چلاؤ، تو یہ امتحان پہلے سے مشکل ہے، خصوصاً جب قدرت و طاقت بھی ہو، اس وجہ سے تمام صحابہ بے چین تھے اور اس تمنائیں تھیں کہ حکم بدل جائے اور قتال کی اجازت مل جائے، اسی بنا پر احرام کھولنے کا حکم ملنے پر بھی احرام نہیں کھولے تھے۔

اس سفر میں ازواج مطہرات میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے احلال کا حکم دیا، مگر فرط غم سے تیرا اس خیال سے کہ شاید حکم بدل جائے کوئی بھی احرام

نہیں کھولتا، انھوں نے بہترین مشورہ عرض کیا، وہ یہ کہ حضور آپ اپنی ہدی کا جانور ذبح فرمادیں اور احرام کھول دیں، تاکہ حالت منتظرہ باقی نہ رہے، اور صحابہ سمجھ لیں کہ اب ترمیم نہ ہوگی، چنانچہ آپ نے جانور ذبح کر دیا اور احرام سے باہر ہو گئے تو سب نے احرام کھول دیا، واقعہ ختم ہوا،

اب آیت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ایک وہ ایمان تھا کہ بیعت کی اور بان دینے پر راضی ہو گئے، دوسرا یہ ایمان تھا کہ حکم خدا و حکم رسول کے سامنے تسلیم ختم کر دیا، اور باوجود قدرت کے حکم نبی کو ترجیح دیکر انقیاد و تسلیم کا ثبوت دیا، اسی کا بیان ہے ھو الذی انزل الخ یعنی وہ رنگ جو پہلے تھا اور بیعت کی تھی، اس میں ایک رنگ دوسرا یعنی صلح میں انقیاد کا ملا لیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کے دو شعبے، دو رنگ دو اثر اور دو مرتبے ہیں، اور مومن کا یہی کام ہے کہ جس وقت جیسا حکم ہو اس پر سر جھکا دے۔

قولہ :- زدنا ھم ھدی، یہ سورۃ کہف کی آیت کا جزو ہے، اور آیت اصحاب کہف کے بارے میں ہے فرماتے ہیں انھم فتية آمنوا بربهم وزدنا ھم ھدی، پہلے کے الفاظ ملانے سے مطلب واضح ہوتا ہے، کہ ایمان تو پہلے سے تھا ہی، اس میں اور زیادتی اور انشاء ہو گیا، پھر یہاں تو ایمان کا لفظ بھی نہیں، ھدی کا لفظ ہے، ابو حنیفہ ھدی میں زیادت کا کب انکار کیا، ہدی، تقویٰ، بر، خیر وغیرہ میں ہم زیادۃ کے منکر نہیں، مگر بخاری چونکہ اعتقاد، اخلاق، اعمال وغیرہ سب کو ایمان کہتے ہیں اسلئے ان کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے، مگر ہمارے نزدیک ایمان التزام کا نام ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہوا، ہاں سمجھ پیدا فرمائی، ہدایت فرمائی تاکہ دقائق کا علم انھیں ہو سکے، تو زیادۃ ہدایت میں ہے، نہ ایمان میں۔

قولہ :- ویزید اللہ الذین اھتدوا ھدی، یہ درحقیقت دوسرے مضمون کے مقابل ہے، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے قل من کائن فی الضلالة فلیمد دلہ الرحمن مدا، یعنی جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس نے اپنے سو سنج سے اگر گمراہی پسند کی تو پھر ہم اُسی میں اُسے اور گھسیٹتے ہیں، حتیٰ اذا ما رآو اما یوعدون فسیعلمون من ہوشر مکانا و اضعفت جندا، یہاں تک کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو سمجھ لیں گے کہ کون بتر مقام پر ہے اور کون شکر میں کمزور ہے، اسکے بعد فرمایا، ویزید اللہ الخ تو یہ مقابل ہے فلیمد دلہ الرحمن مدا کا، یعنی جو چاہے ادھر چلے، اور جو چاہے اُدھر چلے، تو فی الجملہ بندے کو آزادی بخشی اور دونوں راستے بتلا دیئے، اور سمجھا دیئے، اس کے بعد بھی اگر ضلالت میں پڑا رہنا چاہے تو فلیمد دلہ الرحمن، اور لفظ رحمن نے بتلا دیا کہ ہماری

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا
اور (سورۃ قاتل میں) جو لوگ راہ پر ہیں انکو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی، اور انکو پرہیزگاری عطا فرمائی، اور (سورۃ مدثر میں) جو لوگ ایماندار ہیں ان کا اور

طرف سے کچھ نہیں، مگر جب یہ اسی کو پسند کرتا ہے تو یہی سہی، پھر اسکے بالمقابل فرمایا، ویزید اللہ الخ تو مراد یہ ہوتی کہ ہدایت کا ابقاء اور اس کو مستمر رکھنا ہمارا فعل ہے۔ توفیق عطا ہوتی ہے نور بڑھتا ہے، بصیرت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں، مگر التزام میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا لامذا التزام ہی کا نام ایمان ہے۔

قوله :- وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اس سے پہلے یہ آیت ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (۲) یعنی منافقین بظاہر تو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، مگر ان میں تذکر و حفظ اور تدبر و فہم کچھ بھی نہیں، اسی لئے جب باہر جاتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الخ چونکہ توجہ نہیں سمجھ نہیں، اسلئے یہ سوال کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ الخ یعنی جنہیں اتنی توجہ نہیں ان سے بہتری کی کیا امید ہو سکتی ہے، اسی لئے ہم ان کے قلوب پر مہر کر دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ تو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، آگے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا الخ تو اب مقابلہ پورا ہو گیا، کہ جس نے توجہ نہ کی اس کے دل پر مہر لگا دی تاکہ آگے توجہ کر بھی نہ سکے، اور اس نے چونکہ توجہ کی اس لئے ہم نے بھی ہدایت میں زیادتی کر دی، تو نفس تصدیق نہیں بڑھتی، بلکہ اسکے آثار بڑھتے ہیں اور ثمرات میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ہدی کا لفظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ یعنی اور ہم تقویٰ کی راہیں کھول دیتے ہیں، تقویٰ کی اضافت انہیں کی طرف کی، کہ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس میں زیادہ کر دیتے ہیں،

قوله :- وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اس سے پہلے ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، جہنم میں جو فرشتے مقر ہیں ان کی تعداد اللہ نے بتلائی کہ انیس ہے، تو مشرک اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سب کے لئے کافی ہیں، ایک نے کہا سترہ کو میں تنہا کافی ہوں باقی کو تم بھگت لینا، اس کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً الخ کہ ہم نے جہنم کا محافظ فرشتوں کو بنایا ہے، جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ان میں سے صرف ایک نے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا تھا، جامع ترمذی میں آیا ہے کہ یہی انیس کی عدد پہلی کتب سماویہ میں بھی مذکور ہے، جب قرآن اسکی تصدیق کر لے گا،

(۱) سورۃ محمد آیت ۱۷، (۲) ایضاً، آیت ۱۷، (۳) سورۃ مدثر آیت ۳۱

تو اہل کتاب کو قرآن کی حقانیت و صداقت کا یقین ہو جائے گا، اور ان ایمان لانے والوں میں ایمان کی زیادتی پیدا ہوگی، وَلَا يَزِيدُ تَابَ الْخَيْرِ لِمَنْ كَفَرَ يَكْفُرْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ سے ضعیف الایمان یا منافق مراد ہیں (دونوں تفسیریں ہیں) اور کافر کہیں گے اللہ نے کیا اس عدد سے مراد لی ہے؟ تو ہم نے اس عدد میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، انیس کی حکمتیں تو بہت سی بیان کی گئی ہیں، مگر میرے نزدیک ان میں سب سے بہتر شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان ہے، لکھتے ہیں کہ ملائکہ قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے انسان کے لئے جوارح ہیں، تشبیہ صرف اس میں ہے کہ جس طرح ہم جوارح سے کام لیتے ہیں، اسی طرح یہ ملائکہ نفاذ احکام کے لئے جوارح ہیں، مگر جس طرح ہم آنکھ کا کام کان سے نہیں لے سکتے، تمام عمر مطالعہ کریں تو آنکھ نہیں تھکتی، لیکن آنکھوں سے تقریر سن لیں یہ ناممکن ہے، اور یہ آنکھ عاجز ہے، اور کان سے مطالعہ ناممکن ہے، کیوں؟ اسلئے کہ قدرت نے حد بندی کر رکھی ہے، اور اس دائرہ میں اب وہ محدود ہے، فرماتے ہیں، کہ جبریل کی وہ قدرت ہے کہ ایک لمحہ میں عرش سے وحی لے آتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں اور ذرا تکان نہیں ہوتا، خواہ لاکھ بار ایک گھنٹہ میں لائیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ تم بارش برسا دو تو ناممکن ہے، کیونکہ وہ ان کے ذریعہ سے نہیں بلکہ میکائیل کے ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح عزرائیل ایک منٹ میں ایک لاکھ جاہیں نکالیں لیکن ایک بچہ میں نفع روح ان سے ناممکن ہے، تو اللہ نے ہر ایک کے لئے حد بندی کر دی ہے، اسی کو فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ^(۱) اسی طرح جہنمیوں پر جو عذاب ہوگا، وہ مختلف نوع کے ہوں گے، اور ہر نوع پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور انواع عذاب انیس ہیں^(۲)، اسلئے فرشتے بھی انیس متعین کئے گئے ہیں، اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ، یہ ہم نے تبرعاً بیان کر دیا، ورنہ ضرورت نہ تھی، یہ بھی یاد رکھو کہ جہنم کے محافظ اتنے ہی فرشتے نہیں ہیں، یہاں صرف افسروں کا ذکر ہے جو انیس ہیں، اسی کو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ^(۳)

خلاصہ یہ ہے کہ یَزِدَادَ الَّذِينَ کی مراد یہ ہے کہ جب نئی آیت اترتی جو پہلے مجمل معلوم ہو چکا تھا اس کی تفصیل کا علم ہوا، یا یوں کہو کہ جب اہل کتاب نے تسدیق کی تو ان میں ایک ایمانی کیفیت کا اور اضافہ ہوا، اسی اضافہ کا بیان وَیَزِدَادَ میں ہے۔

(۱) سورۃ صافات، آیت ۱۶۴، (۲) تفصیلات تفسیر عزیزی میں ملاحظہ فرمائیے۔ (۳) سورۃ مدثر آیت ۴۲

وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ

اور (سورۃ براءۃ میں) فرمایا اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا جو لگ ایمان لائے ان کا ایمان بڑھایا، اور (سورۃ آل عمران میں) فرمایا

إِيْمَانًا وَقَوْلِهِ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمُ إِيْمَانًا

(جو لوگوں نے مسلمانوں کو کہا) تم کافروں سے ڈرتے رہنا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔

قوله :- أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا الخ کفار استہزا کرتے تھے کہ اس میں کون سے حقائق ہیں جن سے

ایمان میں زیادتی ہوئی، تو اس کا جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الخ یعنی جنہیں پیغمبر کے صدق کا یقین ہے، ان کا ایمان ضرور بڑھتا ہے، اور کفار کے لئے یہی چیز ذریعہ گندگی (رجس) ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تندرست شخص عمدہ غذا کھائے تو غذا سے اسے تقویت حاصل ہوگی، لیکن اگر وہی غذا کوئی نازک مریض کھلے تو مر جائے، تو ایک ہی غذا ایک کے لئے جو صحیح المزاج ہو، مفرح، مقوی و مسکن ہے، اور وہی غذا بد مزاج کے لئے مہلک ہے، تو یہ غذا کا قصور نہیں، بلکہ مزاج و اخلاط کا قصور ہے، اسی کو فرماتے ہیں کہ تم نہتے کیا ہو، ان میں اچھی استعداد ہے اسلئے اضافہ ہوتا ہے، اور تم میں سورا استعداد کی وجہ سے باعث زیادۃ رجس ہے، جیسا کہ سدی کہتے ہیں ۵

باراں کہ در لطافت طبعش خلالت نیست در باغ لاله روید و در شورہ بوم خس
در حقیقت یہ زمین کی استعداد کا فرق ہے نہ بارش کا، منافقین نے اپنی فطری استعداد کو خراب کر لیا اور اسکے بعد اگر وہ چاہیں کہ ایمان کی زیادتی ہو، تو کیونکر ممکن ہے، یہ بھی اشارۃ معلوم ہو گیا کہ وہ مرض ان کا خود پیدا کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، جس کا یہ موقع نہیں،

قوله :- فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمُ إِيْمَانًا، اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ جب جنگ اُحد ختم ہوئی تو چونکہ مسلمانوں کو

بظاہر ہزیمت ہوئی تھی اور اہل اسلام بہت زخمی ہوئے تھے، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ [جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کافروں کی طرف سے] امیر شکر تھے، وہ جب اپنا قافلہ لے کر خوشی خوشی واپس جانے لگے تو اچانک انہیں خیال آیا کہ تم سے غلطی ہو گئی مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، ہمیں اس وقت ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر دینا چاہیے تھا، لہذا واپسی کا ارادہ کیا، مگر غیبی انتظام ایسا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود آگے بڑھیں، عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ جا رہا تھا، انہیں کو کچھ دے دلا کہ یہ کہا کہ مدینہ جا کر کہہ دینا کہ ابوسفیان بڑا شکر لے کر آ رہا ہے، اس قافلہ نے آ کر خبر دی، اسی کی حکایت اللہ تعالیٰ

وَكُتِبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ شَرَائِعَ

اور عمر بن عبد العزیز (خلیفہ) نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان میں فرض ہیں اور عقیدہ ہے اور حُسام باتیں : —

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں جس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے باب میں بعضوں نے کہا کہ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ اَمْ لَا، کا وعدہ مراد ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ، میں جو وعدہ ہے، وہ مراد ہے، اس میں احزاب کی شکست کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کو کم ہی میں بتلادیا گیا تھا، یہاں بھی احزاب کا لفظ ہے اور وہاں بھی احزاب کا لفظ ہے، اب غور سے دیکھو تو ان آیات میں سے کوئی آیت ہمارے خلاف نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ایمان کی کیفیات میں زیادت و نقصان ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ التزام میں زیادت و نقصان نہیں ہوتا، اور یہی آیت سے ثابت نہیں ہوا کہ نفس تصدیق و التزام میں زیادت و نقصان کا تحقق ہوتا ہے۔

قوله :- اَلْحُبُّ فِي اللَّهِ، امام بخاری کے نقطہ نظر سے یہ پیر زیادت و نقصان ایمان کے مسئلہ سے بے تعلق نہیں، کیونکہ ان کے ہاں زہد و تقویٰ اور ہر وغیرہ سب ایمان میں داخل ہیں، اور ہمارے یہاں چونکہ سب ثمرات و آثار و انوار اور توالج و فروع وغیرہ ہیں، اس لئے نفس ایمان سے خارج ہیں، اور اگر جزیہ ہیں بھی، تو ایمان کامل کے جزیہ ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب مِنَ الْإِيمَانِ کا لفظ حدیث نبوی کا لفظ ہو، ورنہ البوداؤد میں تو مِنَ الْإِيمَانِ کے بجائے اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ ہے اور اگر یہی لفظ حدیث ہے تو بعید نہیں کہ یہ ہماری دلیل بن جائے، کیونکہ تب حُبُّ فِي اللَّهِ ایمان کامل کا جزیہ ثابت ہوگا، پس اگر یہ بخاری کا لفظ ہے، تو جواب کی ضرورت نہیں، اور اگر سلف کا لفظ ہے تو ہم جواب دے چکے کہ مِنَ تَبَعِيْنِيَّةٍ نہیں، کَمَا فَهَمَ الْبُخَّارِيُّ، بلکہ اس کی مراد من آثار الايمان ومن فروع الايمان وغیرہما ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغض و حب محض اللہ کیلئے ہو، اپنی غرض سے نہ ہو،

قوله :- كُتِبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَيْ بَارِيٍّ فِي لِكْحَابِهِ كَمَا أَنَّ كِي خِلَافَتِهِ تَكْلَمُهُ خِلَافَتُهُ عَمْرًا، یہ صحابی تو نہیں ہیں، مگر ان میں اسلامی محاسن و کمالات اس قدر ہیں کہ لوگوں نے انکو صحابہ میں شمار کیا ہے۔

ابن مبارک رحمہ اللہ جو خود حدیث رجال کے امام اور زہد و فقہ میں قدوہ ہیں اور بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں،

وَحْدًا وَسُنَّاهُ فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا

اور سب دستور باتیں پھر جو کوئی ان کو پورا ادا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا اور جو کوئی ان کو پورا ادا نہ کرے۔

لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعَشْ فَسَابِقَتُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمَّتْ

اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا، پھر اگر (آئندہ) میں جیتا رہا تو ان سب باتوں کو ان پر عمل کرنے کیلئے تم سے بیان کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو

فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِمَجْرِيصٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَ قَلْبِي

تمہاری صحبت میں رہنے کی کچھ بوس نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے

ان سے جب سوال کیا گیا، عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو چونکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور یہ تابعی، اسلئے

ابن مبارک جواب دیتے ہیں اور یہ جواب انھیں کا حق ہے، کہ معاویہ تو معاویہ، ان کے گھوڑے کی گرد کے برابر بھی ایک

عمر بن عبد العزیز کیا، ہزار عمر بن عبد العزیز بھی نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے، اور حضور کے وَلَا الْقَضَاءِ لِيْن پڑھنے کے بعد آئین کہنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے

وہ عمر بن عبد العزیز کو کہاں نصیب؟ یہی وجہ افضلیت ہے، تو صحابی کا درجہ کسی قطب، ولی، ابدال کو نہیں مل سکتا،

بائیں ہمہ عمر بن عبد العزیز اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ بعض لوگوں نے انھیں زمرہ صحابہ میں شامل کر لیا ہے۔

حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب محشر میں ساری امتیں اپنے مظالم بیان کریں گی تو ہم حجاج کے مظالم کو

پیش کریں گے، اور جب ساری امتیں اپنے عدل و انصاف کو پیش کریں گی تو ہم عمر بن عبد العزیز کے کارنامے پیش کریں گے،

تو (بظن غالب) یہ کارنامے غالب رہیں گے۔

اب سنو کہ عمر بن عبد العزیز عدی بن عدی کو خط لکھتے ہیں، إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَ

سُنَّاهُ، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ، انہیہاں لِلْإِيمَانِ

لام کے ساتھ ہے، اور بعض نسخ میں إِنَّ الْإِيمَانَ ہے، دونوں کی تعبیر میں فرق ہے، دوسری صورت صریح ہے،

مقصود میں، اور پہلی صورت مترک فی المقصود نہیں،

عمر بن عبد العزیز لکھتے ہیں کہ ایمان کے لئے کچھ شرائع (اسموں، افلاق، عقائد) ہیں اور کچھ فرائض اور کچھ

حدود ہیں، یعنی تحدیدات احکام ہیں، اور بعض نے کہا کہ حدود سے مراد منہیات ہیں جس کے ذریعہ اللہ نے روک لگا دی ہے،

کہ اس سے آگے مت بڑھو، داخلہ ممنوع ہے، یا حدود سے زواجر مراد ہوں مثلاً قطع یہ اور رجم وغیرہ، مگر نکاح ہر میں
تحدید احکام ہی مراد ہے۔

قولہ:- وَسُنْنَا، سنن سے مراد بظاہر مندوبات ہیں اور ممکن ہے کہ مراد اعم ہو،
آگے لکھتے ہیں فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اَلْوَيْنِ جتنا ان امور کو پورا کرے گا اتنا ہی ایمان میں کمال ہوگا۔
اس سے بخاری نے استدلال کرویا، حالانکہ لام سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جزر ہیں اور اگر دوسرے نسخے
کو لیں تو احتمال ہے کہ مبالغہ کہا گیا ہو، ایمان کا اطلاق اصل و فرع دونوں پر ہے، جیسے پتہ، آم، جڑ سب کو آم ہی کہیں گے،
لفظ استكمل ہمارے لئے مفید ہے چنانچہ حافظ نے لکھا ہے کہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں نہ نفس ایمان کے، فَإِنْ أَعِشْتَ
یعنی اگر میں زندہ رہا تو تمام احکام و ابواب مرتب کر جاؤں گا اور تمام تفصیل و فروع تمہارے پاس موجود ہو جائیں گی،
وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا تو مجھے اس کی حرص بھی نہیں کہ تمہارے پاس رہوں، جیسا کہ کہا گیا ہے
وزمیریم عذرا یہ پذیر اے بے آرزو کہ خاک شدہ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لَيُظْمِنَنَّ قَلْبِي اسکو علیحدہ لائے یا تو اس لئے کہ وہاں خیال نہیں رہا بعد کو
یا دیا، یا اسلئے کہ اس کا تعلق وہاں سے نہ تھا اسلئے علیحدہ بیان کیا، مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تو نہ تھے کہ پہلے
سے ایمان نہ تھا اور اس کی نسبت تو کسی ادنیٰ مومن کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی چہ جائیکہ ایک صاحب عزم نبی و رسول
کی طرف کی جائے، اطمینان قلب کے لئے سوال کیا تھا تو جواب ملا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انھوں نے عرض کیا
بلی، ہاں ایمان تو میں یقیناً لایا، مگر صرف دلی اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں [عدم ایمان یا انکار و نفی تو درکنار وہ تو
اس کو مستبعد بھی نہیں سمجھتے تھے، انھوں نے تو صرف حصول اطمینان قلب کے لئے یہ فرمایا تھا] امام بخاری کے نزدیک یہی
زیادہ ہے کہ طمانینت حاصل ہوگئی، اگر یہی مراد ہے تو ہمارے خلاف نہیں۔

ابن ہمام لکھتے ہیں کہ مقصد یہ نہ تھا کہ آپ کیونکر احیاء ہوتی کرتے ہیں، یا کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ مقصود یہ
تھا کہ مجھے دکھلا دیجئے، رَبِّ اَرِنِي کہا، تو رویت کا اشتیاق کہاں یقین پر وال ہے نہ فقدان پر، جب آدمی مکہ کی تعریف
کرتا ہے تو یقین تو ہوتا ہے مگر شوق ہوتا ہے رویت کا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا، اور بظاہر چونکہ انبیاء علیہم السلام
کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لئے شاید یہ سوال کچھ مناسب اور پسند نہ آیا ہو اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ اسکی تقریر

وَقَالَ مُعَاذُ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

اور معاذ نے (اسود بن ہلال سے) کہا ہمارے پاس بیٹھ ایک گھڑی ایمان کی باتیں کریں، ابن مسعود نے کہا یقین پورا ایمان ہے، اور ابن عمر نے کہا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَالَ فِي الصَّدْرِ

بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت (یعنی کنہ) کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ جو بات دل میں مجھے اس کو چھوڑ دے، اور مجاہد نے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَأَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ وَآيَاهُ

کہا اس آیت کی تفسیر میں (اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رشتہ ٹھہرایا جس کا نوح کو حکم دیا تھا) ہم نے تجھ کو اسے محمد اور نوح

دینا واحد اَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَسَبِيلًا وَسُنَّةٌ وَدَعَاؤُكُمْ

کو ایک ہی دین کا حکم دیا، اور ابن عباس نے کہا (اس آیت کی تفسیر میں) شریعت و منها جاسبیل یعنی راستہ اور طریقہ اور (سورہ فرقان کی اس

إِيمَانُكُمْ

آیت کی تفسیر میں کہا) دعاؤکم یعنی ایمانکم

انشاء اللہ حدیث انا الحق الخ جہاں بخاری میں آئے گی وہاں ہوگی، تو درحقیقت حصول طمانینت مقصود تھا، اور وہ زیادہ فی نفس الایمان نہیں ہے،

قولہ :- اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً، بخاری نے مراد لیا کہ ذکر سے یا تسبیح و تہلیل سے یا تذکیر و غفلت سے ایمان کو برہائیں اور ہم اسے تجدید ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، تجدید کے معنی یہ ہیں کہ انسان پر جب غفلت طاری ہو، تو جو چیزیں باعث تازگی ایمان ہوتی ہیں، اور غفلت کو دور کرتی ہیں، انکو اختیار کرنا۔

قولہ :- الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، لفظ کل سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ جب ایمان کا ”کل“ ہوگا تو اس کے اجزاء بھی ہوں گے، کیونکہ ”کل“ مجموعہ اجزاء کو کہا جاتا ہے، اور اس سے صاف یہ جملہ ہے الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ ہم کہتے ہیں کہ پہلے فقرہ میں یقین سے یقین کا وہ مرتبہ مراد ہے جو ادیا۔ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، یعنی کمال یقین۔

قولہ :- لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى الخ یعنی ٹھیک ٹھیک اور پوری طرح تقویٰ کا تحقق اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ شک کی چیزیں بھی نہ چھوڑ دے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ تقویٰ کے بہت سے مراتب ہیں ایک یہ کہ شرک و کفر چھوڑے، ایک یہ کہ بائز چھوڑے، ایک یہ کہ توکل علی الغیر کو چھوڑے، ایک یہ کہ صدائز کو بھی ترک کر دے، ایک یہ کہ بہت سے مباحات بھی ترک کر دے، یہ سب مراتب تقویٰ ہیں۔

۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے، کہ ہم کو خبر دی حنظلہ بن ابی سفیان نے
عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انہوں نے سنا عکرمہ بن خالد سے انہوں نے ابن عمر سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قوله :- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا إِبْرَاهِيمَ اس کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں کہ اے محمدؐ میں نے
آپ کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی نصیحت کی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ہر شرعیّت کے فردع و احکام میں کمی بیشی
ضرور ہوتی ہے۔ لہذا ایمان میں بھی کمی و زیادتی ہوگی۔

شُرْعَةٌ :- بڑا راستہ، منہاج :- چھوٹا راستہ، سَبِيلًا وَ سُنَّةً میں لف و نشر غیر مرتب
شرعۃ کی تفسیر سنت سے اور منہاج کی سبیل سے کی ہے؛

قوله :- دُعَاؤُكُمْ، اِيْمَانُكُمْ، قرآن میں ہے، قُلْ مَا يَعْْبُوْكُمْ زِيْنًا لِّوَلَدٍ دُعَاؤُكُمْ (۲) میرا رب
تمہاری ذرا بھی پروا بھی نہیں رکھتا اگر تم اسے نہ پکارو، گماؤں اور دُعاؤں کا ذکر اللہ جاری ہے اس آیت میں دُعَاؤُكُمْ کی تفسیر
فِي الْاَرْضِ اَللّٰهُ (۳) تو درحقیقت بقا اس وجہ سے ہے کہ دعا اور ذکر اللہ جاری ہے اس آیت میں دُعَاؤُكُمْ کی تفسیر
ابن عباس نے اِيْمَانُكُمْ سے کی ہے، یعنی دعا کا اطلاق ایمان پر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ دعا عمل ہے، پس یہ اطلاق بھی
صحیح ہوگا کہ ایمان عمل ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، ہمارا کہنا ہے کہ اس اطلاق کے جواز کا کوئی منکر نہیں ہے وہ جائز بلکہ
واقع ہے، انکار نفس ایمان میں کمی بیشی ہونے کا ہے، وھولم یثبت بعد،

حدیث ۱۷ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الخ یہ حدیث ابن عمر کی ہے، اس میں اسلام
کو خیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح خیمہ میں اقامت و اطمینان و دعائے ہوتے ہیں اور اس کا دار و مدار انھیں پانچ کھونٹیوں
پر ہوتا ہے، ایسا ہی اسلام کہ اسکے بھی پانچ دعائم و استون ہیں، اور اس میں بیچ کا جسے قطب کہتے ہیں شہادۃ ہے،
اور بقیہ طہات و تواجد ہیں، پانچ میں حصر کیوں کیا حالانکہ اور بھی ہو سکتے تھے، مثلاً جہاد وغیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر اور
اصل اصول یہی ہیں، عقائد کا حصہ شہادۃ میں آگیا، اور یہ سب کے لئے عنوان ہے، اور چار اعظم فرائض سے ہیں، اور باقی لواحق

(۱۵) یہاں پر فضل الباری میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو فتح الباری ص ۳۱۶۔ (۲) سورۃ النضر قان آیت ۱۷۔ (۳) رواہ مسلم
عہ یعنی شہادۃ ہی تمام احکام شرعیہ کا عنوان ہے جس نے اس کا اقرار کر لیا گویا تمام کا اقرار کر لیا۔

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا خدا نہیں اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصُومَ رَمَضَانَ

اور نماز کو درستی سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔

دلائل میں سے ہیں۔ استقرار سے یہ معلوم ہوا کہ شہادۃ کے لئے جب یہ کلمہ لاتے ہیں تو توحید و رسالت کو جمع کر دیتے ہیں اور جہاں شہادۃ کے لئے نہ ہو وہاں بسا اوقات اکتفا کلمہ توحید پر کرتے ہیں اور رسالت کا ذکر نہیں کرتے، اس میں کیا بھید ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اقرار بال شہادتین در حقیقت تصدیق قلبی کا اظہار ہے۔ تو اصل موضوع لہ شہادۃ کا یہ ہے کہ دل میں جیسے اس کی وہ خبر ہو رہا ہے، اقرار تسلیم کر رہا ہے، اور اسے حجت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو قلب میں جو عقیدت کمون ہے شہادت سے اس کا اظہار ہے۔

اور صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں کبھی تو مقصود کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی محض ذکر مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود مستقل ایک ذکر ہے، بلکہ افضل الازکار ہے، اور ذکر و درود محض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بتا ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر معروف فی الشریعہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے اذکار میں محمد رسول اللہ داخل نہیں، درود تو اذکار میں سے ہے مگر یہ نہیں ہے تو کلمہ شہادت بطور ذکر مستعمل نہیں ہے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بطور ذکر مستعمل ہے (یہ شاہ صاحب کی مضمون اور کہیں نہیں نظر آئے گا) حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ نے منیا۔ القلوب میں لکھا ہے کہ جب ذکر کرے تو کرتا رہے، اور تنبیہ نفس کے لئے کبھی کبھی درمیان میں محمد رسول اللہ بھی کہہ لیا کرے، تاکہ ادھر سے غفلت نہ ہو، تو سب بڑا ستون شہادت ہے اور یہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسلام کا شعار ہو گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ قل هو اللہ، پڑھ لو، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف قل هو اللہ، قل هو اللہ رٹتے رہو، بلکہ تمام سورت کا پڑھنا مراد ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عنوان ہے جمیع امور شرعیہ کا۔

قولہ :- وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قرآن میں بہت سے مقامات میں اس کا ذکر ہے، اور اقامۃ سے مراد صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ جمیع شرائط اور حقوق کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔

قولہ :- وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصُومَ رَمَضَانَ۔ مسلم میں بھی ابن عمر کی روایت سے یہ حدیث ہے مگر وہاں وصوم رمضان والحج ہے یعنی وصوم رمضان وہاں مقدم ہے۔ بظاہر مطلب ایک ہے، مگر اس تقدم

وآخر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ ابن عمر نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے ایک شاگرد نے اسے دہرایا، اور ابن عمر نے جس ترتیب سے بیان کیا تھا اس کو بدل کر حج کو مقدم کر دیا، جیسا کہ بخاری میں ہے، تو ابن عمر نے اس کا رد فرماتے ہوئے کہا لا، "وصیام رمضان والحج،" لہذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۱) تو اس سے صراحت ہو گئی کہ کلام نبوی کی اصل ترتیب یہ ہے کہ صوم مقدم اور حج مؤخر ہے۔

ابن الصلاح نے (جو نبوی کے شیوخ میں ہیں) یہ واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کہ جو لوگ "واو" کو ترتیب کیلئے مانتے ہیں، ان کے لئے یہ ایک دلیل ہے، کما قالہ الشوافع، ورنہ ابن عمر کیوں رد کرتے خصوصاً جبکہ معنی میں بھی فرق نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ "واو" ترتیب کے لئے ہے، اور ابن عمر کا مقصود یہ ہے کہ جو روایت حضور سے ہے اس میں تصرف کیوں کیا جائے، دراصل اس پر تنبیہ کرنا تھا کہ الفاظ حدیث کی جہاں تک ممکن ہو حفاظت کی جائے، اسلئے ابن الصلاح کا قول درست نہیں اور نہ [وجہ رد کی مذکورہ بالا تصریح کے بعد] اس سے استدلال صحیح ہے۔

ابن حجر نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ جب بخاری میں یہ ترتیب ہے اور سلم میں اس ترتیب کا رد کیا ہے تو ممکن ہے ابن عمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سنا ہو، اور جو وقت اس آدمی پر رد کیا ہو، اس وقت دوسرے طریقہ پر یعنی حج کی تقدیم کے ساتھ سنا بھول گئے ہوں، حاقظ کہتے ہیں کہ یہ قول ٹھیک نہیں، بہتر یہ ہے کہ بچے کے راوی کے متعلق کہا جائے کہ اسے نسیان ہو گیا، یہ اس سے سہل ہے کہ ابن عمر کی طرف نسیان کو منسوب کریں، حاقظ سے پھر دوسرا کلام یہ کیا ہے کہ چاہے "واو" ترتیب کے لئے نہ ہو، مگر ایک چیز ضروری ہے کہ تقدیم و تاخیر فی الذکر کی حفاظت جو کی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ ضرور ہے، پھر انہوں نے اس نکتہ کو بیان کیا کہ حکم صیام سترہ میں نازل ہوا ہے، اور حکم حج (علی اختلاف القولین) سترہ یا سترہ میں نازل ہوا ہے تو صوم چونکہ نزول میں مقدم ہے، لہذا ذکر میں بھی مقدم رکھنا مناسب ہوا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور نے صفا و مروہ کی سعی فرمائی تو فرمایا اَبْدُ اَوْ بِمَا بَدَأَ اللہُ بِہِ اور پھر یہ آیت پڑھی اِنَّ الصَّوْمَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللہِ، تو تقدیم نزول کا لحاظ رکھ کر صوم رمضان کو بھی مقدم رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو کلام فرماتے ہیں وہ یوں ہی کیفیت ما اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اس میں (یعنی اسکی ترتیب میں) بھی کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے، یہ نکتہ یہاں حاقظ نے بیان کر دیا۔

ارکان اربعہ کی حقیقت

شاید ترمذی میں گزر چکا ہے کہ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو منظرِ حکم باری ہیں، جن میں بطلانِ باری تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے، دوسری وہ جو منظرِ محبوبیت ہیں پہلی قسم کی دو عبادتیں ہیں، ایک نماز، دوسری زکوٰۃ، اور دوسری قسم کی بھی دو ہیں، یعنی صوم اور حج۔ زکوٰۃ و صلوة معبود کی مالکانہ شان کو بتاتی ہیں، تمام اوضاع و اطوار [ارکان و احکام] دیکھ لو، جیسے ایک ذلیل غلام اپنے آقا کے سامنے اور محکوم حاکم کے روبرو عرض و معروض کرتے ہوئے کبھی تو اپنے آقا کے سامنے جھکتا ہے، اور کبھی ہاتھ باندھتا ہے، سر ٹیکتا ہے، اور عرض و معروض اور درخواست پیش کرنے میں پورے سکون و وقار کا اظہار کرتا ہے، بعینہ یہی سب کچھ اللہ کا بندہ بھی اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہے، اسی طرح جب سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورہ پڑھتا ہے، تو وہ معروضہ (فاتحہ) کا جواب ہے، پھر جیسے بادشاہ کے دربار میں ہر یہ (نذرانہ) گزارا جاتا ہے ایسے ہی جھٹکر (قدہ میں) ادب کا نذرانہ التعمات پڑھ کر گزارتا ہے، یہی نماز ہے، اور زکوٰۃ تالیفِ صلوة ہے، جب صلوة کے ذریعہ اپنے غلام ہونے کا اقرار و اظہار کر دیا، کہ میں غلام ہوں، تو اب جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب آتا ہی کا ہے، جس طرح رعیت پریکس لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ رعیت ہی پر صرف کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی جب بندے نے اپنی محکومیت کا اظہار کیا، تو کہا، اچھا تم سے سب تو نہیں لیتے، البتہ کہیں چالیسواں، کہیں دسواں، کہیں پانچواں حصہ مقرر کرتے ہیں، یہ محکوم خوشی خوشی ادا کرتا ہے اور اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، **ثَلَاثًا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ**، نیز فرمایا **وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهَاتَرْنَا لَهُمْ نِيْفَقُونَ** (۱)، اس بیان سے جمع [یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے کا سرِ سمجھ میں آگیا ہوگا،

ابتداءً خلافت صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبرؓ نے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ صادر فرمایا، بعض اکابر صحابہ کو اس میں تردد تھا، اس سلسلہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب گفتگو کی، تو آپ نے فاروق اعظم کو ایک جواب یہ دیا تھا، **وَانْهَمَا الْقَرِيبَانِ فِي الْهَتْرَانِ** چونکہ نماز سے معبود کی حاکمیت اور عابد کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، لہذا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی تصدیق کیلئے کچھ پیش کرو، تو یہ دونوں مالکانہ شان کی منظر ہیں، اور یہ تعلق جو حاکم و محکوم میں ہوتا ہے، جبری ہے، خواہی خواہی تعلق پیدا کیا ہے

دوسرا تعلق وہ ہے جو محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کو وہ تعلق بھی ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ جمیع مخلوق سے زیادہ محبت کا مستحق ہے، فرمایا، **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**، "عشق نہیں کہا کسی حکمت سے، بلکہ **أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** کہا، جو درحقیقت عشق ہی کا مرتبہ ہے، اور جب وہ محبوب اور ہم محب ہوتے تو پھر محب کے سے اعمال بھی ہونے چاہئیں، عاشق کا سب سے پہلا کام اور پہلی منزل یہ ہے کہ محبوب و محب میں جو چیزیں حائل ہوں، محب کو چاہیے کہ سب سے قطع تعلق کر دے، دنیاوی محبتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانا، پینا تک چھوٹ جاتا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ماسوا سے جو خارج دماغ ہوں، تعلق منقطع کر لے، چاہے وہ اولاد اور والدین ہی کیوں نہ ہوں، ہاں جو خارج دماغ نہ ہوں ان سے تعلق منقطع کرنا نہیں ہے، یہ مرتبہ تخلیہ کا ہے، دوسرا مرتبہ تحلیلہ کا ہے، اس میں نہ اسے کھانے پینے کی خبر، نہ تن بدن کا ہوش، نہ کسی سے تعلق نہ لگاؤ، جگل میں مارا مارا پھرتا ہے، محبوب کے شہر کا چکر لگاتا ہے، گلیوں اور کوچوں کی خاک چھانتا ہے، اس کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بیزار ہو کر جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے، شیخ اکبر اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں (صوم و حج) صفات محبوبیت کی مظہر ہیں۔ پہلی عبادت میام ہے، کہ اس میں ماسوا اللہ کو ترک کرنا ہے، تین ہی چیزیں ایسی ہیں جنکے ترک کے بعد انسان کو کو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہ جاتی، اور وہ تینوں چیزیں، کھانا، پینا اور جماع ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ ریاضت دو شہوتوں کے کسر اور انقطاع کا نام ہے، اور وہ شہوة بطن، اور شہوة فرج ہے، اور ان شہوتوں کے ترک کا نام روزہ ہے، بشرطیکہ نیت ہو علم الہی کی بجا آوری اور اسی کی طرف انتساب کی۔

جب انسان نے ان شہوتوں کو چھوڑ دیا، تو گویا تمام دنیا کو چھوڑ دیا، اور اب اسے دنیا سے وحشت ہونے لگی، اور اس نے ان تین چیزوں کو چھوڑ کر ثابت کر دیا کہ وہ سب سے بیزار ہے سوائے محبوب کے۔

اب اس کے آگے کا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت و امکان ہو تو محبوب کے گھر کا راستہ لے، اور یہی حج ہے، حج کے تمام حالات جنوں ہی کے سے ہیں، مثلاً مزدے کے کفن کی طرح دو کپڑے دے دیے، اور کہا کہ تمام لباس فافزہ اتار دو، ناخن بڑھ رہے ہیں، کاٹنے کی اجازت نہیں، بدن پر میل کچیل ہے، دور کرنے کی اجازت نہیں، بال بڑھے ہوئے ہیں ۱۲ کٹا نہیں سکتا، بدن میں پسینہ کی بو ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، غرض تمام آثار دیوانگی جمع ہیں، اور یہی محبوب ہے،

بلکہ جو جس قدر زیادہ پریشان حال ہوتا ہے زیادہ محبوب ہے، فرماتے ہیں کہ حج میں جو جتنی میل کچیل میں ملوث ہو، اور نقل جس پر جتنا زیادہ ہو، اور جس کی حالت جتنی زیادہ گسنگلی اور پریشانی کی ہو، وہی ہمیں زیادہ محبوب ہے، نماز میں تو ہر طرح کا تزکیہ ہے، حکم ہے کہ کھانا و مت، حرکت مت کرو، کَاذِبٌ عُوْدٌ رُہو، بالکل ادھر ادھر مت دیکھو، مگر یہاں محبت کا راستہ ہے، تمام حرکت ہی حرکت ہے، طواف میں حرکت ہے، اور عرفات میں تو حرکت ہی حرکت ہے، یہ سب دیوانگی ہی تو ہے، مگر دیوانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔

تو یہ دو عبادتیں (صوم و حج) مہبود کی شانِ محبوبیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ دونوں (صلوٰۃ و زکوٰۃ) حکومت کی شان کو، ہمارے اس بیان کے بعد یہ بات آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ صوم کو طبعاً حج پر مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تخلیہ ہونا چاہیے، پھر تخلیہ، پہلے اگر تخلیہ نہیں ہوگا تو تخلیہ کیسے ہوگا، جب تک چیز صاف نہیں ہوگی تو چمک کہاں سے آئے گی، عجیب معاملہ ہے، کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر یکم شوال سے ایامِ حج شروع ہو گئے، یہ کیوں؟ اس لئے کہ عاشق صرف مکہ ہی میں تو نہیں، کوئی ہند میں، کوئی سندھ میں، کوئی فرانس میں، کوئی چین، اسی طرح ساری دنیا میں، تو اشہرِ حج کی تعیین میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ سب جمع ہو سکیں، اس طرح روزہ بدایت ہے حج کی، جب روزہ رکھ کر ماسوی اللہ سے قطع تعلق کو ثابت کر دیا، تو فرمایا کہ اب بیت اللہ کی راہ لے، حافظ نے جو سر بیان کیا وہ یہی تھا، اور جو تشریح اور اسرار ہم نے بیان کئے، وہ سراسر ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ نزولِ صیام پہلے کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی ترتیب یہی ہے کہ روزہ مقدم ہو، اسی طرح نماز و زکوٰۃ میں بھی طبعی ترتیب یہی ہے، کیونکہ جب نماز سے حکومت ثابت کر دی تب حکم ہوا کہ زکوٰۃ دو،

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کی کیا مصلحت ہے، اصل میں مناسب تو یہ تھا کہ ہر مسلمان شخص اپنی جان خود قربان کر دے، مگر چونکہ یہ منشاء تخلیق کے خلاف تھا، اسلئے فرمایا کہ اس کے عوض میں فدیہ دو، چنانچہ ادھر قربانی کی گئی اور ادھر حکم حق ہو گیا، کہ حکم ادا ہو گیا اور سب کچھ ہو چکا، اور اسکے بعد ناصح نادان جو شیطن ہے، اس پر جبرائیل میں رمی کا حکم دے کر ثابت کرنا ہے کہ یہ ناصح نادان ہے، اور اس سے اس موقع کی تذکرہ مقصود ہے، جب ابلیس نے حضراتِ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے دل میں دوسوہ ڈالا تھا، گویا کنکری مار کر ہم بتاتے ہیں کہ ہم تیرے دشمن پر پتھر پھینک کر تیری طرف آتے ہیں، اس سے کمالِ انقیاد معلوم ہوتا ہے، جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں، تو یہ علامت ہے انقیاد کی۔

اسی بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ عبادت کے لئے انھیں چاروں کو مخصوص کیوں کیا اور چار میں منحصر کیوں کیا، بات یہ ہے کہ عبادت نامہ غایت تذلل کا، اور اس کی صرف دو بنیادیں ہیں۔ یا حکومت یا محبت، جس کی بنیاد حکومت پر ہو اس کی دو شاخیں ہوں گی، ایک بدنی، دوسری مالی، بدنی نماز ہے، اور مالی زکوٰۃ، اسی طرح محبت کی دو منزلیں ہیں ایک ماسوا سے پزاری، دوسری صرف محبوب کا ہو رہنا، اول صوم ہے، دوم حج ہے، تو حقیقت میں یہی چار چیزیں بنیادی ہیں، اور باقی دوسری چیزیں جو بھی ہیں ان میں سے کچھ تو مبادی اور کچھ مکملات ہیں، مثلاً نکاح یا طلاق، جس کا ذکر آگے آئے گا، اس کے تمام احکام اس لئے ہیں کہ مرد و عورت سکون کے ساتھ زندگی گزاریں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، (۱) اور یہ سکون عبادت کیلئے مطلوب ہے، اسی طرح جتنے سلسلے کھانے پینے پہننے کے ہیں یا اور کسی اور چیز کے، سب کی غرض یہ ہے کہ آدمی کو سکون نصیب ہو، اور سکون اس لئے ضروری ہے، کہ عبادت کا حق ادا ہو، تو ان چاروں میں تمام اشیاء آگئیں، اب ضرورت نہیں کہ کہا جائے کہ یہ اصل ہیں باقی فروغ، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ سب انھیں میں داخل ہیں،

(۱) سورۃ روم، آیت ۲۱۔

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

ایمان کے کاموں کا بیان

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
 اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نیکی یہی نہیں ہے کہ (منہ سازیں) اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الْمُتَّقُونَ،
 کرو، بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اخیر آیت متقون تک۔
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةُ
 اور تداخل المؤمنون اخیر تک

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

بخاری کی ترتیب بھی عجیب ہے، پہلے بَنَى الْإِسْلَامُ کا ترجمہ لاتے، پھر امور الایمان کا باب باندھا، کیا
 اصل یہ نہ تھے؟ تھے تو مگر اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے، ان ابواب کے علاوہ کچھ اور بھی بیان کریں گے، جیسے خیمہ
 کے لئے ایک تودہ ماتم ہیں، دوسرے اس کے لواحق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود بخاری کچھ تفصیل کرنا ہے، اور
 تمام قرآن سے صرف دو آیتیں لاتے ہیں، اسلئے کہ اتنا بڑے سے یہ بیان شاید تمام قرآن میں سوائے ان دو آیتوں کے
 اور کہیں نہ ملے گا، چنانچہ پڑھو، لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ اتمام ایمانیات و عقاید بیان کر دئے، کہہ سکتے ہو کہ

پوری آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے، حسن اعتقاد، حسن معاشرت، اور تہذیب نفس، یہی اصول ہیں۔ وَالنَّبِيِّنَ تک حسن اعتقاد، اور فِي الرِّقَابِ تک حسن معاشرت، حِينَ الْبُائِسِ تک تہذیب اخلاق۔ پھر فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا (۱)۔ غالباً اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور مُفْلِحُونَ کا تعلق غالباً بعد کی عبارت سے ہے۔

تھوڑی سی تفسیر لَئْسَ الْبِرُّ کی کرتا ہوں، ترجمہ ظاہری تو یہی ہے کہ نیکی نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف پھیرے، حالانکہ نیکی تو ہے کیونکہ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کریں تو نماز نہ ہوگی، جواب یہ ہے کہ یہود نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی بھی عجیب ہیں کہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا قبلہ جس طرف اب تک نماز پڑھتے تھے اس کو بھی ترک کر دیا، اسی کو فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (۲) پھر اس کا جواب دیا، کہ یہ سوال ہی باطل ہے، کیونکہ ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف پھرنے والا وہی ہے جس کا مشرق و مغرب ہے، فرمایا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (۳) اسکے بعد کچھ دور چل کر یہ آیت ہے، اس میں بتلاتے ہیں کہ بزرگی حقیقت یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، ہمارے لئے توجہ الی القبلہ کا حکم ضروری ہے، مگر یہ بزرگی حقیقت نہیں ہے صوت ہے حقیقت برکی یہ ہے کہ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ الْيَقِينِ مومن وہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کے تمام احکام کو مانتا ہو، اور جب اسے یقین ہوگا اور وہ مانتا ہوگا تو کیا اس سے ممکن ہے کہ وہ یہ سوال کرے مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (۴) اگر کوئی آقا غلام سے کسی کام کو کہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، ایک معمولی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے حکم ہے باتیں جانب چلو، تو کیا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ داہنے ہاتھ کی طرف چلنے کا حکم کیوں نہیں ہے، ہرگز نہیں، تو پھر اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں سوال ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، جذباتیان نہیں ہے، تو برکی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر اللہ کا حکم سمجھ کر توجہ الی القبلہ کرو، اگر کوئی ہزار سال توجہ الی القبلہ رہے، مگر وہ مومن نہ ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

(۱) بقرہ، آیت ۱۷۷، (۲-۳-۴) بقرہ، آیت ۱۷۲،

إِلَّا النَّارُ، وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(۱)

وایضا قال :- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّالِمَانِ مَاءً
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَرَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقَّعَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^(۲)،
وایضا قال :- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً^(۳)

تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک صورت ہے برکی، اور ایک حقیقت ہے، منافقین کی نماز صورت تھی برکی، اور
حقیقت برکی یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، تو انھیں بتلایا کہ اہتمام کے ساتھ پہلے ایمان لانا ہے، ایمان ہو تو
یہ سمجھنا آسان ہے کہ ہمارے مالک نے پہلے یہ حکم دیا تو ہم اس کو بجالائے، اور جب دوسرا حکم دیا، تو ہم اسکے لئے
بھی تیار ہیں، اسکے بعد تو اربع مکملات ایمان بیان کرتے ہیں، کہ محض اعتقاد کافی نہیں، بلکہ کچھ خرچ کرو، اور
خرچ بھی کرو تو مال محبوب، لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ^(۴)

وَإِنِّي الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ مِمَّنْ ضَمِيرُ الْإِسْلَامِ كَوْنُ بِنَايَا جَاءَتْ تَوْ مَطْلَبُ يَهْ هُوَ كَالِ اللَّهِ كِي مَحَبَّتِ مِی خَرْجِ كُرْ
الزَّكَاةِ مِی سَبْ دَاخِلِ هِی، خَوَادِ غَلَامِ كُو آزَادِ كُرْدِ، خَوَادِ مَكَاتِبِ بِنَادِ، خَوَادِ مَدِ بِنَادِ،
وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ، یعنی جو عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اگر جے نہ رہے تو پھر کمال نہیں،
کمال تو جب ہے کہ بَأْسَاءُ، آفَاتِ مَالِ، اور ضَرَاءُ، آفَاتِ بَدَنِ مِی جَمِے رَهِی، خصوصاً جہاد میں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی ہیں سچے جنھوں نے اپنی سچائی ثابت کر دی، اور یہی متقی ہیں۔
دوسری آیت قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الخ ہے، یعنی
مفلحین وہ لوگ ہیں جن میں یہ کمالات اور یہ صفات پائی جاتی ہوں، اب معترضین اپنے کو تول کر دیکھیں کہ
ان آیات میں مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ صفات و کمالات پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں پاجاتے
تو وہ کس منہ سے مومنین مخلصین پر معترض ہوتے ہیں،

۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ سَمِعْنَا أَبَا عَامِرٍ الْعَقَدِيَّ يَقُولُ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد الجعفی نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے کہا

سَمِعْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے انھوں نے عبد اللہ بن دینار سے انھوں نے ابی صالح سے انھوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ

ابو ہریرہ سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ پر

وَسِتُّونَ شُعْبَةً

کئی شاخیں ہیں

بخاری کا اشارہ ادھر بھی ہے کہ یہ اجزاء ایمان ہیں، جس معنی میں ان کا اجزاء ہونا ثابت ہوتا ہے اسکے ہم منکر نہیں ہیں اسکے ہمارے لئے مضر نہیں، کما مژمر ادا، کیوں کہ ہم انھیں فروع کہتے ہیں، اور اگر چاہو تو اجزاء بھی کہہ سکتے ہو مگر ایسے اجزاء نہیں کہ ان میں سے کسی جزو کے نہ ہونے سے ایمان کا انتفاء ہو جائے۔

حدیث ۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَنِيّ رَوَيْتُ أَبَا عَامِرٍ الْعَقَدِيَّ كَيْفَ هُوَ، حَدِيثٌ فِيهِ فَرَمَاتُهُ فِي الْإِيمَانِ كَيْفَ يَرَاهُ سَلَامَةُ شَيْءٍ هِيَ، بِضْعَةٌ شُعْبَةٌ هِيَ، اُغْلِبَ يَدُ هِيَ كَمَا قَوْلُ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ بَضْعَةُ كَيْفَ مَرَادَاتُ تَبَائِي كُنْتُ هِيَ، وَلَيْسَ اسَاطِلَاقِ تَيْنِ كَوَلِيكَ دَسْ كَمُتْلَهْ نَوِيَا سَاتِ تَمَكُّ بِي كَمَا جَاتَا هِيَ، تَوَا كَرُوْنِي يَتَرَجَمُ كَرَى كَمَا إِيْمَانِ كَمَا، ۶ شُعْبَةٍ هِيَ تَوَكُّفٌ مَضَاقِقُهُ نَهِي، اَتَنَا اَوْرِيَا دَر كَهْوَكُ حَضْرَتِ اَبُو هُرَيْرَةَ كِي اِسْ حَدِيثِ كِي رَوَايَاتُ مُتَخَلَفٍ هِيَ، كَسِي فِي سِتُّونَ كَمَا بَجَائِ سَبْعُونَ هِيَ، اَوْرَبُضٍ فِي شَكِّ كَمَا سَاتَمَ سَبْعُونَ اَو سِتُّونَ هِيَ،

اد پر جو میں نے یہ کہا کہ یہ ابو عامر کی روایت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ کسی روایت میں ستون اور کسی میں سبعون آیا ہے، مگر ابو عامر کی روایت میں سب جگہ ستون ہے، میں کہتا ہوں کہ حافظ کو ذہول ہوا ہے، مسلم کتاب الایمان میں بھی ایک روایت ابو عامر کی ہے، اور وہاں سبعون کا لفظ ہے، حافظ کو یہ روایت مستحضر نہیں رہی، دونوں روایتوں میں جن حضرات نے جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے انہیں سے بعض نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے کبھی (ستون) فرمایا ہو اور کبھی (سبعون) رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے پہلے (ستون) کا حکم دیا گیا ہو اور بعد کو اضافہ ہو گیا ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ احتمال تو ضرور ہے مگر اس کو

میرا وجدان قبول نہیں کرتا، احادیث میں وہ احتمال لینا چاہتے کہ اسے ذوق بھی قبول کرے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ اصل شعبے تو ستون ہی ہیں اور دس ایسے ہیں کہ اگر چاہیں تو ان کو جزئی طور پر علیحدہ بھی شمار کر سکتے ہیں، تو وہ چیز فی حد ذاتہ بھی شعبہ ہے اور اس کے کچھ اصناف ایسے بھی ہیں کہ انہیں مستقلاً بھی شمار کر سکتے ہیں، بضع و ستون میں اصول سکھلا دیئے اور سبعون میں بعض ایسے ہیں کہ انہیں اگر چاہیں تو مستقل کہہ سکتے ہیں مگر ان کے شمار کا تذکرہ نہیں^(۱)، بہت سے لوگوں نے ان شعبوں کے بیان میں کتابیں لکھی ہیں، شعب الایمان للبیہقی بھی اسی موضوع پر ہے۔ (جو غیر مطبوع ہے) ہاں اس کا خلاصہ چھپا ہے، حافظ دینی نے لکھا ہے کہ ابو حاتم ابن حبان نے جو کتاب لکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، میں نے ان کی کتاب نہیں دیکھی، نہ حافظ نے دیکھی ہے اس نے ویسا چہ میں لکھا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے ان احادیث کا تتبع شروع کیا جن میں کسی چیز کو ایمان میں سے قرار دیا گیا ہے، جب سب کو جمع کر چکا اور شمار کیا تو یہ عدد پورا نہ ہوا، پھر میں نے قرآن کا تتبع کیا تو اس میں جو ملا وہ بھی کم رہا، پھر میں نے دونوں کو جمع کیا تو تعداد بڑھ گئی اس کے بعد میں نے مکرر کو ساقط کر دیا، یعنی جو قرآن و حدیث دونوں میں تھے ان میں سے ایک لے لیا تو ٹھیک عدد نکل آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتاب بہتر لکھی ہوگی، ابن حجر نے اور عینی نے بھی ان امور کو شمار کیا ہے اور ہم نے بھی کوشش کی ہے، چونکہ قرآن سے کچھ فطری مناسبت رہی ہے اس لئے غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شعب تو وہی ہیں جو کلام اللہ میں ہیں مگر ان کی تعداد وہ نہیں ہے جو حدیث میں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ کئی جوارج الی الایمان ہیں لے لیا جاتے اور کچھ توسع کیا جاتے تو اس طرح پورے ۶۷ نکلتے ہیں، پھر میں نے دوبارہ کوشش کی اس طرح جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بعض مستقل بھی ہو سکتے ہیں اور شامل بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح تلاش سے تہتر نکلا، اور لفظ بضع اس پر بھی صادق ہے، اور اس صورت میں دونوں ہدایات میں انطباق ہو گیا،

پہلے بحوالہ شاہ ولی اللہ گزر چکا ہے کہ اس میں شاخیں ہیں تو اصل ایمان ہوا اور یہ مندرجہ

(۱) جامع تقریر کی تعبیر واضح نہیں ہے، غالباً مراد یہ ہوگی کہ شعب ایمان کے اصول تو ثابت ہی ہیں، مگر ان اصول کی بعض جزئیات یا فروع ایسے ہیں کہ ان کو مستقل طور پر بھی شعبہ قرار دیا جاسکتا ہے، انہیں فروع کو ملا کر دوسری روایت میں سبعون

اب اتنا ادب سمجھ لو کہ محدثین یہ تعبیر کریں گے کہ ایمان و اعمال میں ایسا تعلق ہے جیسا کہ شجرہ کا فردع سے، یعنی جزو کا کل کے ساتھ ہے، اور ہم کہیں گے کہ جو تعلق اصل کا فرع سے ہے وہی تعلق یہاں ہے، تو ایمان کی تشبیہ اصل شجرہ سے ہوتی نہ شجرے سے، اور اعمال کی فردع سے تشبیہ ہوتی، اور یہ واضح ہے، قرآن میں فرمایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَّبَ اللّٰهُ مِثْلًا مِّثْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (یعنی کلمہ طیبہ شجرہ ہے اور اسکی جڑ مومنین کے قلوب میں ہے اور اس کا پھیلاؤ آسمان تک ہے، تو تشبیہ میں کلمہ کو شجرہ کہا ہے، اور یہاں ایمان کہا تو یہ اصل ہے شجرہ نہیں، تو آیت و حدیث میں فرق ہے،

قوله :- اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ، اسے علیحدہ کیوں لاتے بعضوں نے کہا کہ حیا ایک خلق ہے، جو انا دہ کرتا ہے، اعمال صالحہ پر اور بیزار کرتا ہے منہیات سے اور یہ ایک بڑی شاخ ہے، اسلئے اسے علیحدہ بیان کیا، شاہ مباح فرماتا ہے حق کہ حیا کے شعبہ ہونے میں شبہ تھا، کیونکہ شعبہ اعمال ہیں، اور حیا غرائز میں سے ہے، اور وہ ملکات ہیں جو فطری طور پر انسان میں ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہیں ہوتے، تو شبہ ہوتا تھا کہ شعبہ تو وہ ہیں کہ جنہیں کسب کو دخل ہو اور حیا میں کسب کو دخل نہیں، اس کو دفع کرنے کے لئے فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ - توضیح اسکی یہ ہے کہ حیا وہ ہیں، ایک فطری، ایک کسبی، پہلی غریزہ ہے اور دوسری خلق - انسان جب برائی سے اجتناب کرتا رہتا ہے تو اجتناب ایک ملکہ بن جاتا ہے، یہاں ملکہ مراد جو کسب سے پیدا ہوتا ہے مگر مسلم میں جو زیادہ ہے وہ اس تقریر کے منافی ہے، اسلئے کہ وہاں افضل و ادنیٰ کا پھر حیا کا بیان ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان شعبہ کے تفاوت کو بتانا مقصود ہے کہ ایک اعلیٰ کنارہ ہے اور ایک ادنیٰ، اور میان میں کچھ متوسط ہیں، افضل تو قول لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے، ایمان اصل ایمان اور جڑ ہے اور قول لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تنہا ہے، اور دیگر اعمال فردع ہیں، تنہا بھی گوشاخ ہی ہے، مگر یہ اعلیٰ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی چیز یہی کہی گئی، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ الْخَاطِرُ اور جب ایسا ہے تو فاعلُ بَدَلْتَنِيْ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (اور ادنیٰ شاخ (ادنیٰ نسبتاً ہے ورنہ ہر ایک کامل ہے) اعطاة اذی عن الطريق ہے، پھر بیچ کے شعبہ میں ایک بیان کر دیا جس طرح اعلیٰ اور ادنیٰ کی ایک ایک مثال دے دی،

اب رہا یہ کہ متوسطات میں سے حیا ہی کو مخصوص کیوں کیا، تو اس کا درجہ وہ لے لو، جو شاہ صاحب نے

یہ فرمائی ہے یا دوسری تفسیر لے لو، بعض لوگوں نے حیا کی دو قیس بیان کی ہیں ایک عرفی دوسری شرعی، وہ اس طرح کہ با اذنا انسان کسی شے سے شرمناک نہ ہو کر ترک کر دیتا ہے یہ عرفی حیا ہے حیا شرعی یہ ہے کہ اللہ سے شرمناک ترک کرے، حدیث میں حیا شرعی مراد ہوگی نہ عرفی، کیونکہ حدیث میں ہے نَهَيْتِ النِّسَاءَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَإِنَّهُ لَكُمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ عَنِ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ تو یہ عرفی حیا تھی، اور شارع کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں، ہاں اگر حیا شرعی کے مخالف نہ پڑے تو بیشک ایک حد تک اس کا بھی اعتبار ہے، اور محمود ہے، بعضوں نے ایک قسم اور نکالی، یعنی حیا عقلی، حیا شرعی کا تارک فاسق کہلائیگا، حیا عقلی کا تارک مجنون، اور حیا عرفی کا تارک ابلہ، دراصل حیا کی حقیقت وہ ہے جو امام راغب نے لکھی ہے یعنی هُوَ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبَاحِ وَتَرْكُهُ لِذَلِكَ^(۱) اب اگر وہ شرعاً قبیح ہے تو اس سے انقباض حیا شرعی ہے اور اگر عرفاً قبیح ہے تو عرفی، اور عقلاً قبیح ہے تو عقلی،

عارفین نے حقیقت حیا یہ بتلائی ہے اِنَّ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ تَخَالُفُ^(۲) یعنی حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمکو اس جگہ نہ دیکھے جہاں ہونے کو اس نے منع کر دیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ مجرم کو حضور الہی کا یقین ہو، تو پھر کوئی جرم نہیں کر سکتا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ صرف دیکھ کر مجرم کو یہ فرمایا تھا کہ لوگ زنا کرتے ہیں اور ہماری مجلس میں آتے ہیں،

ترمذی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسْتَحْيُوا مِنْ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے) صحابہ نے کہا اِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (اے اللہ کے نبی، الحمد للہ تم تو خدا سے حیا کرتے ہیں) آپ نے فرمایا لَيْسَ ذَلِكَ (یہ وہ حیا نہیں ہے) وَلَكِنْ مِنْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (بلکہ جو شخص اللہ سے حیا کرے جیسا کہ اس کا حق ہے) فَلْيَحْفَظْ الرَّاسَ وَمَا دَعَىٰ تَوْحَافَتِ كَرِّ سِرِّهِ اور ان خیالات و عقائد کی جو سر میں ہیں، وَ لِيَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ (اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی جو پیٹ میں ہیں) یعنی حرام سے بچے اور حلال پر قناعت کرے، وغیرہ، وَ لِيَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ (اور یاد کرے موت کو اور وہاں کی پوسیدگی کو) وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا (اور جو طالب آخرت ہو گا وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا)

(۱) مفردات میں اسی طرح ہے، تقریر میں عَنْ فِعْلِ قَبِيحٍ، اور نزل الباری میں "عَنِ الْقَبِيحِ الْعَقْلِيِّ" ہے (۲) میرے نزدیک یہ صحیح ہے نزل الباری میں اور اس تقریر میں بھی اِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ ہے۔ جو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے،

بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

۹۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ہم سے بیان کیا آدم بن ابی ایس نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے عبد اللہ ابن ابی اسفر
ابن السَّفَرِ وَاسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
اور اسماعیل ابن ابی خالد سے ، انھوں نے عامر شعبی سے ، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے ، انھوں نے نبی
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا : مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں ۔
وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

اور مہاجر وہ ہے جو ان کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ۔

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (پس جس شخص نے یہ سب کچھ کر لیا ، اس نے بیشک اللہ سے
حیا کی ، جیسا کہ حیا کا حق ہے) یہ ہے کمال حیا کا ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں یہ وصف بیجا اتم موجود تھا ، اسی بنا پر آنحضرتؐ نے فرمایا تھا
أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ (سب سے سچی حیا والے عثمان ہیں) مجلس والا واقعہ بھی ان کے کمال حیا کی دلیل ہے ، ان کی حیا لطیف
نے آنے والے کی نگاہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس نے آنکھ کا زنا کیا ہے ، اور آنے والے نے اعتراف کیا کہ اس نے آنے ہوئے ایک اجنبی
عورت کو ٹانگا تھا ۔

بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

حدیث کے قول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
مسلمان محفوظ رہیں) یعنی جو شخص مسلم کہلاتا ہے تو کم از کم اس نام کی لاج رکھنی چاہئے ، کیونکہ مسلم کا مادہ سلم ہے جس کے معنی صلح و دوستی
کے ہیں اور یہ لفظ حرب کا مقابل ہے ، تو جو شخص (ناحق) ایذا پہنچائے ، خواہ ہاتھ کے ذریعہ ہو یا زبان کے ، وہ اس لقب کا مستحق نہیں
ہاتھ کی ایذا میں ہاتھ سے کسی کی برائی لکھنا ، تحریری طور پر سب و شتم ، بہتان طرازی اور غیبت بھی داخل ہے ، اور زبان سے ایذا ظاہر ہے ۔

(۱) یہ حدیث مشکوٰۃ باب تمسنى الموت وذكروا میں بروایت سند احمد وترمذی انھیں لفظوں کے ساتھ مذکور ہے ۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ

امام بخاری نے کہا اور معاویہ نے بیان کیا، ہم سے بیان کیا داؤد نے، انھوں نے عامر شعبی سے، کہا کہ میں نے
عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سنا عبد اللہ بن عمرو سے، انھوں نے سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (پھر یہی حدیث بیان کی) اور
وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عبد الاعلیٰ نے اس کو روایت کیا داؤد سے، انھوں نے عامر سے، انھوں نے عبد اللہ سے، انھوں نے
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

بعض لوگ اس میں تاویل کرتے ہیں کہ مسلم سے مسلم کا مل مراد ہے، مگر اس سے حدیث کا وزن گھٹ جاتا ہے، اور جس
چیز سے تنفیہ مقصود تھی وہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شخص کہہ دے گا کہ ہم کون سے جنید و شبلی ہیں، ہم تو پہلے ہی سے ناقص ہیں، ایک نقص یہ
بھی ہے، لہذا اسے سطح کلام ہی پر رکھنا چاہئے اور مبالغہ پر عمل کرنا چاہئے جیسا کہ ہم محاورات میں کہتے ہیں کہ آدمی وہ ہے جو کسی کو ایذا نہ پہنچائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کرنے پر آمادیت سے نکل گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ خصلت آدمیت کی ہے، ایسے ہی مسلم وہ ہے
یعنی خصلت مسلم یہ ہے کہ وہ ایذا نہ پہنچائے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ من سلم المسلمون کی قید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو ایذا نہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ مفہوم مخالف
یہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی ایک قسم وہ ہے جن کو حسرتی کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ ہم نے عقد ذمہ کیا ہے اور نہ ہمارے
ان کے درمیان باہمی رواداری اور صلح و آشتی کا معاہدہ یا مہول ہے، اور ان سے ہم محفوظ نہیں تو وہ بھی ہم سے محفوظ نہیں ہیں، دوسری قسم
کفار کی وہ ہے جن سے ہم نے عقد ذمہ کیا ہے یا جن کے ساتھ باہمی رواداری کا معاہدہ یا مہول ہے، کفار کی یہ قسم ذی کہلاتی ہے اور ایذا رسانی
کے معاملہ میں مسلمانوں کے حکم میں ہے، حتیٰ کہ اسلام نے ذمیوں کے جان و مال بلکہ ان کے مذہب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔
نواب مرادیہ ہوئی کہ مسلمین اور وہ جو مسلمین کے ذمہ میں ہیں مسالمت میں المسلمون کے حکم میں ہیں اور جو کافر محارب ہیں وہ اس حکم سے خارج
ہیں اس کو قرآن نے فرمایا لَا يَتَّخِذُ الْكُفَّارُ الْإِيمَانُ وَلَمْ يَخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ (الآیہ)

بَابُ آتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلَ

کون سا اسلام افضل ہے۔

۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ ثَنَا

ہم سے بیان کیا سید ابن یحییٰ ابن سید اموی قرشی نے کہا ہم سے بیان کیا والد نے کہا
 أَنِّي قَالَ ثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 ہم سے بیان کیا ابو بردہ بن عبد اللہ ابن ابی بردہ نے انھوں نے ابو بردہ سے انھوں نے ابو موسیٰ اشعری سے
 قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! آتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
 صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے ہاتھ اور زبان سے
 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔

مسلمان بچے رہیں۔

قَوْلُهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے) ہجرت کی دو قسمیں ہیں: ایک ہجرت ظاہرہ یعنی مکہ مکرمہ سے یا کسی جگہ سے مدینہ منورہ یا کسی دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا اور کافرانہ ماحول کو ترک کر دینا، اور دوسری ہجرت باطنیہ ہے اور وہ محارم و منہیات کا ترک کرنا ہے، ایک شخص نے دارالکفر کو چھوڑ دیا مگر دارالاسلام میں پہنچ کر محارم و فواحش کا ارتکاب شروع کر دیا تو یہ ہجرت کیا ہوئی؟ ہجرت اس لئے ہے کہ دین کی حفاظت ہو اور جب اس نے یہ نہ کیا تو ہجرت کی غرض مفقود ہوگئی۔

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو معاوية: 'یہاں امام بخاری کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ پہلی روایت شعبہ کی اور ان کے دو شیخ ہیں 'ابن ابی اسفر اور اسلعل' اور دونوں کی متابعت داؤد ابن ابی ہند نے کی ہے 'شعبی سے ان دونوں نے بھی روایت کی ہے اور داؤد نے بھی 'فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دونوں نے سماع کی تصریح نہیں کی ہے اور داؤد نے تصریح کی ہے کہ عامر نے سمعت عبد اللہ ابن عمرو کہا۔

قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ 'یہاں پر امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ داؤد کی روایت میں سماع کی تصریح

(۱) شعبی اور عامر ایک ہی شخص ہیں 'عامر نام ہے اور شعبی نسبت' اور یہ امام ابو حنیفہ کے استاد اور شیخ ہیں۔

بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

کھانا کھانا، اسلام کی خصلت ہے

— حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا عمرو بن خالد نے ، کہا بیان کیا ہم سے لیث نے ، انھوں نے یزید سے

أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

انھوں نے ابو الخیر سے ، انھوں نے عبد اللہ بن عمرو سے : ایک مرد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

وَسَلَّمَ أَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ

پوچھا : اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے ؟ آپ نے نہ پایا ، کھانا کھانا اور (ہر ایک مسلمان کو) سلام کرنا

عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ .

اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو .

ان کا شاگرد ابو معاویہ کرتا ہے ، اور داؤد کا دوسرا شاگرد عبد اللہ بن علی سماع کی تصریح نہیں کرتا بلکہ عن عبد اللہ کہتا ہے .

بَابُ اِتَى الْاِسْلَامَ اَفْضَلُ

اول درکان خمسہ کو اسلام کا ستون ثابت کرنے کے بعد اب کچھ دوسری تفصیلات بیان کرتے ہیں .

المسلم من سلم المسلمون کو ذکر کر کے بتایا کہ اللہ اور زبان سے کسی مسلم کو ایذا نہ پہنچانا بھی شیوہ اسلام ہے

اس کے بعد اِتَى الْاِسْلَامَ اَفْضَلُ کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی اسلام فاضل اور کوئی مفصول ہوتا ہے ، یعنی

اسلام کے مراتب متفاوت ہیں اور جب اسلام کے مراتب متفاوت ہوئے تو ایمان کے بھی متفاوت ہوں گے ، کیونکہ امام بخاریؒ کے یہاں دونوں ایک ہیں .

بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ

حدیث ۷۷۰ قَوْلُهُ اِتَى الْاِسْلَامَ خَيْرٌ يَعْنِي اِتَى خَصَالِ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ ، اسلام کی کون سی خصلت

بہتر ہے ، یا کون سی خصلت والا بہتر ہے .

قَوْلُهُ تَطْعِمُ الطَّعَامَ ، اس میں مفعول ایل کو حذف کر دیا تاکہ دلالت کرے کہ کھانا کھانا ، بلا تخصیص خصال اسلام

میں سے ہے ، ناودار کو کھلائے یا غیر ناودار کو .

قَوْلُهُ وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'یعنی ہر ایک کو سلام کرنا چاہئے' خواہ پہچان ہو یا نہ ہو' یہ بات اشراط قیامت میں سے ہے کہ اخیر زمانہ میں مرنے والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔

ایک ہی طرح کے سوال کے مختلف جواب کی تحقیق | اس قسم کی حدیثیں متعدد ہیں جن میں بعض اعمال کی بعض پر فضیلت بیان فرمائی گئی ہیں 'سب میں سوالات قریب قریب یکساں ہیں' مگر جوابات مختلف ہیں ترمذی میں ہے: اِیْ اِلْعَمَالِ اَفْضَلُ؟ جواب میں فرمایا گیا: الْاِیْمَانُ بِاللّٰهِ، مسلم کی حدیث اِیْ اِلْعَمَالِ خَیْرُ کے جواب میں فرمایا: اَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ ترمذی میں اِیْ اِلْعَمَالِ اَفْضَلُ کے جواب میں فرمایا: الصَّلٰوةُ عَلَى مَوَاقِیْتِهَا، غرض سوالات متقارب ہیں، مگر جوابات متفاوت، اور بظاہر ان میں تقابیر بھی ہے 'اور ترتیب بھی الگ الگ ہے' ایسا کیوں ہوا؟ مشہور جواب یہ ہے کہ سائلین 'یا اوقات' یا احوال کے لحاظ اور اختلاف سے جوابات بھی مختلف دئے، جس نے پوچھا: اِیْ اِلْعَمَالِ خَیْرُ؟ اس میں آپ نے کچھ بخل دکھایا ہوگا اس لئے نہ فرمایا: اَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ، مطلب یہ نہیں ہے کہ علی الاطلاق سب سے بہتر عمل یہی ہے، بلکہ اس شخص کے حق میں یہی بہتر ہے۔

یا کبھی اوقات یا احوال کے اعتبار سے جواب دیا، مثلاً جہاد کا وقت ہے اور اخراجات کی ضرورت ہے اور موساۃ مقصود ہے تو اطعام طعام کو افضل فرمایا چنانچہ اَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ کے بارے میں تصریح ہے کہ یہ اوائل اسلام کی حدیث ہے، جب اس کی سخت ضرورت تھی 'یہ تو مشہور جواب کا خلاصہ ہوا، مگر جہاں تک ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ کہیں کہیں یہ ضرورتیں پیش آتی ہیں اور اس کی بنا پر جوابات مختلف ہوتے ہیں، مگر یہاں پر الفاظ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے الفاظ کا تفاوت بھی اختلاف جواب کا باعث ہے، مثلاً ایک رعایت میں لفظ افضل ہے، یہ سب کو شامل ہے اَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ میں اکثر روایات میں لفظ خیر آیا ہے، جس حدیث کے آخر میں حج مبرور ہے اس کی تمام روایات میں افضل کا لفظ ہے، ترمذی کی حدیث جو بخاری میں ہے اس میں احب کا لفظ ہے اور اس کے جواب میں نہ فرمایا الصَّلٰوةُ لَوْ قَتَلَهَا، چونکہ فضیلت ہر ایک میں ہے 'اس لئے رواد ہر جگہ افضل بول دیتے ہیں' خیر مقابل شر ہے، جب خیر کا سوال کیا تو مراد یہ ہے کہ جس میں شر کا بالکل شائبہ نہ ہو، صورتہ نہ معنی 'اس لئے فرمایا: اَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ' یہ وہ وصف ہے جس میں کسی کے نزدیک بھی شر نہیں

(۱) یہ توجیہات امام نووی اور حافظ ابن حجر وغیرہا نے بیان کی ہیں۔

فطرت مصیوہ بتلاتی ہے کہ مطلقاً شر نہیں ہے، تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس شخص میں یہ وصف موجود ہے اس کی نیک نامی اور سرخروئی ہوتی ہے۔ تو ایسے کسی عنوان سے کسی بھی شرکاٹا نہیں، جس پر تمام عالم کا اتفاق ہو، بلکہ کانسرہ ہوا یا محدب کے نزدیک وہ بہتر ہے اور اس میں کسی قسم کے فتنہ کا احتمال بھی نہیں۔

اسی سوال کے جواب میں دوسری روایت میں آتا ہے ان یسلم المسلمون عن ابنیہ تو معلوم ہوا کہ تمام دنیا کے نزدیک ایسے غیر مفسد ہے، شر بالکل نہیں، نہ صوریہ نہ حقیقیہ [در نہ بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بظاہر شر کا پہلو بھی نکلتا ہے] مثلاً جہاد کہ اس میں خیر ہے مگر فقہار کہتے ہیں کہ حسن لغیرہ ہے، چونکہ عطا رکلتہ اللہ ہے، اس مقصد اور استرغاء الہی کے اعتبار سے حسن ہے، مگر بظاہر فساد و ظلم ہوتا ہے کہ لیکن اطعام طعام میں کسی کے نزدیک فساد نہیں تو خیر کے سوال کا جواب ایسا ہی ہونا چاہئے تھا جس میں مشہد کا شاہد بھی نہ ہو، اور جب سوال ہوا کہ ائى الاعمال افضل (۱) تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اجر زائد ہو وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ الايمان بالله، اور اس زمانہ میں ایک کافر کو کفر چھوڑ کر ایمان کا اختیار کرنا سب سے مشکل کام تھا، اس کے مقابلہ میں ہر چیز آسان تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل عرب نے مرجانا اور تباہ ہو جانا گوارہ کر لیا مگر کلمہ پڑھنا گوارہ نہ کیا، معلوم ہوا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جان مال سب سے بڑھ کر مذہب کی محبت ہوتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور اہل باطل کو باطل سے کہ قال اللہ تعالیٰ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقْتُلُ مَن دُونَ اللّٰهِ اَنۡدَادًا يَّحِبُّوۡنَهُمۡ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ (۲)

پھر اس کے بعد فرمایا: جہاد افضل ہے، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے مشکل کام یہی ہے، اس لئے کہ تمام بیوی بچوں کو چھوڑ کر اغزرا، اقرباء کو چھوڑ کر دولت و تجارت کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، خود قرآن کہتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الْمُؤۡمِنِيۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَاَمْوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمۡ الْجَنَّةَ (۳) (اللہ) تو معلوم ہوا کہ دوسرے درجہ میں شاق عمل جہاد ہے۔

اس کے بعد فرمایا حج برورد، شاہد ہے کہ یہاں انفاق مال بھی ہے اور مشقت بھی، عابی گری اور لڑائیں چلتا ہے اور تمام راحت و آرام ترک کرتا ہے، اسی لئے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، تو بعد جہاد کے سب سے مشکل اور سب سے افضل حج ہے، اسی کو فرمایا: الْعَطَايَا عَلَىٰ مَتْنِ الْبَلَايَا۔

(۱) افضل، افضل سے ہے اور اس کے معنی زیادہ کے ہیں (۲) بقرہ ۱۶۵ (۳) توبہ ۱۱۱

کتوبات میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

كيف الوصول الى سعاد ودونها * قلل الجبال ودونهن قطوف
وآلہ تک پہنچنا عین مقصود ہے مگر کام مشکل ہے ، اور بڑا جو انفرادی ہے وہ جو اس راہ پر چل پڑے اور ب کچھ بھیلے کوتاہ
ہو جائے ، اسی کو فرماتے ہیں :

هنيئاً لارباب النعيم نعيمهم * وللعاشق المسكين ما يتجرع

تیسری چیز ایک اور ہے ، وہ یہ کہ بعض اعمال اپنی ہیئت ظاہری صورت کے اعتبار سے وظیفہ عبودیت کے مناسب ہوتے ہیں
جیسے نماز کہ اس میں کوئی اتنی شقت نہیں جتنی جہاد و ج میں ہے ، مگر یہاں بندوں کی ہر اداسے تذلل اور انکساری ظاہر ہوتی ہے اور قاعدہ یہ کہ
کسی مالک کو اس سے بڑھ کر محبوب کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کا غلام غایت انکساری کا مظاہرہ کرے ، اور اس سے بغوض کوئی شے نہیں کہ غلام
نخوت و سرکشی سے پیش آئے ، لہذا جب سول کیا اقی الاعمال احب الى الله ، تو سوال محبوب چیز کا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ
محبوب کوئی چیز نہیں کہ اظہار تذلل ہو ، اسلئے فرمایا : الصلوة لوقتہا ، کیونکہ اس میں مبادرت ثابت ہوتی ہے امتثال امر میں اور یہ منظر اکمل ہو
عبودیت کا ۔

اس کے بعد فرمایا بر الوالدین ، کیونکہ ماں باپ صفت ایجاد کے اعتبار سے عالم اسباب میں قائم مقام اللہ کے ہیں اور تخلیق کا
وجود ان کے واسطے ہوا ہے ، اسی لئے قرآن میں کئی جگہ اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ، ارشاد باری ہے : اَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ مَا تُوَدِّعِينَ كَ سَاتَہ بَر كُون كَر ے گا ؟ وہی جو خالق کا حق پہچانتا ہو ، کیونکہ جو شخص والدین کے ساتھ احسان لو
ان کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے ،

تیسرے درجہ میں اطاعت اولی الامر ^(۳) ہے اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جہاد کے وقت ہوتا ہے ، اس لئے فرمایا : اَلْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللّٰہِ ، تو اول درجہ میں اللہ کی اطاعت ، دوم درجہ میں بر الوالدین اور تیسرے درجہ میں اولی الامر کی اطاعت رکھی ، اس اعتبار
بندہ سرایا اطاعت ہے اور اس صورت میں یہی ترتیب رہنی چاہئے ، اسی لئے فرمایا : وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا
لَيْسَ بِكَ بِہٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا مگر آگے یہ بھی فرمایا کہ : وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ^(۴) ، بس یہ اتنا ہے ،

۱۱ (۱) نعمان : ۱۳ (۲) اسی کو فرمایا : اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (نساء : ۵۹) (۳) نعمان : ۱۵

اب اگر یہاں باپ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ^(۱) مگر الدین کے ساتھ حسن سلوک کے سائل کا حکم جب بھی ہے یہ اس لئے کہ ان کا حق بہت بڑا ہے، خود فرمایا: **وَ اخْفِضْ لِمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ** ^(۲) اور کہا اللہ سے ان پر رحمت کی دعا کر [وَقُلْ تَرْتَبِ اَرْحَمُهُمَا كَمَا سَرَّيْنِي صَبِيْرًا] ^(۳) تو رب کی صفت ربوبیت کا ظہور ان سے ہوتا ہے اس لئے ان کا رتبہ اللہ کے بعد ہے، رہا لفظ افضل وہ سب کو شامل ہے، مگر جس میں عرف افضل آیا ہے وہاں میرے نزدیک مرتبہ زیادہ کے معنی میں ہے اور جہاں دوسرے الفاظ کے ساتھ میں آیا ہے وہاں اس نوسا کے اعتبار سے نفیست ہوگی، نفیست کلی ایمان باللہ کو ہے اس کے بعد صلوة کو علماء نے لکھا ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شئون نبوت بھی مختلف ہوتے ہیں، جس صفت کا جس وقت ظہور ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے اس وقت اس کا بیان بھی فرمادیتے تھے (مزید ان شاء اللہ حضرت ابوہریرہ کی حدیث غلین میں آئے گا)

اب ان دو حدیثوں کے بارے میں جو یہاں بخاری میں ہیں کچھ کہنا ہے، ان کے بارے میں حافظ تو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کھانا کھاتا تو اغلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ بھی رہیں گے، اسی طرح جو ہر ایک کو سلام کرتا ہے تو اغلب یہ ہے کہ لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہیں گے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ جو کھانا کھائے وہی لالچی لے کر اس پر چڑھ بھی آئے، یا سلام کرے اور پھر برا بھی کہے، چنانچہ جب دل میں کچھ ہوتا ہے تو سلام ترک کر دیتے ہیں، تو **تَطْعَمُ الطَّعَامَ** کنا یہ ہے سلامت یہ سے اور **تَقْرَأُ السَّلَامَ** کنا یہ ہے سلامت لسان سے۔ تو اس طرح انھوں نے (حافظ نے) ان کو پہلی حدیث کی طرف راجع کر دیا۔

اپنی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بخاری ایک خاص ترتیب اور عجیب لطافت کے ساتھ ابواب لارہے ہیں، پہلے ادنیٰ مرتبہ بیان کیا، کہ ایک شخص فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، عامی ہے، مگر لوگ اس کی ایذا سے محفوظ ہیں، اسلام ہی کا نہیں بلکہ آدمیت کا ادنیٰ مرتبہ یہی ہے [دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے] تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لئے دو بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، تو یہ کتنی اچھی ترتیب ہے، ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ ایذا نہ پہنچائے، اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ **يُحِبُّ لِاخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ** اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر دوسرے سے تعلق ہو اور وہ پیغمبروں کی ذات ہے کہ ان کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ تمام دنیا کو ان کے مقابلہ میں حتیٰ کہ اپنی محبوب جان

(۱) کیونکہ وہ کافر ہو گئے اور کافر کی اطاعت واجب نہیں (انتہا) جان تقریب نے یہی لکھا ہے، مگر ادنیٰ یہ ہے کہ کہا جائے یہ معیت خالق ہے وَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (مرتب)

(۲) بنی اسرائیل ۱ ۲۴

بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ایمان کی بات یہ ہے کہ جو اپنے لئے چاہے وہی اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے چاہے

۱۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

ہم سے بیان کیا مسدد نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے انہوں نے روایت کی شعبہ سے انہوں نے قتادہ سے

أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ

انہوں نے انس سے انہوں نے آنحضرت سے دوسری سند یحییٰ نے اس کو روایت کیا حسین معلم سے کہا ہم سے بیان کیا قتادہ نے اس نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَرَّ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

روایت کی انس سے انہوں نے آنحضرت سے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے لئے جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے چاہے

بھی پس پشت ڈال دے اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کے متعلقین سے بھی محبت کرے اس لئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب برتن پانی سے بھر جائے گا تو پانی اس کے ارد گرد گرے گا اسی طرح جب محبت کا پیمانہ بھی بھر جاتا ہے تو ارد گرد گرتا ہے اور متعلقین سے محبت ہو جاتی ہے اسی کو لائے ہیں باب حب الانصار من الایمان میں اور درمیان میں خلاوة الایمان کا باب لائے ہیں (اسے بعد میں آگے بیان کروں گا) حاصل یہ کہ میرے نزدیک اس حدیث کو پہلی حدیث کی طرف مابج کرنا ایک طرح کا تصور ہے جس کی وجہ سے تئیب کی وہ خصوصیت اور لطافت باقی نہ رہے گی کما بینتھا۔

مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ کے عموم سے یہ بات نکالی ہے کہ کافر کو بھی سلام جائز ہے مگر یہ مسئلہ کتب فقہ میں منصوص ہے کہ کافر کو پہلے سلام نہ کرے بلکہ محض جواب دے اور جواب بھی وہ نہیں جو مسلم کے لئے ہے بلکہ هَذَا الْاَنَّ اَللّٰہِ وغیرہ سے جواب دے تو مَنْ عَرَفْتَهُ کا عموم خاص مسلمین کے لئے ہے مگر یہ مسئلہ اس وقت کے لئے ہے جب اسلام کو شوکت و حکومت حاصل ہو در نہ جب چارہ نہ رہے تو اپنی جان بچانے کے لئے آداب وغیرہ کہہ دیا جائے اسلام نہ کیا جائے۔

اسلام نے سلام کا طریقہ سکھایا ہے دنیا کے تمام فرق ملنے کے وقت ایک تحفہ پیش کرتے ہیں مگر اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں کیونکہ یہاں سلامتی کی دعا بھی ہے اور بشارت بھی اور ایک دوسرے کو مطمئن بھی کر دیتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور میری سلامتی چاہتا ہے سنا ہے کہ اہل بدو (ڈاکوؤں) کا جنہیں حرامی کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جتنے سے پہلے اگر انہیں سلام کیا جائے تو اگر انہوں نے جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ لوٹیں گے نہیں اور اگر جواب نہ دیا تو اب خطرہ ہے گویا سلام کے جواب سے مطمئن کر دیا گیا چنانچہ

ایک واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آیا کہ چند ہمراہی قافلہ کے ساتھ تھے مگر انہوں نے سلام کیا، نہ ہم نے، نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے قافلہ کو لوٹ لیا۔

باب من الایمان ان یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ

حدیث ۱۲۔ یعنی کے دو شیخ ہیں، ایک شعبہ دوسرے میں، اور دونوں قافلہ پر جا کر مل گئے۔

لَاؤْ مِنْ أَحَدُكُمْ کادری مطلب ہے کہ اس میں مومن کی خصلت نہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بیابا پ کو مارے تو وہ بیٹا نہیں، تو کیا وہ نسل سے غارت ہو جائے گا اور میراث نہ پائے گا؟ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ اسے بیٹا کہا جائے، ایسے ہی یہاں ہے کہ ناصی کو معدوم کے مرتبہ میں قرار دے دیا ہے، ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، یعنی مومن کی خصلت یہ ہے۔

اس میں کئی اشکال وارد کئے جاتے ہیں، 'یحب لآخریہ' کی ایسی تفسیر جس سے سب اشکال منصف ہو جائیں، میرے نزدیک قطعاً سے ہے، ایک یہ کہ جس قسم کے معاملہ کا اپنے بھائیوں سے امیدوار ہوں، اسی قسم اور اسی نوع کا معاملہ مجھے ان سے کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا جس پر بھائی ہے تو میں اس وقت جو اپنے لئے پسند کرتا، وہی اب اس وقت اپنے بھائی کے لئے پسند کروں، فرض کر دو میرا بھائی تاجر ہے اور وہ مجھ سے تجارت کا کچھ مشورہ لے تو کیا میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کہوں کہ میں اپنے لئے بخاری پڑھنا پسند کرتا ہوں لہذا تو بھی بخاری پڑھا جیسا کہ میں پڑھا رہا ہوں، تو حدیث کے یہ سنی ہرگز نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں سوچ کر جواب دوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اپنے لئے کیا کرتا، جو اپنے لئے چاہتا وہی اس کے لئے بھی چاہوں، یہ سنی کہ بعینہ وہی چاہیے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو کیا ایک بادشاہ یہ چاہے گا کہ سب مجھ جیسے بادشاہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ یہ سنی درست نہیں، ہمارے والد صاحب مرحوم (جو نجد بانیان مدرسہ دیوبند تھے) اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم (بھی بانیوں میں سے تھے) دونوں مدرسہ کے مسبر تھے اور دونوں دیندار تھے اور دونوں کے لڑکے مدرسہ میں تعلیم دیتے تھے، مولانا ذوالفقار علی کے فرزند حضرت شیخ الہند اور والد صاحب کے لڑکے مولانا عزیز الرحمن صاحب تھے تو جب کبھی مجلس شوریٰ میں کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا جس میں بیٹوں کا معاملہ ہوتا تو مولانا ذوالفقار علی صاحب بالکل عظمہ ہو جاتے اور والد صاحب فرماتے کہ ہم تو رائے دیں گے، مگر یہ سمجھ کر کہ اس کی جگہ کوئی غیر ہوتا تو ہم کیا رائے دیتے، اپنے سینے کے لئے بھی وہی رائے دیں گے جو غیر کے لئے دیتے۔

اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے، نہ کہ کچھ اور، درنہ پھر اشکالات پیش آئیں گے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں

باب حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جزو ہے

۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ سَمِعْنَا شُعَيْبًا قَالَ سَمِعْنَا أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے، کہا ہم کو خبر دی شیب نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو الزناد نے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے
 اِنِّي هَرِيرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
 ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس (خدا) کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

افضل رہوں تو کیونکہ پھر ہر ایک کے لئے چاہے گا کسب افضل ہو جائیں اور یہ اجتماع کیونکر ممکن ہے، داغظ چاہے کہ سب داغظ ہو جائیں، درویش
 چاہے کہ سب تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، قویہ قنات ہوگی، مطلب وہی ہے کہ جو دوسرے کے حالات کے موافق ہو اس کے لئے اسے بہتر سمجھے، ادب
 یہ مطلب فطرت کے مناسب ہوگا، پہلے معنی میں اور اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، پہلے معنی کا مطلب یہ ہے کہ میں معاذ کی جو امید دوسروں سے
 رکھوں، وہی معاذ میں اس کے ساتھ کروں، مثلاً چاہوں کہ وہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے تو مجھے بھی چاہئے کہ میں اس سے حسن
 اخلاق سے پیش آؤں، اس کی تائید میں ابن کثیر کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اس شرط سے ایمان لاتا ہوں
 کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، یہ سن کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے اور انھوں نے اسے ڈاٹھا، مگر آپ حکیم تھے، آپ نے صحابہ کو روکا اور اسے
 قریب بلایا اور فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کریں، یا تیری بیٹی یا تیری بھوپھی وغیرہ کے ساتھ فعل کریں؟ کہا ہرگز
 نہیں! آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ کام تو کرنا چاہے گا، وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بیٹی، کسی کی بھوپھی وغیرہ ہوگی، سبحان اللہ! اس خوبی کو
 سمجھایا کہ اس کی سمجھ میں آگیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اسے اللہ اس کی آنکھ اور فہم کو بجا شہوت سے محفوظ فرما، لکھا ہے کہ وہ
 مسلمان ہو گیا اور پھر کبھی کسی کی طرف غلط طور پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس سے زنا کی حرمت کی ایک حکمت بھی معلوم ہوگئی کہ اگر فطرت اجازت
 دیتی تو اپنی ماں بہن وغیرہ کے لئے کیوں نہیں پسند کرتا، دیکھو اگر کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، حالانکہ صرف زبانی الفاظ
 ہیں، فعل کا تحقق نہیں ہے، تو جب اس پر اس قدر ناراضگی ہے پھر زنا تو اس سے بڑھ کر ہے، اب محبت لایحیہ کے معنی واضح ہو گئے کہ
 جس طرح دوسرے سے چاہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی کرے۔

باب حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

قولہ حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، محبت رسول ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہئے، اس میں کام ہے کہ کون سی محبت
 مراد ہے، بظاہر یہ اشکال ہوا ہوگا کہ اولاد کی محبت فطری ہے اور حضور کی محبت عقلی ہے تو وہ جب طبعی سے کیونکر بڑھ جائے گی؟ اس لئے

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ .

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو ۔

علامہ بیضاوی و غیرہ نے اس سے حب عقلی مراد لی، یعنی عقلی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہئے، خواہ طبعی محبت دوسرے سے زیادہ ہو، مگر اس تادیب سے کلام وزن دار نہ رہا، خصوصاً مثال سے تو کلام بالکل ہلکا ہو گیا، مثال یہ دی جاتی ہے کہ کڑوی دوا کا پینا طبعاً مکروہ ہے، مگر عقلاً چونکہ اس سے تندرستی حاصل ہوتی ہے اس لئے اسے پینا ہے، حالانکہ کوئی دوا کو محبوب نہیں رکھتا مگر مجبوراً اسے اختیار کرتا ہے۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ حضورؐ سے ایسی ہی محبت ہو جیسی دوا سے؟ نہیں! ہرگز نہیں!! بلکہ یہاں حب ایمانی مراد ہے، مراد یہ ہے کہ حب ایمانی جب تک غالب نہ ہو جائے اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، بیضادی کی تقریر ابتداء کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ ابتداء بیشک حب عقلی سے ہوتی ہے مگر بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اولاد و والدین کی محبت چھوٹ جاتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرامؓ کی ہجرت کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ حب نبویؐ سب پر غالب ہو گئی اور ساری محبتیں منسوب ہو گئیں اور سب کو چھوڑ چھار کر حضورؐ کے قدموں میں بہہ ہو بیٹھ گئے۔

عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس محبت کا ایک نمونہ ہے، وہ اپنے کسی کھیت یا باغ میں تھے، وہیں انھیں وفات نبویؐ کی خبر پہنچی، یہ خبر سن کر انھوں نے فورا دعا مانگی کہ یا اللہ! میری بیانی سلب کر لے، میں اپنی اس آنکھ سے اپنے حبیبؐ کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، ان کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور بیانی جاتی رہی۔ کیا اس محبت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محبت ویسی ہی تھی جیسی دوا سے، استغفر اللہ!

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اسے حب عشقی کہا ہے، مگر میں عشقی نہیں کہتا، کیونکہ یہ نام قرآن و حدیث سے مستفاد نہیں ہوتا، ایسے مواقع پر قرآن و حدیث میں یہ لفظ مستعمل نہیں، میں اسے حب ایمانی سے تعبیر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حب ایمانی اتنی ہونی چاہئے کہ حب طبعی سے بڑھ جائے، صحابہؓ میں یہی حب ایمانی تھی جو حب طبعی پر غالب تھی، اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں۔

ایک انصاری عورت کا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر شریک ہوئے تھے اور وہ ان میں سے ہر ایک کی خیریت دریافت کر رہی تھیں، لوگوں نے بتایا کہ وہ سب شہید ہو گئے، اس کے بعد انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی، جواب ملا کہ آپؐ بحمد اللہ محفوظ ہیں، کہنے لگیں مجھے دکھلا دو، جوں ہی دیدار سے مشرف ہوئیں بولیں: کُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ (ای حقیقہ) حضور آپؐ کے ہوتے ہر مصیبت نہایت ہلکی ہے۔ تو کیا باپ، شوہر اور بھائی سے حب طبعی نہ تھی؟

۱۴ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا ابْنُ عُلْيَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ہم سے بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے کہا ہم سے بیان کیا ابن علی نے انہوں نے عبد العزیز بن صہیب سے
 بَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ
 انہوں نے انس سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور ہم سے بیان کیا آدم بن ابی ایس نے کہا ہم سے
 أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 بیان کیا شعبہ نے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے انس سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْمُ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
 تک (پورا) مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی اولاد سب لوگوں سے
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 زیادہ نہ ہو۔

ضرورتی مگر حب طبعی پر حب ایمانی غالب تھی۔

ابن اثیر نے کال میں، عبد اللہ ابن مہذہب رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ
 امیر شکر بن کردیسوں کے مقابل میں لڑنے کے لئے گئے، اتفاقاً مغلوب ہو کر قید ہو گئے، بادشاہ نے ان سے کہا: ہم تمہارے مرتبہ سے واقف
 ہیں، تم اگر ہماری بات مان لو اور اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لو تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بلکہ تم کو اچھا عہدہ دیں گے اور
 شاہی خاندان میں شادی بھی کر دیں گے، وغیرہ، حضرت عبد اللہ ابن مہذہب نے حقارت کے ساتھ یہ پیشکش ٹھکرا دی تو انہیں مع ساتھیوں
 کے قید کر دیا گیا اور کھانا پانی بند کر دیا گیا حتیٰ کہ جان پر بن آئی اور غمزدگی کی حالت کو پہنچ گئے تو خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کی گئی، فرمایا
 ہر چند کہ اس وقت غمزدگی کی حالت ہے اور ایسی حالت میں شریعت جان بچانے کے لئے اس کی اجازت دیتی ہے، مگر میری غیرت ایمانی اسے
 قبول نہیں کرتی، میں اسے نہ کھاؤں گا، صاف انکار کر دیا اور سبھوں نے انکار کر دیا، پھر اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ایک بڑے کڑھاؤ میں تیل
 گرم کر لیا اور ان کے سامنے ایک مسلمان مجاہد کو اس میں ڈلوادیا، ذرا دیر میں وہ جل کر کباب ہو گئے (اللہ کی ہزار ہا رحمتیں ان پر) پھر ان کی
 طرف مخاطب ہو کر بولا: تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنے والا ہوں، مگر ایک بار اور موقع دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ میری بات
 مان لو، اس کے بعد بھی انہوں نے انکار ہی میں جواب دیا، تب اس نے جل کر حکم دیا کہ ان کو بھی اس کڑھاؤ میں ڈال دو، جب لوگ
 ان کو لے کر چلے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ وہ رورہے ہیں، حکم ہوا کہ ٹالالو، لائے گئے تو بولا: شاید اب

عقل لگی، موت نے ہوش ٹھیک کر دئے، عذابِ یس کرہنے اور فرمایا، میرے آنسوؤں سے مجھے دھو لگا۔ ۱۰۰ ع: خدا کی قسم میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس وقت دل میں یہ حسرت اور تپنا پیدا ہوئی کہ افسوس میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اس وقت پیش کر رہا ہوں، کاش! میرے پاس ہزار جانیں ہوتیں تو انہیں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، بس یہ تمنا آنسو بن کر ٹپک پڑی اور تجھ کو خیال ہوا کہ میں موت سے ڈر گیا، بادشاہ اس جذبہ حق سے مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا بشرطیکہ تم میری پیشانی کو ایک بوسہ دے دو، سوچ کر بولے: تنہا مجھے چھوڑ دیگا یا میرے سب ساتھیوں کو؟ جواب دیا سب کو، فرمایا: منظور ہے، بادشاہ نے دربار سجایا اور انھوں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سب کو چھڑا لائے۔ کیا فہم تھی صحابہؓ کی، سبحان اللہ! جہاں صرف اپنی جان کی حفاظت کا سوال تھا تو انکار کر دیا اور یہاں چونکہ تمام جماعت کی جان بچ رہی تھی، اس لئے گوارہ کر لیا، جب یہ مدینہ پہنچے اور امیر المومنین کو واقعہ کی اطلاع ملی تو دربار کیا اور فرمایا کہ اس جانباز کا حق ہے کہ آج ہر شخص اس کی پیشانی کو بوسہ دے چنانچہ سب مسلمانوں نے بوسہ دیا اور خود انھوں نے بھی بوسہ دیا۔

ان شواہد نے بتایا کہ اس حدیث میں وہ مرتبہ مراد نہیں ہے جو بیضاوی نے بیان کیا ہے، بلکہ آخری مرتبہ مراد ہے، جہاں حب ایمانی طبعی پر غالب آ جاتی ہے، اور یہی مطلوب ہے، شاہ اس پر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي (یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں مگر اپنے نفس سے زیادہ نہیں) کیا یہ جب عقل کے شعلہ تھا؟ دو تو ایمان کے لئے لازم ہے، وہ نہ ہو تو ایمان کہاں؟ پھر کیا مراد تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کس محبت کی نفی کر رہے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے کہ محبت طبعی کی نفی کر رہے ہیں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَمْ أَعْمُرْ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ (نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا، بے شک، اب خدا کی قسم آپ میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں، حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ہاں! اسے عمر اب صحیح بات ہوئی) کھلی بات ہے کہ یہاں مطالبہ اسی محبت کا ہے جو حب طبعی پر غالب آ جائے اور اسی کو میں نے حب ایمانی کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب مجھ میں وہ محبت آگئی۔

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ عمر فاروقؓ میں وہ محبت تھی تو پہلے سے مگر اس طرف توجہ نہ تھی، ذہول تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۱ بخاری شریف (ص ۹۸۱) حضرت عمرؓ کے جواب میں یہی فرمایا گیا تھا، جامع تقریر نے سہواً دوسرے الفاظ لکھ دیئے تھے (مرتب)

بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

ایمان کا مزہ

۱۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد بن ثنی نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الوہاب ثقفی نے کہا ہم سے بیان کیا
ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ
يُوبُ نَسَى . انھوں نے ابو قلابہ سے ، انھوں نے انس سے ، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا : جس میں
مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا ، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو ،
مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
دوسرے یہ کہ فقط اللہ کے لئے کسی سے دوستی رکھے ، تیسرے یہ کہ دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا ناگوار ہو
كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّاسِ .
جیسے آگ میں جھونکا جانا .

انھیں متوجہ فرمایا اور سنا دیا کہ اتنی محبت کافی نہیں تب انھوں نے توجہ کی اور اپنے نفس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی وہ محبت جو ساری محبتوں پر غالب
ہو ، اصل میں میرے اندر موجود ہے مگر میں نے خیال نہیں کیا تھا اور اب وہ مستحضر ہو گئی ، یہ جو فرمایا کہ اب وہ محبت آگئی ، اس کا مطلب یہی ہے کہ استحضار ہو گیا
فرمایا : ہاں ہاں اب اسے عمر ! اب ایمان بھی کامل ہو گیا ۔ تو یہ مرتبہ آخری ہے ، نہ ابتدائی ، ابتدائی وہ ہے جو بیضاوی نے کہا ، خود قرآن میں ہے
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبَنَاتُكُمْ وَأَسْوَاقٌ كَسَدْتُمْ
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ (۱) (کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور کنبے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ سوداگری جس کے بندہ ہونے
سے تم ڈرتے ہو اور وہ عورتیں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو ،
یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے ، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھلاتا) ۔ حدیث مذکور اسی آیت قرآنی کا اقتباس ہے ۔

بَابُ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

۱۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے بیان کیا ابو الولید نے ، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، کہا مجھ کو خبر دی عبد اللہ ابن جبر نے ، کہا میں نے انس بن جابر قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آيَةُ الْإِيمَانِ انْهَضْتَ صَلَّيْتَ اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا : ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے ، اور نفاق کی حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ
نشانی انصار سے ہیر رکھنا ہے ۔

بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

۱۷۔ قَوْلُهُ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ ، درحقیقت یہ مستقل چیز نہیں بلکہ حب رسول کا ثمرہ ہے ، اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ عداوت ایمان اس

وقت ملتی ہے جب حب رسول ہو ، عداوت نفرت میں شیرینی اور مٹھاس کو کہتے ہیں ، تو ایمان کی مٹھاس اور لذت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب یہ تین چیزیں ہوں ، وہ مٹھاس اور شیرینی ہے کیا ؟ ابن ابی جرہ جو عارف کامل اور کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں فرماتے ہیں (جیسا کہ فتح الباری میں نقل کیا ہے) کہ عداوت منویہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور حسد بھی ، ولف ہی احتمال ہیں ، منویہ یہ ہے کہ ان شراب صمد ہو ، کشادہ دلی ہو جیسے مٹھی چیز کھا کر دل خوش ہوتا ہے اسی طرح اس سے خوشی حاصل ہو ، اسی کو امام نووی نے استلزام بالطاعات سے تعبیر کیا ہے ، یعنی طاعت فرمے دار ہو جائے اور مزہ جب اسے لگا جب یہ تین چیزیں ہوں ، یہ تو ہوئی عداوت منویہ ، مگر عارف ابن ابی جرہ کہتے ہیں کہ عداوت می راجع ہے اور اسے وہی سمجھے گا جس نے چکھا ہوگا ، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ، چنانچہ امام غزالی وغیرہ نے اس موقع پر یہ تحریر کر دیا ہے ۔

إِذَا لَمْ تَرَ الْهَلَالَ فَلَمْ : لَأَنْتَ سِرٌّ أَوْ لَا بَصَارَ

جب تمہیں چاند نظر نہ آئے تو ان کی بات مان لو جن لوگوں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے

تو چمکے دل سے جب کہتے ہیں تو ماننا چاہیے ، اسی کو کہا ہے :

طَرْدُ دُشِّ إِيْمَانٍ بِإِيمَانٍ نَهْدَانٍ حَشِي

قَوْلُهُ إِنْ يَكُونُ اللَّهُ دَرَسُولًا ، آخر یہ پہلی چیز ہے اور میرے نزدیک یہی اصل اصول ہے ، اسی پر دوسری چیز متفرع ہے

جب اللہ در رسول کی سچی محبت ہوگی تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ دوسرے سے بھی محبت اللہ اور رسول کے واسطے ہوگی ، اور اگر غیر اللہ کے لئے ہوگی تو معلوم

ہوگا کہ اللہ اور رسول کی محبت مستولی نہیں ہے، یہی معیار ہے۔

قوله وان يكره ان يعود الى الكفر اخر ميني جس طرح آگ میں ڈالا جانا برداشت سے باہر ہے، اسی طرح عود الی الکفر (دوبارہ کفر اختیار کرنے) سے بھی بیزار ہے، بعض روایات میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ کمرہ سمجھیں گے، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ سختی کی حالت میں بھی اصرار ہی کہتے تھے، یہ بھی اسی محبت کا نتیجہ اور اللہ و رسول کی محبت کے غلبہ کا اثر ہے۔

لفظ عود شبہہ پیدا کرتا ہے کہ جو شخص غیر مسلم ہو پھر مسلمان ہو جائے تو عود الی الکفر، یعنی کفر کی طرف لوٹنا اسے ناپسند ہو، یہ لازم اور ضروری نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں کثرت سے یہی صورت تھی اس لئے لفظ عود لایا گیا، اور اگر عموم رکھا جائے تو عود کے معنی میراث کے ہوں گے۔

باب علامة الايمان حُب الانصار

حدیث مذکورہ آية الايمان حُب الانصار و آية التفاق بغض الانصار، یہیں انصار کا تعریف کے ساتھ ذکر کر کے مہاجرین کو توجہ دلائی ہے کہ ان کے حقوق کا پورا پورا لحاظ رکھنا کیونکہ ان کا ربہ اللہ کے پاس بہت بلند ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (اور وہ لوگ جو دارالاسلام میں اور ایمان میں ان کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو) اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ذکر خاص طور سے کیا، اور انصار کو بھی رسول علیہ السلام سے ہمیشہ گہرا تعلق رہا، چنانچہ فقہ کے زمانہ میں جبکہ مہاجرین کے دو حصے ہو گئے تھے، ایک حضرت علیؑ کے ساتھ تھا، دوسرا خلافت، مگر انصار کل کے کل حضرت علیؑ کے ساتھ تھے، یہ اسی تعلق کا ثمرہ تھا۔

آية کے معنی علامت و نشانی کے ہیں، عنوان انصار کا رکھا، خاص کسی کا نام نہیں لیا، اس طرح بتا دیا کہ انصار میں حیث الانصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور واقعہ یہی ہے کہ من حیث الانصار کوئی بھی ہرگز ہرگز انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا، ربی بعد میں آپس کی ناپاکی تو وہ بغض کی راہ سے نہ تھی بلکہ آپس میں معاشرت میں ہو جاتی تھی، جیسے دو بھائیوں سے بہن بہن میں ہو جاتی ہے، تو لڑائی جھگڑا اور چیز ہے

== باب ==

۱۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَالِ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے کہا ہم سے بیان کیا شعیب نے انھوں نے زہری سے کہا ہم کو خبر دی
 اَنَا أَبُو أَدْرِيسٍ عَائِدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِيدَ بَدَلٍ
 ابو ادريس عائذ اللہ ابن عبد اللہ نے ان سے (بیان کیا) عبادۃ ابن صامت نے اور یہ عبادہ وہ تھے جو بدر میں شہید تھے
 وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ
 اور عقبہ کی رات میں وہ بھی ایک نقیب تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا ان کی ایک جماعت آپ کے
 عَصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا
 گرداگرد تھی تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور
 لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 اپنی اولاد کو نہ مارو گے۔

اور بغض و عناد اور چیز، دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں مگر جب کبھی کسی ایک بھائی پر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے وہی بھائی تڑپ جاتا ہے
 اور امداد کرتا ہے، اسی طرح ان صحابہؓ کا معاملہ تھا، وہ کبھی کبھی آپس میں لڑ بھی جاتے تھے مگر جب وقت پڑتا تو محبت اپنا کام کر جاتی اور بڑھ بڑھ کر
 ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، تو لڑنا اور چیز ہے اور محبت شے دیگر، لڑنے سے محبت نہیں جاتی۔

== باب ==

حدیث ۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عُبَادَةُ اس کے راوی ہیں اور ابو ادريس عبادہ کی نقبت میں کہتے ہیں کہ وہ اصحاب بدر سے
 ہیں، نیز یہ کہ نقباء مدینہ سے ہیں، بیت عقبہ میں شریک تھے (یہ دوسری مرتبہ آئے تھے)۔
 نقیب کے معنی چودھری کے ہیں، جمع نقباء ہے، آپ نے بارہ نقیب (افسر) مقرر فرمائے تھے، بارہ کا عدد قرآن سے
 ماخوذ ہے: وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں آپ نے ان سے بیعت لی تھی۔ عقبۃ ایک گھاٹی کا نام ہے، وہاں
 مسجد بنی ہوئی ہے جو مٹی جاتے ہوئے بائیں طرف پڑتی ہے، یہ مسجد عید گاہ کی طرح تھی۔

عَصَابَة کے معنی عینی، قسطنطینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ دس سے چالیس تک کے عدد پر بولا جاتا ہے، راوی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں دس سے زیادہ اور چالیس سے کم صحابہ تھے، تعداد معین معلوم نہیں۔

قولہ بایعونی، یہ معلوم ہو چکا کہ یہ سب صحابہ تھے اور مسلمان تھے، بعض ان میں سے بدر میں شریک ہو چکے تھے، پھر ان سے بایعونی (مجھے بیعت کرو) فرمانا یا تجدید ایمان کے لئے ہے یا یہ بیعت توبہ ہے، یعنی ان امور سے توبہ کرو، یہیں سے صوفیہ کے ہاں بیعت توبہ کا رواج ہوا۔

قولہ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، حدیث مذکور میں منافی کا بیان ہے، شرک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھنا، اسی کو دوسری جگہ ایک صحابی کے سوال پر ابی الذناب اکبر عند اللہ (اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے) کے جواب میں فرمایا: ان تدعو الله ندًا او هو خالقك، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس خدا نے تجھ کو پیدا کیا اس کے برابر کسی اور کو بنائے، اہل ناد اپنے معبودوں سے جہنم میں کہیں گے، تَالله ان كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ اِذْ نُسَوِّطُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے) یہی ہے وہ شرک جس کی یہاں مناعت کی جا رہی ہے کہ کسی بات میں بھی کسی کو رب العالمین کے برابر نہ سمجھنا۔

قولہ وَلَا تَقْرَبُوا، چوری نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں حکم دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو خواہ مرد ہو یا عورت۔
قولہ وَلَا تَزْنُوا، یہ سیری بات مناعت کی بیان فرمائی، زنا نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں اس کی سزا سو کوڑے قرار دی گئی جب کہ یہ غیر شادی شدہ ہوں، اور شادی شدہ کے لئے حدیث پاک میں رجم کی سزا تجویز فرمائی گئی، نبی علیہ السلام نے اسی پر عمل فرمایا۔

قولہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، چونکہ بات بیان فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، عرب میں بعض لوگ عار کی وجہ سے صرف لڑکی کو قتل کرتے تھے، قرآن پاک میں فرمایا: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ (۲) (جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگتا ہے، تو مے اسی خبر بد کی وجہ سے چپا چپا پھرتا ہے

وَلَا تَأْتُوا بِنَهَانٍ تُفَرِّوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرُجُكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ

اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے (جان بوجھ کر) کوئی نہان بنا کر نہیں اٹھاؤ گے ، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے ، پھر جو کوئی
وَفِي مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ
تم میں یہ اقرار پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے ، اور جو کوئی ان (گناہوں) میں سے کچھ کر بیٹھے اس کو دنیا میں اس کی سزاں جائیگی
لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ
(نہ پڑھائے) تو اس کا گناہ اُتر جائے گا ، اور جو کوئی ان (گناہوں) میں سے کچھ کر بیٹھے پھر اللہ (دنیا میں) اس کو چھپائے رکھے تو
وَإِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ،

و اللہ کے حوالہ ہے ، اگر چاہے (آخرت میں بھی) اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے عذاب کیے ، پھر ہم نے ان باتوں پر پیچہ بیت کر لی ۔

اور سوچنا ہے کہ ذات برداشت کر کے اسے زندہ رہنے دے یا اسے مٹی کے نیچے دفن کر دے)

اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی مذمت کی اور نبی علیہ السلام نے توبہ کرائی — اور بعض لوگ اپنی اولاد کو لڑکی ہو یا لڑکا قتل کر دیتے
تھے ، یہ قتل اولاد انھیں اس کے ورثے ہوتا تھا کہ انھیں کہاں سے کھلائیں گے ، قرآن میں اس موقع پر ایک جگہ مِنْ اِمْلَاقٍ اور دوسری جگہ
خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ فرمایا ، اسی طرح ایک جگہ فرمایا : عَن نُّزُرٍ تَكْمُرُ اَيَّاهُمْ ، پوری آیت یوں ہے : لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ
اِمْلَاقٍ عَن نُّزُرٍ تَكْمُرُ اَيَّاهُمْ (۱) (اپنی اولاد کو مفلسی سے مار نہ ڈالو ، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو) دوسری جگہ فرمایا :
لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ عَن نُّزُرٍ تَقْمُرُ اَيَّاهُمْ (۲) (اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے ، ہم روزی
دیتے ہیں ان کو اور تم کو) دونوں آیاتوں کا مطلب بظاہر ایک ہے مگر دونوں میں لطیف فرق ہے ، علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے اور حقیقت
یہ تفسیر کی جان ہے ، کہتے ہیں ، ایک جگہ عَن نُّزُرٍ کو مِنْ اِمْلَاقٍ پر تشبیہ کیا اور دوسری جگہ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ پر ، اور یہ فرق
اس لئے ہے کہ اولاد کو قتل کرنے والے دو قسم کے تھے ، ایک وہ جو فی الحال مفلس تھے ، یہ کہتے تھے ، ہمارے ہی کھانے کو نہیں ہے تو اولاد کو
کہاں سے کھلائیں گے ، دوسرے وہ تھے جو فی الحال تو مفلس نہ تھے ، ان کے پاس ان کے کھانے بھر کو تھا مگر آئندہ کا خوف تھا کہ ابھی تو ہے
اولاد ہو جائے گی تو پھر ہم مفلس ہو جائیں گے ، ان کے واسطے کہاں سے لائیں گے ، اللہ کا کلام عجیب و غریب ہے ، اس کا کوئی شوشہ
بھی دقات سے خالی نہیں ، یہاں دونوں گروہوں کو الگ الگ سمجھایا ، جو فی الحال مفلس تھے انھیں اپنی فکر تھی تو ایک مقام پر انھیں مقام

رکھا فرمایا، 'خَنَّ نَزَقُكُمْ' ہم تم کو دیں گے گھبراتے کیوں ہو، اور ان کو بھی دیں گے جو پیدا ہوں گے 'وَاَيَاَهُمْ' لہذا بے فکر رہو، انہیں قتل نہ کرو، رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو، اور جن کو آئندہ کا ڈر تھا کہ فی الحال تو ہے آئندہ کیا ہوگا، تو دوسرے مقام پر انہیں آنے والوں کی طرف سے پہلے مطمئن کیا کہ ان کو ہم دیں گے، ہم رازق ہیں تم بے فکر ہو، فرمایا: 'خَنَّ فَرَزَقْهُمْ' ان کو ہم دیں گے تم کیوں گھبراتے ہو، پھر بعد میں وایاکم فرما کر آگاہ کیا کہ اب تک تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، جس نے تم کو فی الحال دے رکھا ہے وہی آئندہ بھی دے گا۔ سبحان اللہ! کیسا عجیب کام ہے۔

قوله بین ایدیکم وارجلکم کنایہ ہے غذا و جہاز طوفان اٹھانے سے، جیسے ہمارے یہاں دن و رات اور کھیلنے کہتے ہیں۔

قوله فی معروف، یعنی مقول بات میں، یہ قید اس لئے لگائی کہ قرآن نے بھی یہ قید لگائی ہے (یہ حدیث قرآن پاک کی آیت کا اقتباس ہے، سورہ متعز میں فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُغِيرَنَّ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ ۝۱۱)

بیفادی نے لکھا ہے کہ طاعت معروف ہی میں ہوتی ہے، غیر معروف (منکر) میں کسی کی طاعت نہیں، یہ بات مسلم ہے کہ نبی معروف ہی کا حکم دیتے ہیں مگر یہاں متنبہ کر دیا کہ طاعت کسی کی بھی ہو صرف معروف ہی میں ہے، منکر میں نہیں، (یہیں سے یہ کلیہ بنا: لَطَاعَةُ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)

قوله فَأَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ، یعنی اس کا اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے وعدہ کے موافق۔

قوله وَمَنْ أَصَابَ أَخًا بَتْلَى کے دو حال ہیں، یا تو دنیا میں سزا مل گئی، تو یہ عقوبت کفارہ گناہ بن گئی اور حدود وغیرہ کفارہ ہوں گے، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، یا دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی فرمائی اور سزا نہ ملی تو وہ تحت المشیئہ ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف فرمادے، اس سے معلوم ہوا کہ کبار مغفوض الی اللہ ہیں کہ اقالت العتزلہ والخارج ج، اگر کبار معاف نہ ہوئے تو پھر قرآن کے خلاف ہوگا کیونکہ اس نے غیر مشرک کو تحت المشیئہ رکھا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝۱۰

(اللہ شرک کو نہ بخشے گا اور شرک کے سوا نیچے کے گناہ بخشا ہے جن کو چاہے)

یہاں ترجمہ کچھ نہیں رکھا صرف حدیث بیان کر دی، مقصود کچھ نہیں بتلایا، بعض شرع بخاری نے یہ کہا کہ ایسے وقت میں یہ باب باب سابقہ کا تتمہ اور اس کی ایک فصل ہوگا، مگر اس طرح ہوگا کہ پہلے امور ایمان میں سے چند امور لائے اور یہ بھی امور ایمان میں سے ہے اس لئے نکتہ اس کو بھی بیان کر دیا، استاد (حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ) فرماتے تھے کہ بخاری کبھی کبھی قصداً ترجمہ ترک کر دیتے ہیں اور مقصود تشبیہ ازبان ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق اور فہم دیا ہو تو تم بھی غور کر کے کوئی مسئلہ نکال لو، اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بخاری یہاں معتزلہ اور خوارج کا رد کر رہے ہیں کہ امور ایمان میں سے جو اجزاء بیان کئے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ بعض کے انتقار سے ایمان کا انتقار ہو جائے یہاں اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فرمانے کا منشا یہی ہے کہ ایمان باقی ہے اور یہ مجرم ہے، خدا چاہے تو جرم کی سزا دے اور اگر چاہے تو بغیر سزا دے ہی بخش دے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مجرم کا ایمان تسلیم ہو ورنہ غیر مومن کی بخشائیں کیسی؟ تو دراصل یہ روئے معتزلہ اور خوارج کا۔

یہاں ایک مسئلہ ہے، فقہ الباری میں اس کے متعلق تقریباً چار صفحے لکھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حدود زواجر ہیں یا سوا ترک و کفارات سوا ترک کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدود طہارک دیتی ہیں اور کفارہ بن جاتی ہیں، زواجر کا مطلب یہ ہے کہ حدود محض آئندہ کے روکنے کے لئے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ حدود پاکر کر دیتے ہیں یا صرف روکنے کے لئے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ زواجر ہیں اور جہور سوا ترک کہتے ہیں جہور میں سے شوافع اس حدیث کو مسئلہ بناتے ہیں کہ سزا کفارہ ہے، تو یہ حدیث ضعیفہ کے خلاف ہوئی، یہ بات یاد رہے کہ انصار، ثمالہ (العلم اعظم اور داعیہ) سے کوئی روایت نہیں ملی، فقہا ضرورتاً نقل کرتے ہیں کہ احناف کا یہ مسلک ہے، مگر یہ کہیں نہیں دیکھا کہ ابو حنیفہ اور ثمالہ کا یہ مسلک ہے، حاصل یہ کہ ایک حدیث تو یہ باب کی ہے جو مسئلہ شوافع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کفارہ بن جاتے ہیں دوسری حدیث ابو ہریرہ کی ہے جو سوا ترک میں ہے، حافظ نے بھی اس کو صحیح علی شرط اشعین کہا ہے، اس کا مضمون ہے: لَا اَدْرِي الْحَدُّ كَفَّارَةً اَمْ لَا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حدود کے کفارات بننے کا علم تھا، احناف کہتے ہیں کہ جب خود حضور نفی فرما رہے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ کفارات بنتے ہیں، شوافع کو جواب ملتا ہوا تو کہا کہ یہ حدیث عبادہ کی اصل ہے، پہلے علم تھا اس لئے

(۱) شحذ کے معنی تیز کرنے کے ہیں، یعنی ذہن کو تیز کر کے اور اس پر زور دے کر مطلب نکالو، (مرتب)

(۲) فقہ الباری میں یہی الفاظ ہیں، فضل الباری میں اسی طرح جامع تقریر نے بھی اس سے مختلف الفاظ نقل کئے ہیں (مرتب)

لَا اَدْرِي فرمایا اور جب علم ہو گیا تو فرمایا: وہ کفارات ہیں، تو لا ادری والی حدیث پہلے کی ہے اور یہ بعد کی، وجدان بھی اسی کو قبول کرتا ہے کہ علم کو عدم علم سے موخر رکھا جائے لا بالعکس، احناف نے اس پر یہ اعتراض وارد کیا کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ کی بیت کا واقعہ ہے جو انصار سے لی گئی تھی اور یہ کہ کافقہ ہے اور ابو ہریرہ کی روایت یقیناً اس کے بعد کی ہونی چاہئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ میں ایمان لائے ہیں، تو طبیعی اور عقلی ترتیب اگرچہ وہی ہے جو تم نے بیان کی ہے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ یوں نہیں ہے، شوافع نے جواب میں کہا کہ اسکی تصریح کہاں ہے کہ یہ بیت لیلۃ العقبہ کی ہے؟ وہ تو صرف حضرت عبادہ بن الصامت جو حدیث کے راوی ہیں ان کی تنویہ شان کو بتلانا تھا کہ یہ وہ راوی ہیں جو لیلۃ العقبہ میں شریک تھے، تو ممکن ہے جس کا ذکر ہے وہ بعد کی ہو، اور یہ ثابت ہے کہ ایک بیت فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے اور اس میں بھی حضرت عبادہ شریک تھے، اس کا مضمون مجھ ہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک بیت لیلۃ العقبہ کی ہے، دوسری فتح مکہ کے بعد کی، مگر یہاں بخاری کس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی تصریح نہیں، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، اب یہ احتمال تو ہے کہ یہ بعد کا واقعہ ہو اور ابو ہریرہؓ والی بات پہلے کی ہو، مگر خفیہ کہتے ہیں کہ سنن نسائی کی اس روایت میں تصریح ہے کہ یہ بیت لیلۃ العقبہ میں تھی چنانچہ تسلطانی نے نسائی کی روایت نقل کر کے کہا ہے کہ یہ صریح ہے کہ یہ بیت لیلۃ العقبہ میں تھی، خفیہ اس سے اگرچہ مطمئن ہو گئے ہیں مگر سچی بات ہے کہ اب تک مجھے پورے طور پر انشراح نہیں ہوا ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ کا ذکر ہے یا بعد کا، کیونکہ مخالفین کے پاس بھی بہت سی روایات ہیں، لہذا اسے چھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ جو حضرات حدود کو کفارہ قرار دے رہے ہیں وہ یہاں لفظ فعوقب سے استدلال کر رہے ہیں، یعنی سزا دی گئی لفظ حد نہیں ہے بلکہ لفظ عقاب ہے اور ان مراد لینے والوں نے اس عقوبت کو حد پر حمل کر لیا، اب اگر لیلۃ العقبہ ہی میں رکھیں مگر بعض روایات میں تصریح ہے تو اس عقوبت سے حد مراد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حدود مدینہ میں نازل ہوئی ہیں تو اس صورت میں حدود کا کفارات بننا کیسے ثابت ہوگا؟ اسی بناء پر میں نے کہا کہ یہاں عقوبت سے مراد مطلق سزا ہے نہ کہ حد کا قال تعالیٰ اِنَّمَا اسْتِزْلَاهُمْ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا (۱) پس اگر عقوبت سے مطلق سزا اور مصائب و بلا یا مراد ہیں تب تو معنی بھی بن جاتے ہیں اور ان کے کفارہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

حد اور دوسری عقوبتوں میں فرق یہ ہے کہ حد میں جرم کی معین سزا ہوتی ہے اور عقوبت میں مبہم اور کوئی سزائیں ہوتی ہیں جن میں مصائب و آفات کہا جاتا ہے، تو میں کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث میں عوقب سے مصائب مراد لئے جائیں اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ

مصاب دہلایا مومن کے لئے کفارہ بنتے ہیں یعنی جو مبتلا ہوا اور سزا مل گئی تو یہ مصاب دہلایا اس شخص کے حق میں کفارہ بن جائیں گی، "فہو کفارتہ لہ" میں لہٰذا کی تفسیر کا مبحث من کی طرف ہے، اب اگر یہ حدیث یلۃ العقبہ کی مانیں اور عوقب سے مصاب دہلایا مراد لیں تو معنی بھی صحیح ہو گئے اور حدود کے کفارات بننے کے مسئلہ سے اس کا کوئی لگاؤ بھی نہ رہا کیونکہ اس وقت حدود اس میں داخل ہی نہ رہے، مگر کہنے والا کہہ سکتا ہو کہ عوقب کو عام رکھا جائے خواہ شرعی ہوں یا کوینی، اس عموم میں آنے والی حدود بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی عقاب میں داخل ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ مقصود بالذات مطلق عوقب ہے خواہ حدود کی صورت میں ہو یا غیر حدود کی صورت میں، قرینہ یہ ہے کہ جب احادیث سے یہ ثابت ہو کہ مومن کو کافرا بھی چھو جائے تو وہ اس کے لئے کفارہ بنتا ہے، تو اسی کوڑے جیسے حدود شرعیہ تو بطریق اولیٰ کفارہ بنیں گے۔

ایک چیز اور بھی ہے جس سے عموم معلوم ہوتا ہے، یعنی حدود وغیرہ دوسب کو شامل ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ ہے جلا و من اصابک من ذلالت، "ذلالت" کا اشارہ یہ بظاہر تمام اشیاء ہیں، تمام اشیاء میں شرک بھی ہے، پس اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا تو کیا جرم ارتداد معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کے باب میں تو صراحت ہے کہ وہ غلہ فی النار ہے، لہٰذا اسے یا تو مستثنیٰ کر دیا کوئی اور معنی ہو، اکثر نے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے بقیہ جرائم کے حدود کے متعلق حکم ہے کہ کفارہ ہوتے ہیں مگر ان میں سے بھی سرقہ اور زنا کے حدود میں تو تسلیم ہے کہ کفارہ ہوتے ہیں مگر قتل اولاد کی حد ہی نہیں، حتیٰ کہ قصاص تک میں بھی گفتگو ہے، اسے بھی چھوڑو، بہتان پر کیا حد ہے؟ کچھ نہیں (قدف اور چیز) تو اب عوقب کو عام رکھنا پڑے گا اور مخصوص بالحد نہ کیا جاسکے گا، اور عام رکھنے کی صورت میں بہر حال حدود کفارہ بنیں گے، تو خفیہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ حدود کفارات ہیں، میں کہتا ہوں بیشک درست ہے، لیکن خفیہ کا یہ کہنا کہ حدود کفارہ نہیں بنتے، بھی غلط نہیں ہے کیونکہ خفیہ کہتے ہیں کہ من جہ کفارہ نہیں بنتے، اس کو یوں سمجھو کہ حد میں دو چیزیں ہیں، ایک حد من حیث ہو حد، یہ کفارہ نہیں، ایک من حیث ہو مصیبت، وایذا، یہ کفارہ ہو، یعنی اس کی وضع تو اس لئے نہیں کہ کفارہ بنے مگر چونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے اس لئے ضرورت کفارہ بنے گی، اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہو کہ حد کی غرض کیا ہے؟ پاک کرنا مقصود ہے یا دوسروں کو روکنا؟ خفیہ کہتے ہیں کہ اصل غرض حدود کی یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے باز رہیں، نہ یہ کہ پاک کیا جائے، یہ غرض ضمناً حاصل ہو جائے تو اور بات ہے، اگر حد کی وضع تطہیر کے لئے ہوتی تو حد سے وہ بالکل پاک ہو جاتا تو بے حاجت نہ رہتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس اگر زجر کے لئے ہے تو اب بالکلیہ حد سے تطہیر ہوگی، من وجہ ہوگی، اور پوری تطہیر توبہ سے ہوگی، حد سے تطہیر صرف اسی طرح ہوگی جس طرح مصاب سے ہوتی ہے، اس جب توبہ کر لے گا تو بالکلیہ تطہیر ہو جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ حد تنگیں کیلئے ہوتی ہے، فرمایا: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ۖ اٰیۃً ۚ نُّكَالُہٗ وَہٗ عَذَابٌ

جس سے روکنا مقصود ہو، 'يَكْفُلُ' اس بڑی کو کہا جاتا ہے جو جانور کے پیر میں روکنے کے لئے ڈال دیا جائے تو یہ تکفل ہے لہذا اس آیت سے نکلتا ہے
 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ط (۱) کہ قطع یہ روپیہ وغیرہ مال سرزد کا معاوضہ
 نہیں بلکہ اس فصل سرقہ (بہا کسبیا) کی سزا ہے، آگے فرماتے ہیں نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اب اس کی کیا ضرورت تھی، مقصود تو حاصل ہو چکا تھا،
 اس سے معلوم ہوا کہ روکنا مقصود ہے، زواج کا ترجمہ منکح کا ہے، اس کے بعد فرمایا: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ چونکہ وہ غالب ہے اسلئے
 اسے حق ہے کہ قانون جاری کرے، اور چونکہ حکیم ہے اس لئے وہ ایسی سزا تجویز کرتا ہے جس سے عبرت اور جرائم کا انسداد ہو، چنانچہ شاہدہ دم کہ
 جہاں چند آدمیوں کو سزا دی گئی اور ہاتھ کاٹے گئے، سب کانپ گئے اور پھر کوئی سرقہ کی ہمت نہیں کرتا اور جہاں جیل کی سزا ہے تم دیکھ رہے
 ہو کہ کہیں چوری نہیں ختم ہوئی، اہل یورپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، لیکن میں نے فوائد (۲) میں لکھا ہے کہ چوری ہی کون سی
 ہند چیز ہے کہ اس کی سزا بھی ہند ہو، اور اگر یہ سزا وحشیانہ ہی ہے تو ایک وحشت کی سزا سے اگر ہزار وحشتوں کو دفع کر دیا جائے تو کیا
 مضائقہ ہے۔

محمد علی قادیانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سزا تو بیشک ہے قطع یہ کی مگر یہ انتہائی سزا ہے اس سے پہلے کچھ اختیارات
 ہیں، ماکم چاہے تو سزا میں تخفیف کر سکتا ہے — مگر میں نے لکھا ہے کہ اتنے زمانہ میں ایک چور کو بھی ابتدائی سزا نہیں دی گئی بلکہ سب کو
 آخری سزا کا ستمی شمار کیا گیا۔

ایک ٹھکانے اعتراف کیا کہ جس ہاتھ کی دیت پانچ سو دینار ہے اس کو دس درم میں کاٹ دیا جائے، یہ حکمت کے خلاف ہے،
 کسی حکیم نے اس کا جواب دیا، لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةً كَانَتْ ثَمِينَةً فَإِذَا خَانَتْ هَانَتْ (۳) یہی ہاتھ بڑا قیمتی تھا جب یہ امین تھا
 اور جب یہ خان بن گیا تو اس کی قیمت نہ رہ گئی، 'غرض لفظ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ میں تصریح ہے کہ مقصود عبرت و تکفل ہے، آگے فرماتے ہیں: فَمَنْ
 تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ط (۴) سب کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظلم سے مراد سرقہ ہے اور اسی کے
 متعلق فرمان ہے کہ اگر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ کے ہاں راحت میں کمی نہیں، تو پورا مسئلہ خفیہ کا آیت سے ثابت ہے کہ

(۱) ماۓ : ۳۸ (۲) اس سے مراد وہ فوائد ہیں جو مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ اہلبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر تحریر
 فرمائے ہیں (مترتب) (۳) ابوالعلاء معری (مترتب) (۴) جامع تقریر نے پہلی جگہ 'اذا' دوسری جگہ 'واذا'
 لکھا ہے۔ (۵) ماۓ : ۳۹

١٨ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ابن ابی سعید سے ۱ انھوں نے اپنے باپ (عبداللہ) سے ۱ انھوں نے ابوسعید خدری سے ۱ انھوں نے آنحضرت
 اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا : وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پہاڑ کی چوٹیوں اور

غَنَمٌ تَبِيعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

بارش کے تقاضوں میں وہ اپنا دین فتنوں سے بچائے ہوئے بھاگتا پھرے گا۔

اصل وضع حد کی زجر کے لئے ہے ، ہاں بلا ، و مصیبت ہونے کی وجہ سے وہ فی الجملہ ستر و کفارہ ضرر دین جائے گی ، یہ استاد کے الفاظ ہیں کہ وضع حدود زجر کے لئے ہے نہ تطہیر کے لئے ، شوائع زجر کو مقصود ثانوی کہتے ہیں اور تطہیر کو اولاً و بالذات مقصود کہتے ہیں ، خفیہ کی طرف سے اس جواب میں پوری صفائی سے کہتے ہیں کہ لفظ نَكَالًا مِنْ اللّٰہ سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل وضع اس کی زجر کے لئے ہے تطہیر اگر ہے بھی تو ثانیاً ہے اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ، یہ بھی سمجھ لو کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں یہ لفظ ہیں لَا اِذْرَیْ اَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ لِاهْلِهَا اَمْرًا ، مجھے معلوم نہیں کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں ، لفظ زواجہر نہیں بولا گیا ، اور حدیث عبادہ میں فرمایا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ یعنی یہ عتوبت اس کے لئے کفارہ ہے ۔

اد پر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ کفارہ فی الجملہ نیگی من حیث انہما مصائب، لیکن اصل وضع حد زجر ہی ہے، وجدان یہ کہتا ہے کہ یقیناً لیلۃ العقبہ کے بعد کا ہے، لیلۃ العقبہ کا مضمون تو یہ ہے کہ میری مدد کرو، حفاظت کرو اپنی بیٹیوں کی، بیٹیوں سے زیادہ میرا خیال کرو، وغیرہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے لیلۃ العقبہ کہا اس کو وہم ہو گیا۔

باب من الدين الفراس من الفتن

چونکہ امام بخاری کے ہاں اسلام، ایمان، دین وغیرہ سب ایک ہی چیز ہے اس لئے الفراس من الفتن کو کتاب الایمان میں لائے، اب تک جو چیزیں بیان ہوئیں وہ ثبوتی اور وجودی چیزیں تھیں، اس لئے اب چند وہ چیزیں لازم کریں

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور معرفت (یقین) دل کا فعل القلب لقول اللہ تعالیٰ وَلَٰكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ فصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (سورہ بقرہ میں) لیکن ان قسموں پر تم کو پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے (جان بوجھ کر) کھائیں۔

جو عدم اور ترک کی ہیں 'اسی سلسلہ کی یہ حدیث بھی ہے۔

حدیث ۱۱۱ شَعْفٌ جمع ہے شَعْفَةٌ کی ' پہاڑ کی چوٹی — مَوَاقِعُ الْقَطْرِ ' بارش کی جگہیں ' مراد وادیاں اور گڈھے ہیں ' ترجمہ یہ ہے کہ حفاظت دین کے لئے پہاڑوں اور غاروں میں چلا جائے — بکری کالے جانا اس لئے ہے کہ دودھ غذا اور شراب اٹھانے اور پیئے دونوں کا کام دیتا ہے — مَوَاقِعُ الْقَطْرِ اور شَعْفُ الْجِبَالِ اس لئے پسند کرے گا کہ وہاں بارش کی وجہ سے چشے اور چراگاں ہوتی ہیں — بکری میں انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مختصر سامان لے کر چلا جائے ' رہبانیت کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صحبت سے فائدہ نہ ہوگا اور جب محبت مضر ہونے لگے اور تنہائی و عزت نشینی بقائے ایمان کے لئے مفید ہو تو اس وقت یہی کرنا چاہئے ' یہ اس شخص کے بارے میں نہیں ہے جس کی صحبت سے لوگوں کو فائدہ پہونچ سکتا ہو، بلکہ جو شخص اس خرابی کا رخ موڑ سکتا ہو اس کو تو جہم کر دین برحق کی تبلیغ کرنی چاہئے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فتن سے مراد عرف شرع میں یہ ہے کہ دینی امور کی مخالفت عام ہو جائے اور دین کی حفاظت مشکل ہو جائے اور اسباب و ذرائع مفقود ہو جائیں تو کمزوروں کو اجازت ہے کہ وہ حفاظت دین کی خاطر نکل بھاگیں، لفظ بدینہ کی بار کو بعض نے سبب کے لئے لیا ہے کہ وہ اپنے دین کے سبب سے اس کے بچانے کے لئے بھاگ جائے اور چونکہ دین کو بچانے کے لئے بھاگنا بھی دین ہی ہے اس لئے امام بخاری نے یہ ترجمہ رکھ دیا — بعض نے بار ابتداء لیا ہے اور بار ابتداء یہی کا مطلب یہ ہے کہ فرار ناشی عن دین ہو یعنی نشاء فرار دین ہو — میں کہتا ہوں کہ بار کو میت کے لئے لیا جائے ' یعنی اپنے دین کو ساتھ لے کر بھاگ جائے ' جیسے [حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں] "فَرَّ بِشُوبِهِ" کے معنی ہیں کہ وہ پتھر اٹھائے کر بھاگ گیا ' یہ میرے نزدیک لطیف ہے۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ

امام بخاری نے ترجمے کے دو جز کر دیے ہیں ' ایک "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ" دوسرا "أَنَّ الْعَرَفَةَ فَعَلَ الْقَلْبُ" موناشارمین سمجھتے ہیں کہ دونوں ترجمے ملکہ ہیں ' پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم رکھنے والا سب سے زیادہ میں ہوں ' اور اعلم

اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں مراتب ہیں اور علم باللہ ایمان ہے، تو ایمان کے بھی مراتب ہوئے، دوسرے جزو سے مراد اور کرامیہ فرقوں کا رد کرنا مقصود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قول لا الہ الا اللہ کافی ہے، چاہے معرفت ہو یا نہ ہو، ان کا جواب دیا کہ صرف قول کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے اور معرفت قلب کا فعل ہے، زبان کا نہیں، اس لئے صرف زبان سے کہہ دینے سے ایمان نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک یہ دونوں جزو و ملحہ نہیں ہیں بلکہ دوسرے جزو سے پہلے کی تشریح مقصود ہے، کیونکہ پہلا جزو حدیث کا ٹکڑا ہے اور کوئی علم کو ایمان نہیں کہتا بلکہ ایمان میں معرفت جو فعل قلب ہے اور اختیاری چیز ہے معتبر ہے، تو حدیث کے لفظ کو اپنی جگہ پر رکھا اور بتلایا کہ علم کے مراتب ہیں، لہذا معرفت کے بھی مراتب ہیں اور معرفت ایمان ہے، لہذا ایمان کے بھی مراتب ہیں، اب یہ کہ معرفت فعل قلب ہے، اس کی دلیل ”وَلَكِنْ يَوۡأَخِذُكُمۡ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمۡ“ (البے) شرح پریشان ہیں کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ معرفت فعل قلب ہے، اور دلیل میں وہ آیت پیش کی جو ایمان (قسم) کے بارے میں ہے، ایمان کو ایمان سے کیا تعلق؟ چنانچہ توجیہات کے درپے ہوئے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امام بخاری کا مقصود ”بِمَا كَسَبَتْ“ سے صرف یہ بتلانا ہے کہ قلوب بھی کسب کرتے ہیں یعنی ان سے بھی فعل ہوتا ہے، فعل محض مخصوص بالجوارح نہیں ہیں، لہذا یہ دعویٰ کہ معرفت فعل قلب ہے کچھ بعید نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ استشہاد صرف اس پر ہے کہ فعل قلب کا بھی ہوتا ہے، مگر یہ بات کہ معرفت جو عقیدہ اسلام ہے وہ فعل قلب ہے یا نہیں؟ اس سے نہیں ثابت ہوا، اس توجیہ سے یا اور دوسری توجیہات سے اب تک تشفی نہیں ہوئی، اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس آیت کے تعلق حافظ نے مشہور تاجی اور مفسر حضرت زید ابن اسلم کا ایک اثر نقل کیا ہے جس میں زید ابن اسلم اس آیت لَا يَوۡأَخِذُكُمۡ اَللّٰهُ بِاللَّغُوۡفِ فِیۡ اٰیٰمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يَوۡأَخِذُكُمۡ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمۡ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں کام کروں تو کافر ہوں (العیاذ باللہ) تو دیکھا جائے گا کہ اس نے اگر یوں ہی منہ سے لفظ بک دیا ہے تو وہ کافر نہ ہوگا، بلکہ وہ لَا يَوۡأَخِذُكُمۡ اَللّٰهُ بِاللَّغُوۡفِ فِیۡ اٰیٰمَانِكُمْ میں داخل ہوگا، اور اگر وہ اس کے عقیدے سے کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دائمی میں کافر ہو جاؤں گا اور پھر کر گذر ا تو اب وہ کافر ہو گیا اور وَلَكِنْ يَوۡأَخِذُكُمۡ بِمَا كَسَبَتْ میں داخل ہو گیا، اس لئے کہ یہ رضا بالکفر ہے اور رضا بالکفر کفر ہے۔ انتہائی قول نزدیک بن اسلم اب سدا صاف اور واضح ہو گیا کہ معرفت فعل قلب ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ اس فعل کے کرنے سے کافر ہو جاؤں گا، فعل قلب ہے غالب گمان یہ ہے کہ امام بخاری نے اس تفسیر کو پیش نظر رکھ کر یہ ترجمہ رکھا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے

۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

ہم سے بیان کیا محمد بن سلام مکیندی نے 'خبر دی ہم کو عبد اللہ نے' انہوں نے ہشام سے 'انہوں نے
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ
أَبْنَاءُ بَابِ (عروہ) سے 'انہوں نے حضرت عائشہ سے' کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو انہیں کاموں کا
مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ
حکم دیتے جن کو وہ کر سکتے تھے 'وہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ کی طرح تھوڑے ہیں' آپ کے تو اللہ نے سب اچھے پچھے گناہ
لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ
معاف کر دے ہیں' پس کہ آپ اتنا غصہ ہوتے کہ آپ کے (مبارک) چہرہ پر فقہ نمودار ہوتا 'پھر آپ فرماتے
ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَنْتُمْ وَأَعْلَامُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا
(کیا تم کو معلوم نہیں) تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں

اسی تفسیر کو لے کر یہاں منطبق کر دیا 'کیونکہ امام بخاری کے معلومات بڑے وسیع اور نظر بہت دقیق ہے' اس لئے 'فدا' سی چیز کے اشارے سے
پہل پڑتے ہیں 'واللہ اعلم بالصواب'۔

حدیث ۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، سلام بالتخفيف ہے ، بالتشديد کو بعضوں نے محض شمار کیا ہے ۔
حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہی عمل بتلاتے تھے جتنا سہولت کے ساتھ
اٹھایا جاسکے ، بھاری کام نہ بتلاتے تھے 'نیز خود بھی اپنے لئے وہ چیز اختیار فرماتے جس میں است کو تسیر اور آسانی ہو' اس کبھی کبھی عزیمت
کے لئے جانب اشق [دشوار اور پر مشقت پہلو] بھی اختیار فرمائیے ، صحابہ چونکہ اسوہ بننے والے تھے اس لئے انہیں بھی ویسی ہی تعلیم فرماتے ۔
قَوْلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
ہم آپ کی طرح نہیں 'آپ تو معصوم ہیں' بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے پچھے سب تصور معاف فرما چکا ہے اور ہم سے خطائیں ہوتی ہیں لہذا
ہم محتاج ہیں کہ کثرت سے عہادت کریں ۔

قَوْلَا فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، ہذا انہوں نے حضور کے فعل کو قلیل سمجھا اس بنا پر کہ کہاکہ
آپ کو ضرورت نہیں مگر ہم محتاج اور ضرورت مند ہیں 'اس لئے اس بات پر آپ کو غصہ آگیا اور فرمایا کہ گویا میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں اس لئے
میں مطمئن ہوں ۔

اس سے ایک تو صحابہؓ کی حرص معلوم ہوتی ہے اور ان کی عزیت و ہمت کا حال معلوم ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی اور ہولت کی صورت اختیار فرماتے تھے۔

مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة میں حضرت انسؓ سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے کہ تین آدمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضورؐ کی عبادت (مراد شب کی عبادت ہے) اس لئے کہ دن میں تو وہ سب کچھ دیکھتے ہی رہتے تھے) کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے شب کا پورا نظام بیان کر دیا (اس میں گھر کے کام کاج، صحابیات کے مسائل، ازواج کے حقوق آرام فرمانا اور پھر عبادت خداوندی کی تفصیل شامل تھی) جب انہوں نے یہ تفصیل سنی تو ان کے ذہن میں جو عبادت نبوی کا تصور تھا اس سے یہ کم معلوم ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں: **كَانَتْهُمْ تَقَالُوتُهَا**، گویا انہوں نے اس عبادت کو قلیل شمار کیا، اس پر انہیں خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تب بولے: کہاں ہم کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو کوئی حرج نہیں مگر ہم تو قصور وار اور گنہگار ہیں، ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہئے، اس لئے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کا روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا: تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ سنو! خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ خشیت خداوندی رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں بایں ہمہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، (تم نے جو یہ باتیں کیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کم ہیں اور تم مجھ سے بھی بڑھ جانا چاہتے ہو) تو سنو! جو بھی میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غصہ کا سبب حضورؐ کی عبادت کو کم سمجھنا تھا تو آپ نے اس کی اصلاح فرمادی اور فرمایا میں سارے عالم میں سب سے زیادہ اعظم باللہ اور اتقی ہوں، میری عبادت میں کوئی کمی نہیں۔

میں لفظ **اعلمکم** کہنے کی ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ خوب واضح ہو جائے، بادشاہوں اور سلاطین کا ایک قانون ہوتا ہے جس میں دفعات مقرر ہوتی ہیں، جرائم کی تفصیل ہوتی ہے، اس کا علم تمام رعایا کو کر دیا جاتا ہے، تو تمام رعایا کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ اس قانون اور اس کی دفعات کی پابندی کریں، لیکن ایک طبقہ مصاحبین خاص کا ہوتا ہے، ان کا حال اور نوعیت یہی نہیں ہوتی کہ صرف قانون اور اس کی دفعات کا لحاظ رکھیں بلکہ وہ دن رات بادشاہ کی ادائیں اور اس کی مزاج دانی کا خیال رکھنا اپنے فرائض منصبی کا کمال سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی مرضی دیکھتے ہیں اور جس چیز میں اس کی خوشی پاتے ہیں وہی اختیار کرتے ہیں، پھر ان مصاحبین خاص میں سے بھی جو زیادہ قرب و اختصاں رکھتے ہیں وہ اور زیادہ ہر وقت مزاج دانی و ادائیں شناسی کی فکر رکھتے ہیں، ان کی نگاہ قانون پر نہیں رہتی بلکہ مزاج شناسی پر رہتی ہے، تو یہی مزاج دانی اور ادائیں شناسی معرفت ہے اور یہ چیز برسوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، اسی کو فرماتے ہیں **اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ**، مزاج شناسی کا

باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یتقی فی النّار من الایمان

جو شخص پھر کافر ہو جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ، وہ سچا مومن ہے ۔

۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ شَاشِعُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے ، کہا ہم سے بیان کیا شعیب نے ، انھوں نے قتادہ سے ، انھوں نے انس سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ
انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا ، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ تَيَكَّرَ
اس کو سب سے زیادہ ہو ، دوسرے کسی بندہ سے خالص اللہ کے لئے دوستی رکھے ، تیسرے پھر کفر میں جانا جب اللہ نے
أَنْ يَّعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُتَّقِيَ فِي النَّارِ
اس سے کفر چھڑا دیا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ۔

لفظ وہاں نہیں ہے اسلئے اسے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہوگا مگر انبیاء علیہم السلام جو فرماتے ہیں کہ ہم "علم" ہیں اس کا
مطلب یہی ہے کہ وہ مزاج دان اور ادا شناس ہوتے ہیں ، وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تاکہ
وہ اسی کو اختیار کریں ۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ معرفت کبسی ہے ، یہ وہ معرفت نہیں جو عام اشخاص کو ہوتی ہے بلکہ یہ مخصوص بالانبیاء ہے
انہیں کو یہ معرفت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں اس لئے آپ "اعرف" بھی ہوں گے اور جو اعرف ہوں گے وہی
زیادہ مقرب بھی ہوں گے ، اور جو جس قدر زیادہ مقرب ہوں گے وہی سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی ہوں گے اور جب معرفت کامل
اور تقویٰ کامل ہوگا تو عبادت بھی اکمل ہوگی اور ان کا ایک بار سبحان اللہ کہنا ہمارے دس لاکھ مرتبہ کہنے سے بڑھ کر ہوگا ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے مسئلہ حل فرمادیا اور صحابہ کو بتلادیا کہ کیت مت دیکھو ورنہ جوگی وہاں سب جان مارتے ہیں مگر چونکہ تقویٰ اور معرفت صحیح اور تقویٰ نہیں
اس لئے سب بیکار ہے ، اور جب معرفت ہے تو گو مقدار میں کم ہے مگر اعلیٰ وارفع ہے ، معلوم ہوا کہ معرفت ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے ، تو اب
امام ابو حنیفہ کا قول (کہ ایمان معرفت بالجنان و اقرار باللسان کا نام ہے) بھی حل ہو گیا کہ معرفت تار کا نام ایمان ہے فالحمد للہ علی ذلک

باب من کرہ ان یعود فی الکفر الخ

(حدیث ۲) یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے ، وہاں اس کی تشریح بھی بیان ہو چکی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ فضائل ایمان

باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ مِنَ الْأَعْمَالِ

ایمان داروں کا اعمال کے رو سے ایک دوسرے پر افضل ہونا

۲۱۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْبَاهِزِيِّ

ہم سے بیان کیا اسماعیل (ابن ابی اوسین) نے کہا مجھ سے بیان کیا امام مالک نے 'انھوں نے عمرو بن یحییٰ باہزی سے 'انھوں نے

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اپنے باپ (یحییٰ باہزی) سے 'انھوں نے ابو سعید خدری سے 'انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 'فرمایا: (حساب کتاب کے بعد)

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرِجُوا مَنْ

بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چل دیں گے ' پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَدْ سَوَّدُوا

ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو ' پھر ایسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے ' وہ (بل کر) کالے ہو گئے ہوں گے ،

فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ - شَكَ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي

پھر برسات کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے - امام مالک کو شک ہے - وہ اس طرح (نئے سرے سے) اُگ

جَانِبِ السَّيْلِ الْمَرْتَرَانَهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ، قَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو

آئیں گے جیسے دانہ ندی کے کنارے اُگ آتا ہے ، کیا تو نہیں دیکھتا کیسے زرد زرد پٹا ہوا نکلتا ہے ، وہیب نے کہا مجھ سے

الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ

عمرو بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی اس میں 'زندگی کی نہر' کہی اور ایمان کے بدل خیر کا لفظ کہا۔

ایک یہ بھی ہے کہ انسان کفر کو برا سمجھے اور اس سے بیزار رہے (قططانی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ دین کی مدد

کرے ، قول اور فعل سے اور آپ کی شریعت کی حمایت کرے اور اسلام کے مخالفین جو اسلام پر اعتراض کریں ان کا جواب دے ' اور

اخلاق و عادات مثلاً سخاوت ، ایثار ، حلم ، صبر اور تواضع میں آپ کی پیروی کرے ۔

باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ مِنَ الْأَعْمَالِ

عنوان باب کی عبارت کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ اہل ایمان اعمال کے اعتبار سے فاضل و منفول [اور باہم متفاضل

ہوتے ہیں ، ایک کا ایمان عمل کی زیادتی کے اعتبار سے زیادہ اور دوسرے کا عمل کی کمی کی وجہ سے کم ہوتا ہے] اور امام بخاری کا

مقصود یہ ہے کہ اس سے ایمان کی کمی اور زیادتی کا ثبوت ہوتا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے مختصر کر کے ذکر کیا ہے، یہ حدیث مسلم کتاب الایمان میں مفصل مذکور ہے پہلے اسے سنو !

باب معرفة طریق الترویة میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث منقول ہے، اس کے آخر میں ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئین کی شفاعت کریں گے اور یوں عرض کریں گے :

اے ہمارے رب یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ نکال لو جسے پہچانتے ہو، ان کی صورتوں کا جلا نا آگ پر حرام ہوگا، پھر وہ لوگ بہتوں کو نکالیں گے اس حال میں کہ بعض کو نصف پندلیو اور کسی کو گھٹنوں تک آگ نے جلایا ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کوئی اب نہیں رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو، تو وہ بہتوں کو نکالیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب جن کو آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جاؤ جس کے دل میں نصف دینار برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو، تو بہتوں کو نکالیں گے پھر کہیں گے اے ہمارے رب جن کو آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان پاؤ اسے نکال لو، تو وہ بہتوں کو نکالیں گے اس کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اس میں کسی ایمان والے کو نہیں چھوڑا (ابوسعید خدری فرماتے تھے کہ اگر اس حدیث میں تم میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو ان اللہ لا یظلم ممتلاً

رَبَّنَا كَاَنَّا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُحِجُّونَ نَبِيَّكُمْ لَكُمْ اَخْرَجُوا مِنْ عَرَضَتُمْ فَخَرَجُوا مِنْهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ اخَذَتِ النَّارُ اِلَى نِصْفِ سَاقِيهِ رَا اِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا اَحَدٌ مِّنْ اَمْرَتِنَا بِهٖ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا اَحَدًا مِّنْ اَمْرَتِنَا بِهٖ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ اَمَرْتَنَا اَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ ابُو سَعِيدٍ الْخَدَّاعِي يَقُولُ اِنْ لَمْ تُصَدِّقْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا

إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا) ۱۱ نَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى شَفَعَتِ
الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ
النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوا خَيْرًا تَقَطُّعًا دَوًّا
حُمًّا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ
نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْجَبَّةُ فِي حِمْلِ
السَّيْلِ (الْي قَوْلُهُ) هَؤُلَاءِ عُقَّاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ
اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا خَيْرٍ قَدْ مَوَّهَ .

ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ
لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا پڑھو) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
فرشتوں، نبیوں اور مومنوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین
رہ گیا ہے، پھر سبھی بھر لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے
کبھی کوئی نیکی نہیں کی، وہ مجلس کر کوئلہ کی طرح ہو گئے ہوں گے
پھر ان کو جنت کے دروازے کی نہریات میں ڈالے گا تو وہ تروتازہ ہو کر
نکلیں گے جیسے بیج اگتا ہے سیلاب کے بہائے کوڑا کرکٹ میں،
(الٰی قولہ) یہ اللہ کے وہ آزاد کردہ لوگ ہیں جن کو بغیر کسی عمل اور نیکی کے
جو انہوں نے عمل کر کے آئے بھی ہو، اللہ نے جنت میں
داخل کر دیا۔

انس ابن مالک کی حدیث کا ایک حصہ اور سن لو جو حدیث شفاعت میں ہے کہ جب شفاعت کی اجازت مل جائیگی :

فَيَقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ بَرٍّ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَاخْرِجْهُ
مِنْهَا ، فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى رَبِّي تَعَالَى
فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اخْرِجْ لَهُ سَاجِدًا
فَيَقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ ،
وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُولُ يَا رَبِّ
أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيَقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ
كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ
إِيْمَانٍ فَاخْرِجْهُ مِنْهَا ، فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ

تو حکم ہوگا جا، جس کے دل میں گہوں یا جو کے دلنے
کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لے دوزخ سے، میں ایسے
سب لوگوں کو نکال لوں گا اور پھر اپنے مالک کے پاس آن کر
وہی ہی تعریفیں کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا، حکم ہوگا
اے محمد! اپنا سر اٹھا اور کہہ جو کہنا ہے تیری بات
سنی جائے گی، مانگ جو مانگنا ہے ملے گا، سفارش
کر تیری سفارش قبول ہوگی، میں عرض کروں گا مالک
میرے! امت میری امت میری (یعنی اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں)
حکم ہوگا جا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی

ثُمَّ أَعُوذُ إِلَىٰ رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ
أَخْرَجَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ
وَقُلْ يُمِيعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعَ فَاَقُولُ يَا
رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي اُنْظِرْ نَفْسَكَ فِي
قَلْبِهِ أَذْنِي أَذْنِي مِنْ مُثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ
خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ
فَأَفْعَلُ .

ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لے، میں ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر
اپنے پروردگار کے پاس آؤں گا اور ایسی ہی تعریفیں کروں گا اور بعد سے
میں گر پڑوں گا، حکم ہوگا اے محمد! اپنا سر اٹھا اور کہہ ہم نہیں گئے،
مالک! دینگے، سفارش کرو قبول کریں گے، میں عرض کروں گا اے میرے
مالک! میری امت میری امت، حکم ہوگا جا اور جس کے دل میں رائی
کے دانے سے بھی کم، بہت کم، بہت ہی کم ایمان ہو اس کو جہنم سے
نکال لے، پھر میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔

هَذَا حَدِيثٌ أَنَسُ الَّذِي أَنْبَأَنِيهِ قَالَ أَخْرَجَنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بظَهْرِ الْجَبَانِ قُلْنَا لَوْ مَلْنَا إِلَى
الْحَسَنِ نَسَلَمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَنْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ قَالَ فَدْخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَمْنَا عَلَيْهِ قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ
جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ نَجِدْ بِشَيْءٍ مِمَّا نَحْنُ نَحْنُ فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيَ نَحْنُ نَحْنُ الْحَدِيثِ
نَقَالَ هِيَ قُلْنَا مَا زَادْنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا مِنْ عَشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ مِنْ ذُجَيْجٍ وَلَقَدْ تَرَكْتُ شَيْئًا مَا أَدْرِي
أَبَى الشَّيْخِ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَحْدِثَكُمْ فَتَكَلَّمُوا قُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا نَضْحَكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ
لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ قَالُوا ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ
أَخْرَجَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُمِيعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعَ فَاَقُولُ يَا رَبِّ
أَذْنِي لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَاءِي
وَعَظَمَتِي وَجَبْرِيَاءِي لَا أَخْرِجَنَّ مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱)

چونکہ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ پر کلام کرنا ہے اس لئے ان دونوں روایتوں کا پیش نظر ہونا ضروری تھا۔
حدیث ۲۱ حیا بالقصر بارش کو کہتے ہیں اور چونکہ بارش کے ذریعہ دانے اگتے ہیں اور انہیں زندگی ملتی ہے
اس لئے وہ سب حیا ہے، حیا اور حیا یہاں نہر کا نام ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، بعض نے حیا بالذہن پٹھانے

مگر خطابی نے جزا بیان کیا ہے کہ بالقصر صریح ہے اور بالمد کے یہاں کوئی معنی بھی نہیں۔

یَنْبُتُونَ انہ مراد اس سے تشبیہ ہے کہ بہت تیزی اور پوری شادابی کے ساتھ اُگے گا۔ حَبَّةٌ بِالْكَسْرِ: صحرائی تخم۔ حَبَّةٌ بِالْفَتْحِ عام ہے، حَبَّةٌ کی جمع حَبَبٌ ہے اور حَبَّةٌ کی جمع حُبُوبٌ آتی ہے، مشبہہ کو محسوس کرنے کے لئے فرمایا۔ المذتر انہ یعنی اس کی رنگت دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اسی طرح جہنم کے لوگ بڑھیں گے اور دیکھ کر خوشی ہوگی۔

قَالَ وَهَيْبٌ: یعنی وہیب کی اس روایت میں راوی نے لفظ حیاة بلا شک نقل کیا ہے اور ابوسعید خدریؓ کی روایت میں امام مالک کو شک ہے کہ لفظ حیا بولے یا لفظ حیاة، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں خَرَدَلٌ مِنْ خَيْرٍ ہے اور ابوسعیدؓ کی روایت میں خَرَدَلٌ مِنْ اِيْمَانٍ ہے۔

اکثر شارح لکھتے ہیں کہ استشہاد خردل من ایمان سے ہے کہ اہل ایمان، ایمان میں تفاوت ہیں، شارح کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو گا کہ ترجمہ تو تھا تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کا اور یہاں نکلا تفاضل نفس ایمان میں، نہ کہ اعمال میں، تو ترجمہ سے ربط نہ رہا۔ یہاں ایک اشکال اس سے بھی بڑا ہے وہ یہ کہ یہاں ترجمہ ہے تفاضل الاعمال کا جس میں ابوسعید خدریؓ کی حدیث بیان کی ہے اور دوسرا اسی کے مشابہ آگے آ رہا ہے جس کا عنوان ہے باب زیادة الایمان ونقصانه وقول الله تعالى ونمدا ناهم هدی انہ اور مضمون قریب قریب وہی ہے جو ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ہے، اس میں حضرت انسؓ کی روایت بیان کی گئی ہے جس میں "من خیر" کا لفظ آیا ہے، مگر ابوسعید خدریؓ کی روایت میں "من ایمان" آیا ہے، بظاہر اس کے برعکس ہونا چاہئے تھا کیونکہ ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ترجمہ تفاضل اعمال کا تھا، اور خیر کا لفظ اعمال میں اکثر بولا جاتا ہے، اس لئے وہاں "من خیر" لانا چاہئے تھا، اور حضرت انسؓ کی آگے آنے والی روایت میں "من ایمان" ہونا چاہئے اس لئے کہ ترجمہ زیادة الایمان ونقصانه قائم کیا ہے، مگر امام بخاری نے برعکس کر دیا جو خلاف ظاہر ہے، اسی کے ساتھ اتنی بات اور یاد رکھو کہ حدیث ابی سعیدؓ میں جو باب کی اصل حدیث ہے گو لفظ "من ایمان" ہے مگر وہیب کی جو روایت تعلیقاً بیان کی ہے اس میں "من خیر" ہے اور اسی طرح انسؓ کی روایت میں جو باب کی اصل حدیث ہے "من خیر" کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں جو بطور متابعت کے لائے ہیں من ایمان ہے۔ حاصل یہ کہ امام بخاری نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جہاں عنوان باب میں اعمال کا ذکر تھا وہاں تو من ایمان والی روایت بیان کی اور "من خیر" والی روایت تعلیقاً لائے اور جہاں ایمان کا ذکر تھا وہاں "من خیر" والی حدیث پہلے لائے

اور متابعت میں وہ حدیث لائے جس میں "من ایمان" کا لفظ آیا ہے، حالانکہ بالکل واضح اور صاف ترتیب یہ تھی کہ تفاضل اعمال کے ترجمہ میں "من خیر" والی حدیث انسؓ کی روایت لاتے اور زیادۃ الایمان و تقوانہ کے ترجمہ میں "من ایمان" والی حدیث ابوسعیدؓ کی تفسیر درج فرماتے، مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا۔

حافظ وغیرہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے دونوں ترجموں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ اعمال چونکہ جزو ایمان ہیں اس لئے جب عمل میں کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں کمی بیشی ہوگی، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اعمال سے کمی بیشی ہوتی ہے اسی طرح نفس ایمان یعنی تصدیق میں بھی کمی بیشی ہوتی ہو، تو ایک کو یہاں بیان کیا اور دوسرے کو آگے لائے، یہاں مطلع نظر اعمال ہیں اور وہاں اعمال سے قطع نظر نفس تصدیق میں تفاضل مقصود ہے، اس طرح ان شراح نے دونوں حدیثوں کو دونوں ترجموں کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی ہمارے سوالات کا حل نہیں ہوا، اس لئے کہ صرف دونوں ترجموں کا فرق بیان کر دیا گیا مگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ حدیث کو ترجمہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ اسی طرح اس کا حل بھی نہیں نکلا کہ اس حدیث کو وہاں اور دوسری کو یہاں کیوں لائے؟ اس لئے یہ جوابات تشفی بخش ثابت نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں کہ یہ اشکالات صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ مفصل حدیث سامنے نہ ہو، میں نے صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں اسی لئے پہلے بیان کر دی ہیں، اس کے بعد ان شارحانہ مسئلہ منع ہو جائے گا، بخاری بھی یہ حدیث باب الشفاعۃ میں لائیں گے، مگر صحیح مسلم میں ابوسعیدؓ کی روایت بہت مفصل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: سب شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہا، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک ایسی قوم کو نکالے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لَم یَعْمَلُوا خِیرًا قَطُّ یعنی بالکل عمل خیر تھا ہی نہیں۔

لَم یَعْمَلُوا خِیرًا قَطُّ سے یہاں اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ یہ مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے اندر ایمان بالکل نہیں تھا کیونکہ نصوص کتاب و سنت شاہد ہیں کہ ایمان کے بغیر خروج عن النار نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر کہا جائے گا کہ ایمان کے سوا اللہ کوئی چیز زائد نہ تھی، دوسرے لَم یَعْمَلُوا سے عمل جوارح اور عمل قلب دونوں کی نفی ہے، عمل یہاں عمل جوارح اور عمل قلب کو عام کر دیا اور دونوں ہی کی نفی کی گئی ہے، اہل مشرکوں سے بعض کے پاس دونوں طرح کے عمل ہوں گے، عمل جوارح بھی اور عمل قلب بھی، مگر بعض کے پاس اعمال جوارح تو نہ ہوں گے مگر دل میں ایمان کی حرارت ضرور موجود ہوگی، وہ بتلائے معاصی ضرور ہوں گے مگر ساتھ ہی مذمت و توبہ کی کک بھی محسوس کرتے ہوں گے، تو یہاں اسی طرح کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اعمال جوارح دالے تو شفاعت مومنین کے وقت جہنم سے نکالے جا چکے ہوں گے، اب وہی باقی رہ جائیں گے جن کے اعمال قلب ہوں گے، اور اعمال قلب میں بھی مدارج و مراتب ہیں، بعض مراتب

میں اہل ایمان ان اعمالِ قلب سے واقف ہوں گے اور انہیں وہ اعمال دکھائے جائیں گے اور بعض اعمالِ قلب وہ ہوں گے جو مومنین کو بھی معلوم ہوں گے، 'توبہ ابو سعیدؓ کی روایت میں تین قسم کے لوگ ہوئے، 'اول اعمالِ جوارح والے، 'دوم وہ اعمالِ قلب والے جن کے اعمالِ قلب اہل ایمان کو بتلا دئے جائیں گے، 'ان دونوں قسموں کے لوگ شفاعتِ مومنین سے نکال لئے جائیں گے، 'تیسری قسم اعمالِ قلب والوں کی وہ ہوگی جن کے اعمالِ قلب پر صرف ربِّ العالمین مطلع ہوگا اس لئے انہیں اللہ ہی نکلے گا، 'یہ وہ گروہ ہوگا جن کے دل میں ایمان کے علاوہ عملِ قلب کے آثار میں سے کچھ نہ ہوگا، 'بس یہ گروہ صرف خدا کی رحمت سے نکلے گا۔ چنانچہ مسلم کی دوسری حدیث میں ہے 'بغیر عملِ جوارح ولا قد مر قد مویہ' یعنی نہ عملِ جوارح تھا نہ عملِ قلب۔

دوسری روایت انس بن مالک کی دو تین صفحے کے بعد ہے جو پہلے آپکی ہے اسے پڑھو، 'اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مفصل بیان ہے، 'حضور فرماتے ہیں،

روزِ حشر میں جب لوگ بے چین ہو کر شفاعت کی خاطر حضرت آدم و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے پاس سے مایوس ہو کر میرے پاس آئیں گے تو میں اسے منظور کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہوں گا اور جب اجازت مل جائے گی تو پہلے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے محامد ایسے الفاظ اور ایسے طرق سے بیان کروں گا کہ آج اس دنیا میں اس پر قدرت نہیں، وہ الفاظ اور وہ انداز بیان بھی اسی وقت خاص طور پر انشاء کے جائیں گے (الْمَحَامِدُ جَمْعُ هَمْدٍ) کی، 'غلافِ قیاس جیسے مَحَاسِن جمع "حُسْن" کی — یا جمع مَحْمَدَۃ کی) پھر میں اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا (اور سجدہ میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا کہ کافی ہو) پھر حکم ہوگا: اے محمد! اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ اور کہو جو کہنا چاہتے ہو، 'تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، 'اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، 'تو میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت میری امت (یعنی میری امت کو بخش دیجئے) تو مجھ سے کہا جائیگا جاؤ! تم کو اجازت ہے جس کے دل میں گہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ (دوسری روایت میں ہے فیصلۃ لی حَکَمًا یعنی ایک حد بتادی جائے گی کہ اس قسم کے لوگ نکال لاؤ) میں جاؤں گا اور جہنم سے اس حد تک کے لوگوں کو نکال لاؤں گا پھر دوبارہ دربارِ الہی میں حاضر ہوں گا پھر انہیں محامد کو بیان کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر حکم ہوگا: اے محمد! سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، 'سوال کرو، پورا کیا جائے گا، 'شفاعت کرو قبول کی جائے گی، 'تو میں عرض کروں گا یا رب! امتی امتی، 'تب حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، 'جہنم سے نکال لاؤ، 'میں جاؤں گا اور اس

قسم کے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ پھر میں تیسری بار دربار خداوندی میں حاضری دوں گا۔ پھر میں اپنے رب کی وہی تعریفیں کروں گا۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر حکم ہوگا اسے محمدؐ! سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی تب میں عرض کروں گا یا رب! امتی امتی، حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے ادنیٰ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، میں جا کر اس قسم کے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔

راوی نے کہا ہم یہ حدیث سن کر حضرت انسؓ کی مجلس سے نکلے تو جب ہم ظہر جتان^(۱) میں پہنچے (جبتان بفتح الجیم و تشدید الباء) تو ہم نے کہا اچھا ہوتا کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں بھی سلام کرتے پھرتے، حسن بصریؒ اس وقت حجاج ابن یوسف کے خوف سے دارالابی خلیفہ^(۲) میں چھپے ہوئے تھے، چنانچہ ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ کے بھائی ابو حمزہ کے پاس سے آ رہے ہیں، انہوں نے شفاعت کے بارے میں ایک ایسی حدیث سنائی ہے جو ہم نے اب تک کسی سے نہیں سنی تھی، انہوں نے فرمایا بیان کرو تو ہم نے جس قدر حدیث ان سے سنی تھی، سب سنا دی، انہوں نے فرمایا اور آگے، ہم نے عرض کیا، انہوں نے ہم کو اسی قدر سنایا ہے، تو فرمایا، میں نے بیس سال پہلے یہ حدیث ان کو اس وقت سنائی تھی جبکہ وہ جوان تھے اور حافظ بھی اچھا تھا، انہوں نے یہ حدیث پوری نہیں سنائی، پتہ نہیں وہ بھول گئے یا بالارادہ نہیں سنایا کہ کہیں تم اس پر تکیہ کرو، ہم نے عرض کیا، حضرت! آپ سنا دیں، فرمایا: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ^(۳) اللہ کے بندو! میں نے سنانے ہی کی خاطر تو اس کا ذکر کیا ہے، سنو! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تھی بار دربار خداوندی میں پھر حاضری دوں گا اور پھر اللہ رب العزت کی ویسی ہی تعریفیں بیان کروں گا جس طرح پہلے کر چکا تھا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا: سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے جہنم سے ان لوگوں کو نکلانے کی اجازت دیجئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، تو میرا رب فرمائے گا: نہیں! اس کی تم کو اجازت نہیں، لیکن مجھے اپنی عزت، کبریائی، عظمت کی قسم ان کو میں خود نکالوں گا۔ اب اس حدیث اور حدیث ابی سعید کے سیاق پر غور کرو تو ایک چیز قابلِ لحاظ نظر آئے گی کہ اس میں صلوٰۃ (نماز) وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا تھا: کَاذِبٌ مُّؤْمِنٌ مَّعْنًا وَيُصَلُّونَ وَيُحِبُّونَ^(۴) وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے

۱۵ (۱) "ادنیٰ" کے تین بار ذکر سے وقت میں بالآخر مقصود ہے (حاج) (۲) صی الصحراء یعنی ہا القابر لانہا تكون فی الصحراء وهو من تسمية الشیء باسم جنسہ

وقوله بظہر الجبتان ای بظاہرہا واعلاھا المرتفع منها (فتح اللہم) (۳) بونیلۃ کا نام حجاج بن عتاب العیدی بصری ہے، (۴) انبیاء: ۳۷۔

حکم ہوگا جو جن کو تم پہچانتے ہو نکال لاؤ، تو وہاں اعمال کا ذکر تھا اور یہاں اعمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان کا ذکر ہے، اس لئے ترتیب میں اس حدیث کو اس حدیث کے بعد رکھو کیونکہ ایک تو اعمال جوارح ہیں جن کا ذکر وہاں ہے، اور ایک اعمال قلب ہیں اور ان میں بھی تفاوت ہے جیسے بیاض شدید و بیاض ضعیف اور سواد شدید و سواد ضعیف، تو غالباً انس کی روایت میں نفس ایمان کی کمی بیشی اور تفاضل اور قوت و ضعف کا ذکر ہے اور ان میں سے آخری درجہ وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ اب بھی ایسا کوئی شخص قوی رہ گیا ہے جس میں ایمان ہو، یعنی ظاہر ان میں ایمان نہ ہوگا مگر قلب میں اس قدر خفیف ایمان موجود ہوگا جس کا احساس نبی علیہ السلام کو نہ ہوگا لیکن بایں ہمہ حضور و نور رحمت کی وجہ سے اللہ سے عرض کریں گے کہ خداوند! جو لوگ خالی عن التصدیق والتکذیب ہیں اور جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے ان کی مغفرت کی بھی اجازت ہو تو ان کی بابت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ تمہیں وہیں تک حق ہے جہاں تک تمہارا علم ہے اور بظاہر نبی کو اس کا علم نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ یہ میری تشریح ہے، البتہ شرح کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ایمان کے مراتب ہیں نہ کہ نفس ایمان کے، تم خواہ کوئی معنی لو، نفس ایمان کے مراتب لو، یا تعلقات ایمان کے، بہر حال وہ ایمان کے مراتب نہیں، اس لئے کہ حدیث میں اعمال جوارح کے مراتب ہیں اور یہاں اعمال قلب کے اب دونوں کے ملانے سے ترتیب ملے گی کہ پہلے اعمال جوارح والے نکالے جائیں گے پھر اعمال قلب والے، پھر وہ لوگ جن کے قلوب میں سوائے نفس ایمان کے اور کچھ نہ ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں میں اپنی رحمت سے بخشوں گا، کسی کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہ ہوگی، اس تقریر و تشریح کے بعد بخاری کی حدیث دیکھو۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث ابو سعید میں اعمال کا ذکر ہے تو اب من ایمان سے مراد نفس ایمان کے مراتب نہیں بلکہ عمل خیر کے مراتب ہیں، اسی لئے بخاری نے اشارہ کیا کہ وہی کہتے ہیں من خیر لہذا یہاں ایمان مراد مت لو، بلکہ من خیر مراد لو، یعنی عمل، مگر عمل قلب، اور انس کی روایت میں عمل قلوب کا ذکر ہے، تو اگرچہ لفظ من خیر آیا ہے مگر مراد دوسری روایت لاکر بتلادیا کہ خیر سے مراد یہاں ایمان ہے، اور جب ایمان مراد ہوا تو کمی بیشی نفس ایمان میں ہوئی لہذا اب مناسبت ہوگئی، یہ شاہ صاحب کی تقریر ہے اور بہترین تقریر ہے، اس کے ساتھ آنا اور اضافہ کر لو کہ ابو سعید کی روایت میں ہے کہ بعض نصف الساتین تک اور بعض رکعتین تک تار میں ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال جوارح میں بھی تفاوت ہوگا، سزا کا تفاوت اس پر صراحۃً وال ہے، اگر اعمال میں تفاوت نہ ہوتا تو سزا میں بھی تفاوت نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عمل و حکمت کے خلاف ہے یہ امر کہ غیر مستحق کو بھی ایک ہی قسم کی سزا دی جائے، تو اب ہر جگہ تفاوت ہوا، اعمال جوارح کا تفاوت ہوا اور اعمال قلوب کا بھی اور نفس ایمان میں بھی تفاوت ہوا، شرح کہتے ہیں کہ تفاوت آثار میں ہے، میں کہتا

ہوں کہ تفاوت نفس ایمان میں بھی ہے۔

بسا اوقات بخاری لفظ ایسا لاتے ہیں کہ مناسبت ترجمہ سے نہیں ہوتی، تو شراح کہہ دیکھتے ہیں کہ مناسبت نہیں، مگر بخاری چونکہ وسیع النظر ہیں اس لئے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم دیگر طرق پر نظر رکھو اور تلاش کر کے ان تمام روایات کو جمع کرو، پھر مناسبت پر غور کرو تو ضرور مناسبت نکل آئے گی، چنانچہ یہاں بھی دوسرے طرق جمع کرنے سے مناسبت نکل آئی اور دونوں بابوں کا مطلب بھی خوب عمدہ صاف ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس تصدیق میں بھی تفاوت ہے، ہاں تصدیق بنی میں بیشک تفاوت نہیں، اس کی مثال میں ایک حدیث مسلم کی ہے: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ — دوسری روایت میں ہے: فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، تو تغیر بالقلب کے کیا معنی ہیں شرع لکھ دیتے ہیں کہ دل سے برا سمجھے، مگر یہ تو شخص سمجھتا ہی ہے، اس میں تغیر کیا ہوا، برا سمجھنا تو عقیدہ ہوا اور تغیر کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے بے نیز لفظ جَاہِدَ اس پر صراحتہ دال ہے، محققین لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ بس دل سے برا سمجھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت فکر میں لگا رہے اور کوشش کرتا رہے اور صرف ہمت کرے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اسے بدل دوں گا اور ضرور اس کا استیصال کروں گا تو یہ مجاہدہ بالقلب اور تغیر بالقلب ہے، طاعلی قاری نے مرقاۃ میں لکھا ہے کہ بقلبہ سے مراد یہ ہے کہ اس فکر میں رہے کہ اگر قادر ہوں گا تو ضرور بدلوں گا، یہ پہلے دل میں میرے گزرتا تھا، بہت دنوں بعد بسوط شمس الائمہ شرحی میں دیکھا کہ ذَلِكْ اَدْنٰی الْإِيمَانِ کی تشریح کی ہے "وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" سے، یعنی ایمان کے اثرات میں ضعیف تر اثر ہے، یہ درجہ معلوم ہوا کہ دل سے تغیر ادنیٰ آثار ایمان سے ہے، اس لفظ نے بصیرت پیدا کر دی کہ جس طرح یہاں آثار مراد ہیں، یہی انس ابن مالک کی حدیث میں بھی مراد لے لو، مگر جس کے دل میں ادنیٰ آثار ایمان بھی نہیں اور محض نفس ایمان ہے اس کے بارے میں کسی کی بھی حتیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، صرف اللہ انھیں جہنم سے نکالے گا — الحمد للہ مسئلہ بالکل منقطع ہو گیا۔

(۱) باب تفاضل الایمان اور باب زیادۃ الایمان وفقصانہ۔

۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا محمد بن عبد اللہ نے کہا ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے انہوں نے مارے سے انہوں نے

صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ

ابن شہاب سے انہوں نے ابوالامر ابن سہل ابن حنیف سے انہوں نے سنا ابوسید خدری سے وہ کہتے تھے آنحضرت

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا

صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا میں نے (خواب میں) لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے

نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيِ وَمِنْهَا

لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں بعضوں کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور بعضوں کے اس سے

مَادُونِ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قُمْصٌ يَجْرُهُ فَالَوُ

بھی کم اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے وہ ایسا کرتے پہنے ہیں جس کو سیٹ رہا ہے میں (اتنا بچا ہے) صحابہ نے کہا:

فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّيْنُ .

یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دین!

حدیث ۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ثَلَاثِي جَمْعُ ثَلَاثِي كَيْسٍ (چھائیاں) انبیاء علیہم السلام کا

خواب وحی ہوتا ہے اور یہ تعبیر والا خواب تھا ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ہے حضورؐ نے قرآن سے استنباط کیا ہے

قرآن پاک میں لِبَاسِ التَّقْوَى آیا ہے جس طرح لباس ظاہری سے انسان بے شری اور دنیا سے بچاؤ حاصل کرتا ہے اسی طرح دین کا لباس ہر قسم کی

حفاظت کرتا ہے اور جس طرح لباس ظاہر ساتر ہے اسی طرح تقویٰ اور دین تمام بے حیائیوں اور فحشاء اور کمزوریوں کا ساتر ہے سب کو چھپا دیتا ہے

خواب میں عارفانہ کاتیس اتنا بڑا دکھایا گیا جو بدن سے نیچے تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے

فرمایا دین یعنی دین میں بعض لوگ ناقص ہیں اور بعض کامل ناقص کے صرف دو ہی درجے بیان فرمائے مقصد دو میں حصر کرنا نہیں مثال

کے طور پر دوسروں کا ذکر کر دیا جو تیس اتنا بڑا تھا کہ بدن سے باہر تھا تو اس سے دین کا کامل ہونا بلکہ اکمل ہونا معلوم ہوتا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

عمر رضی اللہ عنہ کے دین کو کامل بلکہ اکمل قرار دے رہے ہیں مگر اس سے کوئی شبہ نہ کرے کہ عمرؓ سب سے حتیٰ کہ ابو بکرؓ سے بھی افضل ہو گئے یہ تو

مسلم ہے کہ عمرؓ کا مرتبہ صدیق اکبرؓ کے بعد سب سے اونچا ہے اور خود عمرؓ دربار نبوی میں ایک خاص درجہ اور مرتبہ رکھتے ہیں جو بجز صدیق اکبرؓ کے

کسی دوسرے کو حاصل نہیں اس حدیث سے عمرؓ کے دین کا کمال معلوم ہو گیا لیکن اس سے دوسروں کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ تمام صحابہ کا ذکر نہیں

اور اگر بالفرض ہو بھی تو ہم کہیں گے کہ خاص اعتبار سے یہ دکھلایا گیا ہے اور وہ یہ کہ فتوحات وغیرہ ان کے دور میں اتنی زیادہ ہوئیں کہ کسی دور میں اتنی زیادہ نہیں ہوئیں اسی طرح اور ظاہری فائدے جس قدر ان سے پہنچنے کسی سے نہیں پہنچنے، توفی نفسہ اپنے کمالات خصوصی کے اعتبار سے ابوبکر ہی افضل الامۃ ہیں جیسا کہ امت کا اس پر اجماع ہے مگر ظاہری طور پر علیہ عمر فاروق ہی کے دور میں ہوا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ زمین ہموار کرنے کا تھا، انھوں نے سارے کام کا نقشہ بنایا، پورا منصوبہ انھیں کا بنایا ہوا تھا، فیض نبویؐ نے انھیں نمونہ نبیؐ بنا دیا تھا۔

صلح حدیبیہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دب کر صلح کر کے وقت عرض کیا تھا: اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: بیشک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر مگر میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، حضرت عمرؓ یہ جواب پا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انھوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عکس نبویؐ تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا صَبَّ اللَّهُ فِي قَلْبِي صَبْتَهُ فِي قَلْبِ ابْنِ بَكْرٍ، جو چیزیں اللہ نے میرے قلب میں افشاء فرمائیں میں نے وہ سب ابوبکرؓ کے قلب میں ڈال دیں۔ جیش اسارشہ کے روانہ کرنے کے سلسلہ میں جو استقلال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ظاہر فرمایا اس پر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی رشک ہوا تھا، لہذا افضل واقفیٰ تو [ابوبکرؓ] ہی ہیں، ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فتوحات زیادہ ہوئیں مگر وہ بھی نقشہ ابوبکرؓ کے مطابق، لہذا اصل کا زمانہ تو انھیں کا تھا کہ راستہ صاف کر دیا، پھر انھیں وقت بہت کم ملا، اور جو ملا بھی تو اس میں مرتدین کا استیصال کیا، مدعیان نبوت کا مقابلہ کر کے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا، رومیوں کے بالقابل لشکر روانہ کیا، جب راستے کے کانٹے دور ہو گئے تو عمر فاروقؓ کے دور میں کثرت فتوحات، نشر اسلام اور کمال دین ظاہر ہوا، اور یہی حدیث کا منشا ہے۔

”جَرَقِمِصَّ عَلَى الْأَرْضِ“ سے اشارہ ہے کہ دین ان کے زمانہ میں روئے زمین پر پھیلے گا، یہ ایک جسذی فضیلت ہوئی۔ (مزید سمجھنے کے لئے وہ حدیث پڑھو جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن موزنین کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا)

باب الحیاء من الایمان

حیا (شرم) ایمان کا ایک جزو ہے

۲۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن یوسف نے کہا ہم کو خبر دی امام مالک ابن انس نے انھوں نے

ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه

ابن شہاب سے انھوں نے سالم ابن عبد اللہ سے انھوں نے اپنے باپ (عبد اللہ ابن عمر) سے کہ آنحضرت صلی اللہ

وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

علیہ وسلم ایک انصاری مرد پر گذرے اور وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَّاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

اس سے فرمایا: جانے دے، کیونکہ شرم تو ایمان میں داخل ہے۔

باب الحیاء من الایمان

حدیث ۲۳۔ حیا بیشک اچھی چیز ہے، ہاں اگر مانع عن التفتہ ہو تو مضرب ہے، حیا شرعی خیر ہی خیر ہے، اگر اس میں شر آتا ہے تو

عواض اور خارجی اشیاء سے بیسے ہتھیار فی حد ذاتہ اچھی چیز ہے مگر کوئی شخص اس سے کسی کو نا حق شہید کر دے تو یہی اچھی چیز اس عارض کی بنا پر

بری ہو جائے گی، امر مباح میں حیا باب مروت سے ہے اور اس میں حیا کرنی چاہئے کیونکہ وہ ایک اچھی چیز ہے، شریعت جس چیز کو قبیح کہتی ہو

توہن کے لئے اس میں حیا اعلیٰ دارفہ ہے، ضرور کرنا چاہئے اور کبھی اس تیج کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے، ہاں جسے عرف برا سمجھے اور شریعت اچھا

سمجھے تو پھر وہاں حیا نہ کرنی چاہئے، بات شریعت ہی کی ادنیٰ رہے گی جیسا کہ حدیث میں انصاری عورتوں کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اچھی

عورتیں ہیں کیونکہ حیا انھیں دین سیکھنے سے نہیں روکتی۔

امام راغب نے لکھا ہے کہ حیا مرکب ہے تجبن اور عفت سے۔ آگے لکھے ہیں کہ حیا دار کبھی فاسق نہ ہوگا کیونکہ عفت کے خلاف ہے اور تجبی بہت کم

مستحبی ہوتا ہے کیونکہ شہلے میں ایک جزو تجبن کی کمی ہے اسلئے حیا ہمدردی کو کم کر دی ہے اور چونکہ حیا کا ایک جزو عفت ہے اس لئے حیا دار

میں فسق نہ ہوگا، عبد اللہ ابن مسعودؓ کی ایک روایت میں بہت شافی بیان ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب

کرتے ہوئے فرمایا: اِسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی کرنی چاہئے، صحابہؓ نے عرض کیا: اَنَا نَسْتَحْيِي

مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اے اللہ کے محبوب اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لَيْسَ ذَلِكَ

یہ نہیں۔ یعنی جس کو تم نے حیا کرنا سمجھا ہے وہ مراد نہیں ہے، حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی وضاحت فرمائی: **وَلَكِنَّ الْأَسْتَحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا دُونَهُ**، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو کچھ افکار خیالات وغیرہ ہوں ان سب کی نگہداشت کرو، کوئی بلا خیال اور کوئی غیر حق اس میں جگہ نہ پا سکے، برے خیالات سے دماغ و ذہن ہمیشہ صاف رہیں **وَالْبَطْنَ وَمَا حَوْلَهُ**، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی حرام و ناجائز غذا سے پوری طرح پرہیز کرو (کیونکہ جو بدن حرام غذا سے پلتا ہے وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے، اس لئے اس سے پوری طرح بچو) **وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى**، اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہوتی ہے اس کو یاد کرو، موت ہمیشہ سامنے ہے اور سمجھا ہے کہ مرنے کے بعد قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اسے بنانے کی فکر میں لگا رہے، آگے ایک اصول بتایا کہ حیا کا حق کون ادا کر سکتا ہے، فرمایا: **وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ نِيَّةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى**، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا وہ دنیا کی زیب و زینت سے غلجہ رہے گا اور اس پسند و روزه داری عیش کی زندگی کے مقابلہ میں آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لئے پسند کرے گا اور اسی کو ترجیح دے گا، پھر فرمایا: **فَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ** پس جس نے یہ سب کچھ کر لیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا، اس حدیث نے بتایا کہ حیا کا مفہوم کس قدر وسیع ہے اور کیوں اسے **الحیاء من الایمان** سے تعبیر فرمایا، اب جو آدمی دنیا کا طالب ہے فکر آخرت سے اس کا دماغ خالی ہے، دنیا کی زندگی بنانے میں مرنے کے بعد والی زندگی کا بناؤ اور بگاڑ اس کے سامنے نہیں، تو زبانی جمع خرچ کتنا ہی کرے وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہی حقیقت دوسری جگہ یوں بیان فرمائی: **ان لا یزالک مولاک حیث نہاک** تمہارا آقا تم کو اس مقام نہ دیکھے جہاں موجود ہونے سے اس نے منع کیا ہے، وہاں ہرگز قدم نہ جائیں جہاں جاناب تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اسی طرح پوری زندگی گزرے اور ہمیشہ منوعات و منہیات سے دور بھاگے — یہ ہے اللہ سے حیا کرنا، راغب نے تو حیا کی تعریف کی تھی **انقباض النفس** عن القبیلہ، بری بات سے نفس کا منقبض ہونا حیا ہے، دوسری تعریف یہ کی گئی: **هو انقباض النفس خشية ارتکاب ما یکره احد من ان یكون شوعیا او عقلیا او عسفا**، مکروہ کے ارتکاب کے خوف سے نفس کا رک جانا، چاہے وہ شرعی ہو یا عقلی ہو یا عونی، اب اگر مکروہ شرعی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فاسق کہلائے گا اور مکروہ عقلی میں پڑتا ہے تو مجنون اور پاگل کہلائے گا اور اگر عونی مکروہ میں پڑے گا تو وہ ابلہ اور بے وقوف کہلائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ حیا ہر حال میں بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں ہے **الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ**۔

باب فان تابوا واقاموا الصلوة واؤا الزکوة فخلوا سبیلهم

اس آیت کی تفسیر میں کہ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

۲۴ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد نے کہا ہم سے بیان کیا ابو روح بن عمارہ نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے

ابن عمارہ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَدَّثٍ

و اللہ ابن محمد سے انھوں نے اپنے باپ سے وہ عبد اللہ ابن عمر سے نقل کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

نے ہندو یا مجھے (خدا کا یہ حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے (کافروں سے) اس وقت تک لڑوں جب تک یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

سوا کوئی سچا خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور نماز پڑھتی ہیں اور زکوٰۃ دیں جب وہ یہ کرنے لگیں تو

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

انھوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کے حق سے اللہ ان (کے دل کی باتوں) کا حساب اللہ پر رہے گا۔

باب فان تابوا واقاموا الصلوة واؤا الزکوة فخلوا سبیلهم

مشرک کی توبہ یہی ہے کہ ایمان لے آئے اور اقامت صلوٰۃ جی کرے اور زکوٰۃ بھی دے، اگر مشرک یہ طریقہ اختیار کرے

تو حکم ہے: فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرو۔ چند آیات کے بعد یہ مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ

تمہارے دینی بجائی ہیں، امام بخاری نے ان آیتوں کی تفسیر حدیث سے بیان کر دی کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، مذکورہ آیت میں

جن تعین چیزوں کا بیان ہے وہ تین چیزیں حدیث میں بھی مذکور ہیں اور یہی ان میں وجہ مناسبت ہے۔

الإيماني الاسلام فرما کر بتا دیا کہ مومن ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اسلامی قانون توڑنے کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف

کارروائی کی جائے گی، مسلمان کو بھی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، مثلاً کسی کو تصدق قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائیگا

یادیت لی جائے گی، اسی طرح کسی نے اگر زکوٰۃ نہ دی تو اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا، ہاں اب اسے کافر نہ کہا جائے گا۔
 قول: وحسبہم علی اللہ کہہ کر یہ بتلایا کہ جو آدمی شہادت دے اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تو ہم اس کے باطن کی تفتیش نہ کریں گے، ظاہر حال پر قناعت کر کے اسے مسلم قرار دیں گے، اس کی جستجو نہ کریں گے کہ یہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، یہ ہم اللہ کے حوالہ کر دیں گے (ہاں اگر دلائل و شواہد سے وہ اپنے اس اعلان و اقرار میں جھوٹا ثابت ہوگا تو اب معاملہ دوسرا ہوگا) یہی فقہاء کا مسلک ہے کہ ظاہر پر معاملہ کیا جائے گا، باطن اللہ کے حوالہ کر دیا جائے گا، اب یہاں دو چیزیں بیان کرنے کی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ عصمت دم و عصمت مال کو تین چیزوں پر مرتب کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی جز فوت ہو جائے گا تو وہ معصوم نہ رہے گا اور اس کے ساتھ قتل مباح ہوگا، وہ تین چیزیں یہ ہیں: ادائے شہادت، اقامت صلوٰۃ، ایثار زکوٰۃ۔ اب اشکال یہ ہے کہ ایک معاہدہ یا ذمی کا دم و مال بھی محفوظ ہے، اسی طرح مودی جزئیہ کا بھی دم محفوظ ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں اور یہ سب یعنی معاہدہ و ذمی اور جزئیہ دینے والے شہادت سے بھی خالی ہیں تو جو شرطیں معصوم ہونے کی تھیں وہ بالکل نہیں پائی جاتیں پھر بھی معصوم قرار دے جاتے ہیں یہ اشکال کا خلاصہ ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کے پانچ چھ جواب دے دیے ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت پہلے کی ہے اور حکم جزئیہ بعد کا ہے، دوسرے جواب میں فرمایا کہ اس فرمان کی مراد یہ ہے کہ جان و مال اس شخص کا محفوظ ہے جو یہ تین کام کرے یا ان تین کام کرنے والوں کے سامنے ایسا منقاد ہو جائے کہ ان کا محکوم بن جائے اور ان کی ماتمی قبول کر لے، مثلاً معاہدہ کر لے یا جزئیہ دے، خلاصہ یہ کہ اسلام کے منشا گردن نہ اٹھائے بلکہ اس کے سامنے جھکا رہے تو وہ بھی معصوم المال و الدم ہو جائے گا، میرے نزدیک یہی جواب بہتر ہے۔
 واللہ اعلم۔

دوسری بات اقامت صلوٰۃ کے بارے میں بیان کرنے کی ہے، حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص مومن تارک صلوٰۃ ہے اس کا قتل مباح ہے، کیونکہ معصوم ہونے کے لئے جس مجموعہ کی ضرورت تھی وہ مجموعہ اب نہ رہا تو معصومیت بھی نہ رہی، چنانچہ تین امام یعنی امام احمد، امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں کہ تارک صلوٰۃ معصوم نہیں بلکہ اس کا قتل واجب ہے، آگے کچھ اور تفصیل بھی ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد چونکہ واجب اقتل ہے اس لئے قتل ارتداداً و کفرًا ہوا، اور اس کا نکاح بھی باطل ہو جائے گا اور میراث سے بھی محروم ہوگا، اور امام شافعی و امام مالک کہتے ہیں کہ قتل تو کیا جائے گا مگر قتل حد ہے نہ کہ ارتداداً، اس لئے کہ یہ مرتد نہیں کیونکہ جھوٹ نہیں پایا گیا، صرف تارک عمل ہے، ہاں اگر فرضیت صلوٰۃ ہی کا انکار کرنے لگے تو بیشک اب یہ قتل ارتداداً و کفرًا ہوگا، ورنہ ایک حد شرعی کے تحت اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس وقت یہ نہ میراث سے محروم ہوگا اور نہ اس کا نکاح باطل ہوگا۔

امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تارکِ صلوٰۃ زکا فر ہے نہ واجب القتل اس لئے وہ تعزیر کا مستحق ہے، امیر کو اس کا مارنا، باندھنا، قید کرنا سب جائز ہے اسے مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی اور اتنا ستایا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے، ابن عابین نے تو امام صاحب کا مذہب یہ قتل کیا ہے کہ یہ سب اس وقت تک کیا جائے گا حتیٰ یتوب اور موت، یہاں تک کہ توبہ کر لے یا مر جائے۔

اگر لڑکے اتباع اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استدلال بالکل غیر صحیح ہے، اگر میں خود امام شافعی سے یہ روایت نقل ہے، چنانچہ ایک بہت بڑے شافعی عالم شیخ تقی الدین ابن دقیق العید جو پہلے مالکی تھے، بعد میں شافعی ہو گئے تھے، شرح عمدہ میں لکھتے ہیں: ایسی دلیلوں سے استدلال علی القتل غلط ہے، کیونکہ قتال اور قتل دو الگ الگ چیزیں ہیں، قتال کے معنی لڑائی کرنے کے ہیں، مار ڈالنے کے نہیں ہیں، اور قتل کے معنی مار ڈالنے کے ہیں، اور حدیث میں قتال آیا ہے اس کو قتل کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا اس کا بہترین شاہد حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو سترہ کے باب میں فرمائے گئے، فلیقاتل فانہ شیطان، ظاہر ہے یہاں قتال سے مار ڈالنا مراد نہیں بلکہ صرف دفع کرنا مراد ہے، الفاظ حدیث یہ ہیں: اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصِلُ فَلَإِيْدٍ أَحَدًا ابْنِ يَدِيْهِ وَلِيْدًا مَا اسْتَطَاع، فَاِنْ ابْنِ فَلَإِيْقَاتِلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ (۱) (جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے اور جس قدر ممکن ہو اس کو دفع کرے اور روکے، پھر بھی اگر وہ نہ مانے اور گزرنے ہی پر اڑ جائے تو اس سے قتال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے) کہ ایک نمازی کو خراب کرنے کے درپے ہے) صاف ظاہر ہے کہ یہاں قتال سے قتل مراد نہیں ہے اور اسی طرح اُوتِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ سے بھی مراد قتال ہے نہ کہ قتل، تو تارکِ صلوٰۃ کا قتل کرنا اس حدیث سے نہیں ثابت ہوتا، اس بنا پر تارکِ صلوٰۃ کے قتل پر اس حدیث سے استدلال درست نہیں — دوسری دلیل قرآن میں ہے: وَانْ طَلَفْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتَلَوْا فَاَصْلَحُوْا بَيْنَهُمَا (۲) (اگر ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو تم صلح کرادو) یہاں قتل مراد نہیں، قتل ہوا تھا، اسی آیت میں آگے ہے: فَلِنْ بَغْتِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَّى حَتَّى تَفِيْئَ إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ (۳) (اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے تو تم اے مسلمانو! اس زیادتی کرنے والے سے قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر پلٹ آئے) یہاں قتال سے قتل ہرگز مراد نہیں، اسی طرح تارکِ صلوٰۃ سے قتال تو ہوگا مگر قتل نہ ہوگا، چنانچہ بیہقی نے امام شافعی کا قول قتل کیا ہے کہ لیس القتال من القتل بسبيل فقتل رجل قتال الرجل ولا يحل قتله یعنی لڑنا، قتال سے قتل کرنا حاصل نہیں، قطعاً سترہ میں کہ لڑنا حاصل ہے قتال نہیں، اب حاصل یہ ہوا کہ تارکِ صلوٰۃ سے لڑیں گے، قتال کریں گے، اگر کسی بیہقی والے

متفقہ طور پر نماز چھوڑ دیں تو امام ان سے قتال کرے گا، اس کے متعلق امام اعظمؒ سے کوئی تصریح نہیں ملی، مگر امام محمدؒ سے منقول ہے کہ اگر بستی والے اذان چھوڑ دیں تو امام وقت ان سے قتال کرے گا، اسی طرح تارک ختمہ سے بھی امام وقت قتال کرے گا، جب اذان وقت جیسے امور میں جو نماز کے مقابلہ میں ادنیٰ درجہ رکھتے ہیں، یہ حکم ہے تو اعلیٰ میں بطریق اولیٰ ہوگا، خلاصہ یہ کہ تارک صلوٰۃ کا قتل اس حدیث سے نہیں نکلتا۔

دوسرا قرینہ یہاں عدم قتل کا یہ ہے جس کا خصم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آگے حدیث میں دِیَوَاتُ الزَّكَاةِ بھی ہے اور مانع زکوٰۃ کے قتل کو کوئی نہیں کہتا بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ تہراً وصول کر لی جائیگی، قتل نہ کیا جائے گا، اگر تہراً بھی وصول نہ ہو سکے تو امام قتال کرے گا، تو اب سدا صاف ہو گیا کہ جس طرح مانع زکوٰۃ مستحق قتل نہیں، اسی طرح تارک صلوٰۃ بھی نہ کافر ہے نہ مستحق قتل۔

آئیاد رکھو کہ ابن قیم نے اپنی کتاب الصلوٰۃ میں عمدہ مواد جمع کر دیا ہے، وہ عیش آگے آئیں گی، یہاں تھوڑا سا مضمون نقل کرتا ہوں اس نے ہمارے سارے جوابات کا تلخ تسع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو (یعنی حدیث مذکور میں) توجیہ کر لی مگر قرآن میں کیا کرو گے جہاں فرمایا گیا ہے: **فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمِنْهُمْ وَجِدَتْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوا حَتْمَهُمْ وَأَحْصُوا دُحْمَهُمْ وَأَنْتُمْ كِلَافٌ مَرَصِدٌ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ** (۱) (تو مارو دشمنین کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تائید پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ) ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں تو صاف قتل کا ذکر ہے نہ کہ قتال کا اور دشمنین اس وقت تک قتل کرنے کا حکم ہے جب تک وہ تائب ہو کر نماز بھی قائم نہ کریں۔ اس استدلال سے ابن قیم العید کی ساری تقریریں بیکار ہو گئیں اور قتل والا مسلک ثابت ہو گیا، اس کا جواب کہیں نہیں دیکھا، اپنی سمجھ میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو ذیل میں بیان کر رہا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اولاً تو حدیث باب مقتبوس ہے سورہ براءت کی آیت سے اور آیت میں قتل کا ذکر ہے اور حدیث میں قتال کا، تو اب وہی صورت میں ہیں یا تو آیت میں قتل سے قتال مراد لیا جائے اور حدیث کو آیت کی تفسیر قرار دیا جائے یا حدیث میں جو لفظ قتال ہے اسے قتل کے معنی میں لیا جائے یہ سبب آیت کے، عقلی قرآن بتلاتے ہیں کہ آیت میں قتال مراد ہے اس لئے کہ حدیث مفسر اور شرح ہوتی ہے آیت کی، تو گویا حضورؐ نے تنبیہ فرمادی کہ آیت میں قتل صبراً مراد نہیں ہے بلکہ قتال مراد ہے، ایسے تجوزات شائع فی اللغة ہیں۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ تارک زکوٰۃ کے قتل کا کوئی قائل نہیں، ہاں اگر تارک زکوٰۃ بہت سی جماعت ہو تو امام کو محاربہ کا حکم ہے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے اور جب تارک زکوٰۃ پر عدم قتل کا اجماع ثابت ہو گیا تو اب دیکھو کہ قرآن میں تخلیہ سبیل کی جو تین شرطیں مذکور ہیں ان میں زکوٰۃ بھی ہے

اب اگر آیت میں لفظ قتل کو اپنے ہی معنی میں لیا جائے تو تارک زکوٰۃ کو قتل کرنا ہوگا، حالانکہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس کے قتل کا حکم نہیں ہے، تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ آیت میں بھی قتال ہی مراد ہے اور حدیث کو آیت کی تفسیر قرار دیا جائے گا، اس سے بخاری کی دقت نظر معلوم ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب میں آیت کو رکھا اور حدیث لائے اُھْمُرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ والی، بخاری کی اس دقت نظر پر نظر رکھتے ہوئے میرا لگنا یہ ہر کہ ان کا منشا یہ ہے کہ اپنا اشکال رفع کرو اور سمجھ لو کہ آیت میں گو لفظ قتل ہے مگر مراد قتال ہے جیسا کہ حدیث باب نے اسے واضح کر دیا، میرے نزدیک اب ابن قیم کا جواب مکمل ہو گیا، اسی طرح اس جواب سے امام بخاری کی دقت نظر بھی واضح ہو گئی۔

اوپر میں نے تارک زکوٰۃ کے عدم قتل پر اجماع نقل کیا ہے، گو امام احمد کی ایک روایت عدم فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ کی ہے مگر اصح وہی ہے جو میں نے نقل کیا۔

اب میں ایک اور چیز نقل کرتا ہوں، امام نووی نے کہا ہے کہ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ عَدْلًا يُقْتَلُ (جس نے تصلاً نماز چھوڑی (اسے قتل کیا جائے گا) اور جب تارک زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا تو کہا حکمہما واحد (دونوں کا حکم ایک ہی ہے) یعنی تارک صلوٰۃ ہی کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی قتل کیا جائے گا، امام نووی کی اس بات کا حفاظ نے رد کیا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی رد کیا ہے، میرے خیال میں نووی کا مقصد لفظ قتال سے نہیں ہے نہ نووی نے اس سے استدلال کیا ہے بلکہ نووی کا استدلال اذِ الْكَفِّ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ ہے اور عصمت جان اور عصمت مال دونوں کے اس مجموعہ کا ترتیب اس دقت ہوگا جب یہ تین امور متحقق ہو جائیں، یعنی عصمت جان و مال اس وقت ہوگی جب شہادت، اقامت صلوٰۃ اور ایثار زکوٰۃ تینوں موجود ہوں، اگر کوئی جزو فوت ہوا تو عصمت بھی فوت ہو جائے گی، آگے تفصیل ہے کہ اگر پہلا جزو یعنی شہادت فوت ہے تو مجموعہ عصمت دم و عصمت مال بھی فوت ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے نہ مال^(۱) اور اگر دوسرا جزو یعنی صلوٰۃ فوت ہے تو اس وقت عصمت مال منتفی نہیں ہوتی بلکہ عصمت دم اٹھ جاتی ہے (یعنی تارک صلوٰۃ کے قتل کے جو لوگ قائل ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں) اور اگر تیسرا جزو ایثار زکوٰۃ فوت ہوا تو عصمت مال اٹھ جاتی ہے نہ کہ عصمت دم، اس تعبیر سے یہ کلام نہایت حکیمانہ ہو جاتا ہے، اگر تینوں میں تو سب کچھ ہے اور تینوں نہیں تو کچھ نہیں، نہ عصمت دم، نہ عصمت مال، اگر ایک جزو صلوٰۃ فوت ہوا تو عصمت دم اٹھ گئی^(۲) اور اگر ایثار زکوٰۃ فوت ہوا تو عصمت مال جاتی رہی کیونکہ یہ روح ہے اعمال مالی کی^(۳)۔

اس تقریر کے بعد اب شیخ تقی الدین کی تقریر نہیں کام دے گی اور اس کا جواب اخاف کو دینا ہوگا کیونکہ خفیہ ہی تارک صلوٰۃ کے

(۱) ماہر الگ چیز ہے (جاس) (۲) کیونکہ یہ روح ہے اعمال مالی کی (جاس) (۳) اس تشریح سے معلوم ہوا کہ امام نووی تارک زکوٰۃ کے بھی قتل کا فتویٰ دیتے ہیں (جاس)

بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ

الَّتِي أُورِثَتْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)۔ کہ ایمان ایک عمل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ زخرف میں) فرمایا: یہ جنت جس کے

الَّتِي أُورِثَتْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَرَبِّكَ

تم وارث ہوئے تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور کئی عالموں نے اس آیت کی تفسیر (جو سورہ بقرہ میں ہے) فرمایا تم میرے ملک کی

لَسَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ (لِيُثَلِّ هَذَا

ہم ان سب لوگوں سے ان کے عمل کی باز پرس کریں گے، یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے، اور (سورہ الصافات میں) فرمایا ایسی ہی کامیالیں

فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ)

کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔

لطیفہ

امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں، طبقات الشافعیہ میں ان دونوں استادوں کا ایک دلچسپ مناظرہ منقول ہے کہ امام شافعی نے امام احمد

سے فرمایا: میں نے سنا ہے کہ تم تارک صلوٰۃ کو کافر کہتے ہو؟ جواب دیا: ہاں! امام شافعی نے پھر پوچھا: کیا ترک صلوٰۃ سے

کافر ہو گیا؟ تو جواب میں کہا: ہاں! اس کے بعد امام شافعی نے دریافت فرمایا: اگر توبہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ امام احمد نے کہا: کلمہ پڑھ لے۔

بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

ایمان عمل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بہ احتمال کے درجہ میں دوسنی مراد ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عمل سے قلب کا عمل مراد ہو، تو اس

ان لوگوں کا رد ہو گا جو کہتے ہیں کہ ایمان نفس معرفت کا نام ہے خواہ انتظار ہو یا اختیار، یہ قول کرامیہ و مرجئہ کا ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ نفس معرفت

ایمان نہیں قرآن میں ہے: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ آخَرَ (جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے

ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو) مگر وہ اس معرفت سے ہونے ہو سکے، معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اس میں التزام (ماننا)

شرط ہے، اسی التزام کا نام ایمان ہے اور یہ افعال نفس میں سے ہے، تو اب امام بخاری کا مطلب یہ ہو گا کہ ایمان عمل قلب ہے، نفس معرفت

دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان میں عمل یعنی عمل جوارح بھی داخل ہیں، پہلی صورت میں مرجئہ وغیرہ کا رد ہو گا اور دوسری صورت

میں جزئیہ ایمان کے منکرین کا رد۔

قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثَتْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (اور یہ جنت وہ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو) یہاں سوال پیدا

ہوتا ہے کہ ارث تو آباء و اجداد سے ملتی ہے، جنت کیونکہ ارث بنی جوان کو وراثت میں ملی ہے تو اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں، میرے نزدیک بہتر توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت دی تھی تو گویا وہ اس کے مالک تھے اور جب حضرت آدمؑ مالک تھے، تو انھیں کی اولاد ہم ہیں اور باپ دادا کا ترک اولاد ہی کو مٹا ہے، لہذا ہم کو ان کی ارث ملی اور ہم اس کے وارث ہوئے، اسی بنا پر لفظ ارث ارشاد فرمایا گیا ہے یہ توجیہ شاہ عبدالقادرؒ نے نوامد میں ذکر فرمائی ہے، یہ تو وراثت کا جواب ہوا۔

امام بخاریؒ نے آگے جو دلائل پیش کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے پہلے معنی یعنی عمل مراد لئے ہیں اور اسی کو ثابت کرنے کے لئے یہ آیت ”وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ پیش کی ہے، ”یہ سلم امر ہے کہ دخول جنت کا مدار ایمان“ ہے، یہاں ”بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ سے معلوم ہوا کہ ایمان مراد ہے، یعنی تم جنت کے وارث ایمان کی وجہ سے بنائے گئے ہو، تو امام بخاریؒ نے کہا دیکھو اللہ نے ایمان پر عمل کا لفظ ارشاد فرمایا، بجائے ”بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ کے ”بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ ارشاد فرمایا، معلوم ہوا کہ ایمان ہی عمل ہے، اگر عمل کو عمل جو اوج اور عمل قلب دونوں کے لئے عام لیا جائے تب بھی درست ہے، اللہ نے فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنٰتٌ (۱) (بیشک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے جنتیں ہیں) مگر ظاہر یہی ہے کہ عمل قاب مراد ہے قَالَ عِدَّةٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰی: فَوَرَبِّكَ لَنَسَبْنَهُمْ اٰجْمَعِيْنَ (۲) یعنی بہت سے اہل علم نے اس آیت میں ”عَمَلًا“ کو ایمان سے قول ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ مراد لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آپ کے رب کی ہرمان سے (اہل کفر سے) ضرور پوچھیں گے، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے بارے میں، صراحتاً وال ہے کہ ایمان پر عمل بولا گیا، قرینہ اس پر یہ ہے کہ یہاں کفار کا ذکر ہے، اس سے پہلے کی آیت سے انھیں کفار کا ذکر چلا آ رہا ہے کَمَا اَنْزَلْنٰ عَلَی الْمُقْتَبِلِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنًا (۳) (جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا ہے جنہوں نے جنت سے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتب کے مختلف اجزاء قرار دے تھے) ظاہر ہے کہ یہ کافر ہی تھے، تو یہ سوال کفاروں سے ہوگا، کیونکہ یہ متفقہ طور پر ثابت ہے کہ کفار سے ایمان کا مطالبہ ہوگا اور اسی کے مکلف ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اہل اعمال کے لحاظ سے بھی مکلف ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، تو ان اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آیت میں ”عَمَلًا“ کو ایمان سے یقیناً قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مراد ہے کیونکہ عمل کے مکلف ہونے میں اختلاف ہے، تو عمل مراد کیسے بن سکتے ہیں، لہذا امام بخاریؒ کی بات ثابت ہوگئی کہ عمل بول کر ایمان مراد لیا۔

۲۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

ہم سے بیان کیا احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے کہا دونوں نے ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے

بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ

کہا ہم سے بیان کیا ابن شہاب نے انھوں نے سعید ابن مسیب سے انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ (میں نے) آنحضرت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا پھر

وَرَسُولِهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟

کون سا (عمل)؟ فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کب پھر کون سا عمل؟ فرمایا:

قَالَ حَاجٌّ مَبْرُورٌ

وہ حج جو مبرور ہو

قَوْلُ لِيْسَلِ هَذَا أَفْلَيْعَمَلِ الْعَامِلُونَ (اسی ہی کامیابی کیلئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے) ہذا سے

اشارہ: فوز عظیم کی طرف ہے جس کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے، 'إِنَّ هَذَا الْهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ' (یقیناً یہی عظیم شان کامیابی ہے)

اور یہ فوز عظیم ہی ایمان ہے۔

ان آیات ثلاثہ سے اشارہ ہے کہ ایمان از قبیل فعل نفس ہے اور قول قلب ہے نہ کہ از قبیل اورک، کہا قال النطقیون۔

حدیث ۲۵۔ قَوْلُ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ کون سا عمل افضل ہے؟ جواب میں فرمایا: 'الایمان باللہ و'

رسولہ' یہاں ایمان کو عمل کے جواب میں بولا گیا جب ہی تو جواب سوال پر منطبق ہوگا، ورنہ انطباق نہ ہوگا، اس قسم کی متعدد روایتیں ہیں

اس کی پوری تقریر باب اطعام الطعام من الاسلام میں مذکور ہے، فانظر ہناک۔

یہاں تین باتیں بیان فرمائیں اور تینوں عمل میں بہت شاق ہیں، ان میں جو کامیاب ہو گیا بس وہی حقیقتہً کامیاب ہے،

ان میں سے سب سے مشکل کام پھلادین (شرک و کفر) مجھڑنا اور اللہ و رسول پر ایمان لانا ہے، دیکھو اہل کفر و شرک نے جانیں دے دیں

مگر ایمان باللہ قبول نہ کیا، تو اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت شاق عمل ہے اسی لئے اس کو افضل فرمایا گیا۔ اور یہ

بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ

کبھی اسلام ہے اس کے حقیقی (شرعی) معنی میں نہیں ہوتے ، بلکہ ظاہری تاجہ داری یا

أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ

جان کے ڈر سے مان لینا جیسے اللہ تعالیٰ نے (سورہ ہجرات میں) فرمایا : 'مَنَوارِ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ،

قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ

(اسے پیغمبر!) ان سے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے ، یوں کہو ہم اسلام لائے ، لیکن اسلام جب اپنے حقیقی معنی (شرعی معنی) میں

عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ الْأَيُّ

میں ہوگا تو وہ اسلام ہوگا جو (سورہ آل عمران) کی اس آیت میں مراد ہے کہ اللہ کے نزدیک (سچا) دین اسلام ہے ، (آخر تک)

فَضْلٌ شَتَّى هُوَ ' اس کے معنی زیادتی کے ہیں ، مشہور ہے العطايا على متن البلايا .

اس کے بعد جہاد کا نمبر ہے اور یہ واقعہ ہے کہ یہ بھی بہت مشکل کام ہے ، اس میں جانی اور مالی ہرقسم کی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ بڑے دل گروے کا کام ہے ، اسی لئے ایمان کے بعد یہاں اس کا ذکر فرمایا .

اس کے بعد حج ضرور ہے ، یعنی ایسا حج جس میں کسی جنایت کا ارتکاب نہ ہو ، فَمَنْ قَرَضَ نِيَهْنِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ' (پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا یا زنجیریں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ

مہلک کرنا حج کے زمانہ میں) یعنی حج میں یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوں گی ، ایسا حج جس میں جنایت کا ارتکاب نہ ہو اور خالص خدا کی خوشنودی

کے لئے ہو اس کا درجہ بہت بلند ہے ، ایسا حاجی اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا اسی طرح اب پاک صاف

ہو کر لوٹا ، اس کی علامت یعنی حج مقبول کی علامت یہ بتلائی گئی کہ حج کے بعد کی زندگی دینی اعتبار سے حج سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہو

بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

پہلے یہ سمجھ لو کہ بخاری کا مقصود اب تک تمام ابواب کے مجموعہ سے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام ایمان ، زہد ، تقویٰ ، بر

وغیرہ درمیانیکہ سب ایک ہیں مگر وہ سب زائد و ناقص ہوتے ہیں ، تو اب یہ شبہہ ہوتا ہے کہ بخاری تو ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور

سب کو ایک بتاتے ہیں مگر قرآن کی اس آیت میں تو فرق بیان کیا جا رہا ہے ، فرمایا : قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا

۴۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان (مکم ابن نافع) نے، کہا ہم کو خبر دی شیب نے، انھوں نے زہری سے

أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہا مجھ کو خبر دی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص نے، انھوں نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک شخص (جیل ابن سراقہ) کو چھوڑ دیا (نہ دیا) وہ

وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَإِنَّ

ان سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، تو تم خدا کی

إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا

میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، آپ نے فرمایا، یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا

وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا" (اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمادیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔)

اس سے ایمان اور اسلام الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، نیز یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ایمان کی طرح اسلام کے بھی مراتب ہیں، ایک وہ کہ

آخرت میں نافع ہو، ایک یہ کہ صرف دنیا میں نافع ہو جیسا کہ منافقین کا اسلام ہے کہ دنیا میں ان کو نفع پہنچ گیا مگر آخرت میں کچھ نہیں بلکہ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (۲) (یشک منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے) اور مفید

وہ اسلام ہے جو مع الایمان ہو، بخاری اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ ہماری مراد وہ اسلام ہے جو دل میں گڑا ہوا ہو اور حقیقت پر ہو

وہ عین ایمان ہے، اور اگر صرف استسلام ہے یعنی ظاہری انقیاد و اطاعت۔ یا قتل کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا، غور کرو دو لفظ ہیں، ایک استسلام

دوسرا خوف قتل، یہ دونوں عام و خاص ہیں، استسلام عام ہے کہ کبھی قتل اور کبھی طمع وغیرہ سے ہوتا ہے اور "الخوف من القتل"

خاص ہے "اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة" کی جزا "لا ينعف في الآخرة" محذوف ہے، یعنی یہ استسلام آخرت میں نافع نہیں

اور غیر نافع ہونے کی دلیل ہے، قالت الاعراب امتنا الخ یعنی یہ آیت ان کے حق میں ہے جن میں صرف ظاہری اطاعت تھی ایمان تھا

لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایمان تھا مگر راسخ نہ تھا، ان کے لئے فرمایا "امنا مت کہو" "اسلمنا" کہو، کیونکہ "امنا" ان کی شان کے لائق ہے

صالح اور سعد اور زہری کے بھتیجے نے (ثیب کی طرح) زہری سے روایت کیا ہے

جن کے قلوب میں ایمان راسخ ہو، فاذا کان علی الحقیقة معنی اسلام کا منشا ایمان قلبی ہو فهو علی قوله إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ
 الْإِسْلَامُ ﴿۱۰۸﴾ (اللہ کے نزدیک اسلام ہی مقبّر ہے) اس سے مراد ظاہری انقیاد نہیں، کیونکہ محض ظاہری انقیاد نار کے درک اسفل میں پہنچاتا،
 بلکہ وفاداری کامل قلباً و قلوباً ظاہراً و باطناً مراد ہے۔

حدیث ۲۶۔ رَهْطِ تین سے دس تک کی جہات کو کہتے ہیں۔

سَعْدِ رَضِی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوتے تھے، اور وہ آدمی جس کو حضورؐ نے نظرِ نماز فرمادیا تھا اعلیٰ طبقہ کے مسلمان تھے، ان کا نام جلیل ابن سراقہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور انھیں نظرِ نماز فرمادیا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ تو بڑے اچھے صحابی ہیں، اس عطیہ سے یہ کیوں محروم رہ گئے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے عرض کیا۔ اور بعض روایات میں فسار دیکھا آیا ہے، یعنی میں نے چپکے سے عرض کیا، اس سے ادب معلوم ہوا، حضورؐ کی تعلیمات نے صحابہ کو بڑا ہی مودب بنادیا تھا، وہ اگر کوئی بات کہنا بھی چاہتے تھے تو ادبِ نبویؐ کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ دنیا کے لئے اس میں سبق اور تعلیم بھی ہے کہ اگر چھوٹے کو کسی بات میں شبہ ہو تو بڑے کا ادب و لحاظ رکھ کر چپکے سے عرض کرنا

جمع میں زور سے نہ کہے۔ حضرت سعدؓ نے عرض کیا: حضور! آپ نے انھیں چھوڑ دیا فواللہ انی لاراہ مؤمننا خدا کی قسم میں تو ان کو مومن لگانا کرتا ہوں یہاں ”اراہ“ بالضم ہے، بفتح نہیں ہے، ”اراکا“ اُخْذُہ کے معنی میں ہے، یعنی میں گمان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْسَلًا یعنی تم قطعی مومن ہونے کا حکم کیوں لگاتے ہو، تم قلب کا حال کیا جانو، یا یہ مطلب ہو کہ مسلم کا لفظ کہو یا مومن و مسلم دونوں لفظ بولو، اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے، اسلئے کہ اسلام تو ظاہری انقیاد میں بھی ہے اور ایمان مخصوص ہے قلب کے راسخ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا مقصود ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ باطنی امور پر قطعی حکم لگائے خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ایسا قطعی حکم لگانا ہرگز مناسب نہ تھا اس لئے اس کی اصلاح فرمائی کہ ایسا مت کرو، خواہ وہ صدیق ہی کیوں نہ ہو مگر تمہیں ایسا حکم لگانے کا حق نہیں خصوصاً حضور نبوی میں، پھر ایک بار بھی نہیں تین تین بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ۔ مسلم وغیرہ میں ایک لفظ زائد ہے اِقْتَالَ یَا سَعْدُ! اے سعد کیا تو مجھ سے جھگڑتا ہے اور لڑتا ہے۔ دیکھو لفظ قتال فرما رہے ہیں اور یہ لفظ قتال وہی ہے جو حدیث اَمَوْتُ اَنْ اَقَاتِلَ میں آیا ہے، ظاہر ہے یہاں قتال کے معنی قتل کے نہیں ہیں، اسی طرح اَمَرْتُ اَنْ اَقَاتِلَ میں بھی قتل مراد نہیں ہے، خیر درمیان میں ایک موقع کی بات آگئی، اس سے آگاہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ کسی کے ہٹن پر حکم لگانے کی اجازت نہیں اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کو اس بنا پر نظر انداز کر دیا کہ میرے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس لئے تم بار بار اصرار کر کے یقین دلارہے ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، تو تمہارا ایسا سمجھنا غلط ہے، میرے چھوڑنے کی وجہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ میرا مشاعرہ مومنین کے دین کی محافظت ہے، یعنی میں نے جن کو دیا وہ ضعیف الایمان اور مولفۃ القلوب میں سے ہیں، اگر انھیں کھانے کو نہ ملے تو ممکن ہے بھوک کی وجہ سے اسلام بھی سے پھر جائیں اور جو قوی الایمان ہے اسے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہوں وہ گھبرا نہیں سکتا، تو جسے ضعیف الایمان سمجھتا ہوں اسے دیتا ہوں (اور جیل ایسے ہیں نہیں اس لئے انھیں نہیں دیا)

یہاں دو مسئلے ہیں اور دونوں کا الگ الگ حکم ہے، ایک ضعیف الایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو چکا ہے مگر ابھی مکمل پختگی نہیں آئی، خطرہ ہے کہ کہیں معاشی تنگی کی وجہ سے اس کے قدم نہ اکھڑ جائیں، تو اس کی مدد کرنا، تاکہ وہ جم جائے، اچھا رویہ ہے، اور ایک مومن کے دین کی حفاظت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے دین کی حفاظت کی خاطر مدد فرمائی، جیسا کہ خود فرمایا کہ اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اس کو اللہ دوزخ میں اذمہا نہ بٹھکیل دے، تو یہ تھی دین کی حفاظت۔

اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کوئی کہے کہ روپیہ دو تو ایمان لادیں جیسے مکانہ کہتے تھے، جب مجھ سے انکے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک پیسہ بھی دینے کا وعدہ نہ کیا جائے، بلکہ ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ فائدہ سستی میں

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مَنِ جَمَعَهُنَّ

انشاء سلام کرنا اسلام میں داخل ہے ، اور عمار نے کہا تین باتیں جس نے اکٹھا کر لیں
فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ ، الْأَنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذَلَ السَّلَامَ لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاقُ
اس نے ایمان کو جوڑ لیا ، ایک تو اپنا انصاف اپنے جی میں کرنا اور دوسرے سب کو سلام کرنا (پہرسلان کو)

مِنَ الْإِقْتَارِ

اور تیسرے تنگی ہونے پر خرچ کرنا

شریک ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ ضرورت نہیں ، مت آؤ ، اس لئے کہ ایمان کی طرف لالچ دلا کر نہیں بلایا جاتا ، ہاں جو حق سمجھ کر قبول کر لیں اور غریب و حاجت مند ہوں ، ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر ان کی مدد کرنا ، یہ بہتر اور نیک کام ہے ، یہ بھی یاد رکھو کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اب مولفۃ اہل حق کی کوئی مدد نہیں کیونکہ اسلام غالب ہے ، اکثر سواد کی کچھ حاجت نہیں ، کوئی نکلتا ہے تو نکل جائے ، تاہم یہ بھی تصریح ہے کہ امام کی مصلحت اور اسکی صوابدید پر موقوف ہے ، وہ اگر مناسب سمجھے تو ضرور خدمت کر سکتا ہے ، ممنوع نہیں ہے ۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جمیل ابن سرائق رضی اللہ عنہ بڑے درجہ کے صحابی ہیں ، مہاجرین میں سے ہیں اور کالمین میں اعلیٰ طبقہ کے ہیں ، حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمیلؓ گذرے تو حضورؐ نے مجھ سے پوچھا تم اسے کیا سمجھتے ہو ؟ میں نے کہا ”کُتْلَمُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ“ یعنی جیسے اور مہاجرین ہیں ویسے ہی یہ بھی ہیں ، اس کے بعد ایک دوسرے صحابی گذرے تو حضورؐ نے پوچھا : یہ کیسے ہیں ؟ میں نے کہا ”سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ النَّاسِ“ انھیں کیا پوچھنا سرداروں میں سے ایک ہیں ، حضورؐ نے فرمایا : اگر ساری زمین ایسے سادات سے بھری ہو تو یہی اکیلا جمیل ان سب سے بہتر ہے — تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ضعفاء میں سے تھے ، خود حضورؐ کا یہ فرمانا اتنی لاعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ (میں ایک آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا اس سے زیادہ مجھ کو محبوب ہوتا ہے) اس پر وال ہے کہ جمیلؓ حضورؐ کو محبوب ہیں ، لیکن حضرت سعد کو اس پر تنبیہ فرمایا کہ تمہیں حق نہیں کہ بواطن پر حکم لگاؤ ۔

بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ منظون پر حلف ہو سکتا ہے ، مگر یہ صحیح نہیں ، اس لئے کہ ایک حلف ہے و جہاں ظن پر اور ایک حلف ہے منظون پر ، حضرت سعد یہاں ظن کرنے پر قسم کھا رہے ہیں نہ اس منظون پر ، تو ظن کا پایا جانا تو قطعی ہے ، حافظ نے فتح الباری میں اس پر تنبیہ کی ہے (۱)۔

(۱) ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۸۷ ج ۱ (مرتب)

(اور جس کو نپنی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے) گویا بات طلاق کے باب میں فرمائی جا رہی ہے مگر اشارہ عام مضمون کی طرف ہے، تو میں نے کہا یہ وعدہ ایزدی ہے، اس کا خلاف نامکن ہے اور امت میں سے بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ہتھم دار العلوم دیوبند جو دستخط کرنا بھی نہ جانتے تھے مگر شاہ عبدالغنی صاحب کے اہل خلفا میں سے تھے اور بڑے کمال تھے، فرماتے تھے کہ ہمارا مدرسہ دیوبند مثل کنویں کے ہے جتنا نکالو نکلتا آئے گا، اگر نہ کھینچو گے تو زیادتی نہ ہوگی اور نہ بڑھے گا بلکہ ممکن ہے خرابی ہو جائے، عجیب لفظ فرماتے ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمار کا قول ہے مگر بعض لوگوں نے اسے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے، آگے لکھا ہے کہ حیثیت صناعۃ اسناد کے معلول ہے، مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، یہ درست ہے، ہیں اس سے انکار نہیں مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کلام کے مضامین مشابہ ہیں اس ذات مقدس کے کلام کے جن کو اللہ نے جوامع الکلم کی شان عطا فرمائی تھی، اس لئے گمان ہوتا ہے کہ حضرت عمار نے حضور سے ضرور سنا ہوگا۔

حافظ ابن حجر کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین اگرچہ اسناد کے اعتبار سے کچھ کہیں مگر کہیں کہیں ان کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام پیغمبر ہے اگرچہ اسے وہ ثابت نہ کر سکیں۔

پہلی صدی میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گذرے ہیں، وہ قطب وقت اور آئی محض تھے، قرآن بھی نہیں پڑھا تھا لیکن بڑے بڑے علماء ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان کے ایک خادم جو خود بہت بڑے عالم تھے اور چالیس سال تک علم کی خدمت میں مشغول رہ چکے تھے، انھوں نے شیخ کے ملفوظات میں ایک کتاب ”الابریز“ لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس قدر میں علم حاصل کر چکا تھا وہ یہاں آنے پر بیچ معلوم ہوتا تھا، شیخ کے علوم کا حال یہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر چلے آ رہے ہیں، ایک دفعہ بعض متوسلین نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کر ہمیں دکھائیے، تو شیخ نے فرمایا کل آنا، اگلے دن ان لوگوں کو جنگل میں لے گئے اور فرمایا کل میں نے اس لئے نہیں دکھلایا کہ اس وقت مجھے بھی معلوم نہ تھا، تمہارے سوال کے بعد شب میں میں نے حضور سے عرض کیا کہ یہ لوگ مجھ سے آپ کے چلنے کی بیعت دریافت کرتے ہیں اس لئے آپ چل کر دکھلا دیجئے، تو میں ان کو دکھلا دوں، حضور نے میری درخواست کو شرف پذیرائی بخشے ہوئے دکھلادیا، لہذا اب میں تم کو دکھلاتا ہوں، پھر انھوں نے چل کر دکھلادیا، مگر وہ لوگ اس کی تاب نہ لائے اور سب کے سب گر گئے، اس پر شیخ نے فرمایا کہ وہ تو صحابہ کرام تھے کہ برداشت کر لیتے تھے، ورنہ دوسرا کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔

شیخ عبدالعزیز کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی شخص کچھ پڑھتا تو سن کر بتادیا کرتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے۔

باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن ابی سعید عن

خاندہ کی ناشکی بھی ایک طرح کا کفر ہے اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے اس

النبی صلی اللہ علیہ وسلم

باب میں ابوسعیدؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ۔

یاحدث نبویؐ ، لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیت ہے یا حدیث ؟ شیخ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے بالکل بڑی ہی ہے خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے مثل سورج کے روشنی نکلتی ہے اور جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح روشنی محسوس ہوتی ہے اور جب کسی اور کا کلام ہوتا ہے تو کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ تاریکی رہتی ہے ، چنانچہ ایک بار لوگوں نے امتحاناً یہ آیت اس طرح پیش کی : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (و صلوٰۃ العصر) وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَمَا بُولے : ”وَصَلَاةُ الْعَصْرِ“ حدیث ہے ، اس میں حدیث کا نور ہے ، بقیہ قرآن ہے ۔

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ عارفین کا دلین کشف کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں مگر وہ حجت نہیں ، اسی طرح محدثین کو بھی انکے اشتغال بالحدیث کی وجہ سے ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے جیسے قرآن سونے چاندی کو صرف دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کھربے یا کھوٹا ، مگر اس کی وجہ نہیں بتا سکتا ، بس ذوق سے پہچان لیتا ہے ، اسی کو حافظ نے کہا کہ ذوق حدیث بتاتا ہے کہ یہ کلام غماز نہیں ہے بلکہ فرمان نبویؐ معلوم ہوتا ہے ۔

باب کفران العشیر و کفر دون کفر الخ

ام بخاری ترجمہ کے دو لفظ لائے ہیں ، ایک کفران العشیر ”دوسرا کفر دون کفر“ عشیر وہ ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے ، زوج کو عشیر اسی بتا رکھتے ہیں ، اس ترجمہ میں ایک تو زوج کے کفران نیت کا ذکر کریں گے اور دوسرے مدارج کفر بیان کریں گے ، اس لئے کفر دون کفر لائے ۔

دون کے معنی کبھی غیر کے آتے ہیں جو مثال ہو اور کبھی دون کے معنی اسفل کے آتے ہیں ، حافظ وغیرہ نے دونوں قول نقل کئے ہیں ، مگر شاہ صاحب نے غیر کے معنی لئے ہیں اور میرے نزدیک ثانی معنی بہتر ہیں ، بخاری کا مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ ایمان کے مراتب ہیں ، اس لئے کہ جب کفر کے مراتب ثابت ہیں تو ایمان کے بھی مراتب ہوں گے ۔ تشلیک دونوں میں ہے ، کفران عشیر کے ساتھ ، کفر دون کفر لائے سے بخاری کا مقصد تو یہ ہے کہ کفران زوج بھی ایک شعبہ کفر ہے مگر کفر کے مراتب ہیں ، ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ قت سے خردج ہو جائے اور ایک یہ کہ خروج تون ہو مگر کام ہو کفر کا ، اسے یوں سمجھو کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب ایمان کی خصلتیں ہیں

۲۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن مسلم نے ، انھوں نے امام مالک سے ، انھوں نے زید ابن اسلم سے ،

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَيْتُ النَّارَ

انھوں نے عطاء ابن یسار سے ، انھوں نے ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک لمبی حدیث میں) اور

فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا نِسَاءُ يَكْفُرْنَ ، قِيلَ أَيْكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ

میں نے دوزخ کو دیکھا ، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بہت ہیں ، وہ کفر کرتی ہیں ، لوگوں نے کہا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں ؟ آپ نے فرمایا

الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَتْ

» (نہیں) غافلہ کا کفر (اسکنا شکری) کرتی ہیں اور احسان نہیں مانیں ، اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے پھر وہ (ایک اور اسی)

مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

کوئی بات تجھ سے دیکھے (جس کو پسند نہ کرتی ہو)۔ تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھائی نہیں پائی ۔

اور حقیقی برائیاں ہیں وہ سب کفر کی خصلتیں ہیں ، تو شعبے دونوں کے ہیں مگر ان میں تفاوت ہے ، اب جہاں کہیں علیٰ محصیت پر کفر کا اطلاق ہوگا تو وہاں امام بخاری تاویل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ تاویل کی حاجت نہیں صحیح من ترک الصلوٰۃ متعللاً أفقد کفر میں عام طور پر لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ اس نے فعل کفر کیا یا قریب بکفر ہو گیا ، مگر امام بخاری کہتے ہیں کہ کسی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے ، وہ کفر ہے مگر ایسا نہیں کہ دین سے نکال دے ، اور تارک صلوٰۃ نے بلاشبہ کفر کیا مگر وہ کفر ایسا نہیں ہے کہ اسے خروج من الاسلام قرار دیا جائے ، اسی طرح من ادعی غیر ابیہ و انتہی الی غیر موالیہ میں بخاری توجیہ نہیں کرتے ، ایسے ہی جس حدیث میں نیا حۃ (نور) کو کفر کہا گیا ، یا وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر اس قسم کی جملہ صورتوں میں امام بخاری کوئی توجیہ نہیں کرتے بلکہ ان سب میں یہی کہتے ہیں کہ کفر تو ہے مگر کفر کے مراتب ہیں ، اس لئے ان باتوں سے وہ دین سے خارج ہو کر کافر نہیں ہو جاتا ، کفر جب ہوگا جب تجوز (انکار) ہوگا ۔

شرح حدیث کے نزدیک یہ الفاظ کفر دون کفر یا ظلم دون ظلم عطاء ابن یسار کے ہیں جو تاہی اور حضرت

عبد اللہ ابن عباسؓ کے شاگرد ہیں ، اور ان کے یہ الفاظ غالباً جبر اللہ سیدنا عبد اللہ ابن عباسؓ سے استفادہ و ماخوذ ہیں جو انھوں نے اس آیت وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے ذیل میں فرماتے ہیں یعنی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ کے مطابق

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِإِتِكَابِهَا

گناہِ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، البتہ اگر شرک

إِلَّا بِالشِّرْكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَوْلِ كَرَسَ (یا کافر کا اعتقاد رکھے) تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ آنحضرتؐ نے (ابوذرؓ سے) فرمایا تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت

اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ ہے اور اللہ نے (سورہ بقرہ میں) فرمایا اللہ تو شرک کو نہیں بخشتے گا اور اس سے کم جس کے چاہے گا (گناہ) بخش دے گا

طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا، فَمَّا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل کرادو، اللہ نے دونوں کو مسلمان کہا۔

فیصلہ کرنا کفر تو ہے مگر ایسا کفر نہیں ہے جو دین اسلام سے خارج کر دے، حضرت ابن عباس نے تنبیہ فرمادی کُفْرٌ لَا يَنْقِلُ عَنْ الْمِلَّةِ معلوم ہوا کہ کفر کے مراتب ہیں، اور بعض کفر ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے مگر وہ کفر جو ملت سے خارج کرنے والا نہ ہو، یوں کہ لو کہ ایک کفر انتہا ہے ایک کفر الملة، چنانچہ کفرانِ المشرک ہی ہے کہ شوہر کے انعامات پر ناشکری کی گئی ہو، لطیف بات یہ ہے جو حدیث میں مروی ہے کہ اگر عین اللہ کو سجدہ کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کا سجدہ کیا کرے، اس سے معلوم ہوا کہ زوج کا حق مشابہ ہے اللہ کے حق کے، کیونکہ سجدہ شرک ہے مگر اس کے تعلق ایسا فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے اس لئے جہاں جہاں کفر کا لفظ آیا ہے اس کو اسی پر عمل کریں گے

قوله فِيهِ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، یعنی اس ترجمہ کے مناسب ایک حدیث مرفوعہ ہے اور اس کو کتاب الحیض میں لائیں گے۔

قوله يَكْفُرُنَ، یعنی ملت کفرانِ نعمت ہے، بخاری نے کہا بس ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ یہاں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے اور یہ کفر وہ نہیں ہے جو ملت سے خارج کر دے، تو کفر کے مراتب ثابت ہو گئے۔

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ الْآخِرِ

فرماتے ہیں کہ معاصی امر جاہلیت سے ہیں، اشارہ ہے، کفر و دن کفر کی طرف، جاہلیت سے وہ زمانہ مراد ہے جو بعثت نبوی سے قبل کفر کا گذرا، یعنی ہر معصیت کفر کا ایک شعبہ اور ایک علامت ہے لیکن صرف اس سے تکفیر نہیں ہو سکتی، ہاں اگر کفر صریح کا مرتبہ ہو تو تکفیر کی جائیگی، پہلے جزو کا ثبوت حدیث سے دیں گے اور دوسرے کا آیت سے، پہلے کا ثبوت إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ہے، تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے۔

یہ ایک خاص قصہ تھا، انھوں نے (ابوذر غفاریؓ نے) کسی کو باندی بچہ (یا ابن السوداء) کہہ دیا تھا، حضورؐ نے سنکر فرمایا اِنَّكَ اَمْرٌ اَخْرَجْتَہٗ مِنْ جَاهِلِيَّتِہٖ، یعنی آپؐ نے سمجھا یا کہ کسی کو عار دلانا (یا گالی دینا) یہ جاہلیت کی نشانی ہے اور یہ نشانی تم میں باقی ہے، اس لئے تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہئے، دوسرا جزو ولا یُکفر صاحبہا اَخْرَجَہٗ، اس کی دلیل ہے اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ^(۱)۔ یعنی شرک بھی ایک فرد کفر کا ہے، علاوہ کفر و شرک کے کسی پر تخلیق فی النار کا حکم نہیں لگا سکتے، اب یہ سوال باقی ہے کہ آیت میں شرک کیوں فرمایا، کفر کیوں نہیں فرمایا گیا؟ اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر شافی جواب اب تک نہیں ملا، یوں کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین کی کثرت کی وجہ سے یہ عنوان رکھا گیا ہو، مگر اصل یہ ہے کہ کوئی قوم و ملت جو اسلام کے اعتبار سے کافر ہو، شرک سے خالی نہیں، گویا یہ شرک ایک حیثیت سے کفر کو لازم ہو گیا ہے، ہنود کا شرک تو کھلا ہوا ہے، عیسائی زبان سے توحید کے قائل ہیں مگر ساتھ ہی توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں جو منافی توحید ہے، مجوسی کہتے ہیں دو مستقل خدا ہیں، ایک کا تعلق خیر سے ہے اور ایک کا شر سے، یہود کی توحید ان سب سے بڑھ کر ہے، وہ ایک کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے لیکن شرک کا انحصار شرک فی اللہ میں نہیں بلکہ اگر حق تعالیٰ کے لئے ایسے صفات ثابت کئے جائیں جو ایک معمولی انسان کے لئے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اور بہت بڑا شرک ہے چنانچہ پہلے کہیں گند چکا ہے کہ اب بھی ان کی تہات میں اس طرح کے خرافات بھرے پڑے ہیں، بخدا ان کے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے (العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو پھینکا بھی دیا تھا کہ بُرْتُ کَلِمَةً تُخْرِجُ مِنْ اَوْاٰہِمِّمْ اِنْ یَقُولُوْنَ اِلَّا کَذِبًا^(۲)

یہود کے قلوب ان کی حد سے زیادہ کشری اور بدکاری کے سبب مسخ ہو گئے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا گستاخ ہو گئے تھے، اللہ کے بارے میں ان کی بے باکی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ بدزبانی کی حد تک بکواس کرنے لگے تھے، قرآن نے انہیں کا یہ قول نقل فرمایا ہے یَدُ اللّٰہِ مَغْلُوْلَةٌ^(۳) (اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا) اس سے ان کی مراد یا تو یہ تھی کہ اللہ تنگدست ہو گیا، اب اس کے پس کچھ نہیں رہا، یا غَلَّ یَدُہٗ نَحْلٌ وَاَسَاکُ سَعٰیۃٌ^(۴) یعنی وہ تنگدست تو نہیں مگر نخل ہو گیا۔

اسی طرح جب قرآن کی آیات نازل ہوئی مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا^(۵) (کون ایسا ہے جو قرض سے اللہ کو اچھی طرح) تو انہیں یہود نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا، اِنَّ اللّٰہَ فَقِیْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِیَاءُ^(۶) (اللہ فقیر ہے اور ہم بالدار)

دیکھو اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم فنی ہیں اس لئے ہم سے قرض اگتا ہے، یہ ان یہود کا حال تھا جو توحید کے قائل تھے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ نصاریٰ نے آدمی کو خدا بنادیا اور یہود نے خدا کو آدمی، بلکہ آدمی سے بھی کم بنادیا۔ الغرض کافروں کی کوئی قوم شرک سے خالی نہیں، پتا سچا موصد بس مسلمان ہی ہے، میری مراد ان مسلمانوں سے ہے جو اصل اسلام سے تسک کرنے والے ہوں، مبتدعین کا ذکر نہیں، مسلمانوں میں مبتدعین ہیں ان میں اور مشرکین میں باریک فرق ہے جو پھر کبھی بیان ہوگا۔ تو متنبہ کر دیا کہ کفر و شرک تو ام ہیں اور دونوں ساتھ رہتے ہیں تو کین یا شرع میں یا ذات و صفات میں، کسی نہ کسی میں ضرور شریک ہیں اور یہ اتفاق کفر و شرک کے اجتماع کے سبب ہے، لزوم عقلی تو نہیں ہے مگر واقعہ یوں ہی ہو رہی حال آریہ سماج کا بھی ہے، ان کے یہاں تین خدا ہیں، ایک مادہ، دوسرا روح، تیسرا خدا۔ بلکہ ان کے معبود ہنوں

کے معبودوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ ان کے (آریہ کے) یہاں وہ ذات جن کو فلاسفہ اجزائے ذی تفریطیہ کہتے ہیں غیر مخلوق ہیں، فرق اتنا ہے کہ خدا کی قدرت غیر محدود ہے اور ان اجزاء کی محدود۔ سناتن دھرم تو کہتے ہیں کہ غیر مخلوق صرف اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں، گو وہ ان کے معبود بھی نہیں، مگر یہ تدریہ تو روح اور مادہ کو بھی غیر مخلوق کہتے ہیں اور یہ کہ وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اللہ کا محتاج ہے، وہ قادر نہیں کہ بلا روح و مادہ کے کوئی کام کر سکے، تو ان میں خالص توحید کہاں، رہے سگھ تو ان کا مجھے کافی علم نہیں، کسی سگھ کی لکھی ہوئی صرف ایک کتاب دیکھی ہے جو مسلمان ہو گیا تھا، سکھوں کے پیر گردوانک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے شریک مجلس رہ چکے ہیں اور ان کے دوہے بھی ہیں جن سے توحید و رسالت ثابت ہے، ان کے چولے میں آیۃ الکرسی اور دوسری آیات بھی لکھی ہیں، یہ بعض لوگوں کے نزدیک موصد اور سچے مسلمان تھے، ان کا مقصود یہ تھا کہ ہنود سے گھل مل کر انہیں مسلمان بنایا جائے مگر ان کے بعد ان کا گروہ مسلمانوں کا حریف ایک سیاسی گروہ بن گیا اور گروہ داروں کو پوچھنے لگا۔ الحاصل اصل موصد سوائے اہل اسلام کے اور کوئی نہیں۔

قوله المعاصی من امة الجاهلیة، گناہ جاہلیت کے کام ہیں [امر جاہلیت سے مراد امور کفر ہیں، اسلئے کہ

دور جاہلیت کا اطلاق دور کفر پر ہوتا ہے] اس سے شبہہ گذرے گا کہ جب معاصی شوب کفر ہیں تو ہر عاصی میں شوبہ کفر بھی موجود ہے، پھر اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کیوں کہ مشتق کا عمل وہاں ہوگا جہاں مبداء قائم ہو، اسی شبہہ کا جواب دے رہے ہیں کہ شبہہ کفر تو ہے، مگر لا ینکفر صاجبہا یعنی اس کے مرکب کی تکفیر نہ کی جائے گی نہ وہ مغلذ فی النار ہوگا، مغلذ فی النار اس وقت ہوگا جب وہ جہاراً کفر کا التزام کرے۔ جس طرح اعضاء انسان میں تفاوت ہے، اسی طرح ایمان و کفر میں تفاوت مراتب ہے، اکثر شراح یہی کہتے ہیں مگر میرے نزدیک سب سے بہتر اور عمدہ جواب وہ ہے جو ابن قیم نے اپنی کتاب الصلوات میں دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جب مبداء اشتقاق قائم ہو تو عرفاً مشتق کا عمل کیا جائے، مثلاً کوئی فقہ کے چند مسئلے جانتا ہو تو اسے نقیہ نہ کہیں گے، ایسے ہی طبیب اس کو

تَوَلَّوْا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا لَا تَنْصُرُوا الْمُتَكِبِينَ ۚ

یہاں بخاری آیت وان طائفان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جھگڑ پڑیں تو ان میں باہم صلح کرادو، فان بغت الایۃ یعنی ان میں کوئی ایک تعدی کرے (یعنی کے معنی یہاں تعدی کے ہیں) تو اب باغی سے لڑو، حتیٰ تَفِیْعِ الایۃ یہاں تک کہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ تو ان دو لڑنے والی جماعتوں کے احکام بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں "من المؤمنین" مسلمان بھی نہیں کہتے، اس ترجمہ کے ساتھ یہ آیت لاکر بتلادبا کہ معاصی کے مرتکب کو مومن کہیں گے، آگے بخاری خود کہتے ہیں فسماتھم المؤمنین معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ یا تارک صلوٰۃ وغیرہ پر مومن ہی کا اطلاق ہوگا، اب بھی اسے مومن ہی کہیں گے، امام بخاری نے بڑی چیز بیان کر دی ہے، مگر شریعت نے زیادہ اعتدال نہیں کیا۔

حدیث ۲۹ اگلی حدیث بھی اسی کے مناسب ہے، اس میں اخف ابن قیسؓ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر سے اس محل (میدان) علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لئے نکلا، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ میں مع اپنی قوم کے نکلا، فتح الباری میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ محل کا ہے، راستہ میں ابو بکرؓ مل گئے اور سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ان کی مدد کرنے، کہنے لگے لوٹ چلو، فتنے سے

۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب دیونس نے

علمدہ رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لیکر گتھ جائیں (التقاء) تو قاتل و مقتول دونوں نار ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مقتول کا کیا تصور ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس کے قتل پر حریف تھا، اتفاق سے اس کا وارہ چلا ورنہ مستعدی میں کچھ کمی نہیں تھی، یعنی یہ مقتول بھی قاتل بننا چاہتا تھا، اس کی تیاری بھی کی تھی، مستعد بھی تھا، اس لئے یہ بھی سزا کا مستحق ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حریف بولے، یعنی یہ کہ صرف عزم وارادہ نہیں تھا، عزم میں تو اختلاف ہے کہ اس پر مواخذہ ہے یا نہیں، بعض کے نزدیک عزم پر بھی مواخذہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، البتہ میرے نزدیک عزم پر اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں جب تک اسے کرتا نہیں، راہ حریف جو حدیث میں مذکور ہے، تو اس کے تعلق میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مرتبہ عزم سے بڑھ کر ہے اور اس پر ضرور عذاب ہے، حریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، اسباب مہیا کرے اور جدوجہد میں لگا رہے اور یہ عزم سے آگے کا مرتبہ ہے، عزم میں حب یا حسد وغیرہ کو داخل کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہ علاوہ عزم کے افعال قلب میں سے ہیں، یہی مفہوم ہے اس آیت کا اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ، یہ حب، اشاعت فحش، سبب عذاب ہے یہ عزم نہیں ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے حدیث کے اطلاق و عموم کو دیکھ کر اس موقع پر اس کو بیان کر دیا، حالانکہ یہ ان حضرات پر ہرگز چسپاں نہیں ہوتی، دراصل حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو بدون کسی تاویل اور بلا کسی اجتہادی غلطی کے ناسخ لڑیں، ان ناسخ لڑنے والوں میں چونکہ اکثر پر نفسانیت غالب رہتی ہے اور اللہ واسطے نہیں ہوتی، اس لئے حضورؐ نے ان کی مذمت فرمائی، لیکن جو شخص دین کے لئے لڑتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ یہی اہل اسلام کے لئے صلح ہے تو وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں، ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی کے بارے میں فی انذار نہیں کہہ سکتے، ہاں خطار اجتہادی ہو تو ہو، مگر خطار اجتہادی ہرگز قابل گرفت نہیں اور اگر درمیان میں کچھ زیادتی بھی ہوگئی ہو تو وہ ان کے حسنات کے مقابل میں کچھ نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر جب فرمان خداوندی لینے کو جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا اور انھیں تاکید کی کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی دیکھ بھال کرتے رہیں جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ هٰذَا الْهَكَمُ وَالْهَؤُوسَىٰ (۳۱) یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی (قوم نے سامری کی بات مان لی اور گوسالہ کو پوجنے لگے، ہارون علیہ السلام نے انھیں بہت سمجھایا اور پورا زور لگا دیا مگر قوم نے نہ مانا بلکہ ہارون علیہ السلام کی مخالف ہوگئی جیسا کہ خود ہارون علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَا يُفْتَلَوْنَ (۳۲) (قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں) تو ہارون علیہ السلام مجبور ہو کر چپ

نَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَهُ هَذَا
 حَسَنٌ سَے ' انھوں نے اخنف ابن قیس سے کہا میں چلا اس شخص کی مدد کرنے کو ، راستہ میں مجھ سے ابو بکر نے پوچھا ،
 الرَّجُلُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَيْنَ تَرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُهُ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي
 کہاں جاتے ہو ؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو ، کہا اپنے گھر کو لوٹ جا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيَفِيهِمَا فَأَلْقَا الْقَاتِلَ
 آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑ جائیں تو قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
 وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ
 قاتل تو غیر (مرد) دوزخی ہوگا) مقتول کیوں دوزخی ہوگا ؟ فرمایا ، اس کو اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی
 حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ
 خواہش تھی ۔

ہو رہے ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا ، موسیٰ علیہ السلام آئے تو بھائی ہارون پر غلبہ تھا ہوئے اور فرمایا اَللّٰهُ
 مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۚ اَلَا تَتَّبِعُنَّ اَفْعَصَيْتَ اَمْرِي ۚ قَالَ يَنْتُوْمُ لَا تَاْخُذْ بِطَيْبَتِي وَلَا بِرَاْسِي ۚ اَلَا تَهْتِكُنَّ مَا يَنْكُرُ
 نافرمانی کی اور ان کو روکا نہیں ، اور اتنا خفا ہوئے کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا ، تب ہارون علیہ السلام نے کہا آپ میری داڑھی اور
 سر کے بال نہ پکڑیں ، دیکھئے اس سے دشمنوں کو اور خوش ہونے کا موقع ملے گا ، میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا لی مگر قوم میرے قتل کے درپے ہو گئی ،
 اور اس نے میری بات نہ مانی ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے اور اپنے بھائی کے لئے نفعانی چاہی ، یہ واقعہ قرآن میں مذکور
 ہے ، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جو نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر ان کے لئے نبوت کا پروانہ لیا تھا ، بڑے
 بھائی تھے ، ان کی موسیٰ علیہ السلام نے توہین کی ؟ ہرگز نہیں ! کوئی اسے توہین نبی نہیں کہہ سکتا ، تو جس طرح یہ ایک مشاجرہ تھا موسیٰ و ہارون
 علیہما السلام میں ، اسی طرح صحابہؓ کے مشاجرات کو سمجھو ، اللہ نے ایک نمونہ دکھلادیا کہ آپس کے ایسے مشاجرات کی وجہ سے ناریں جانا ضروری نہیں
 ان وقت تو اخنف ابن قیسؓ واپس آگئے مگر دوسرے معرکوں میں شرکت کی ، جنگ جل کے بارے میں اتنی بات یاد رکھو کہ یہ
 تکلیف وہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ میں بیعت ہوئی ، اس بیعت

میں قاتلین عثمان بھی تھے، بلکہ وہ آگے آگے تھے، عبداللہ ابن سبا یہودی نے جو گروہ دین اسلام کی دشمنی میں بنایا تھا اسی گروہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے منتخب کیا، اہل مدینہ نے بھی بیعت کر لی، اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کو گئی تھیں، عشرہ مبشرہ میں دو صحابی طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے اور بتلایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں تلاوت قرآن کی حالت میں ظلماً شہید کر دیا گیا اور قتال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا اور قاتلین کو سزا دلوانا چاہئے، ام المومنین نے تائید فرمائی، اس کے بعد یہ حضرات انھیں لے کر بصرہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو ہم خیال بنایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح مقابلہ کی تیاری ہو رہی ہے تو انھوں نے بھی جوابی تیاری کر لی لیکن لڑائی سے پہلے کی گفتگو میں یہ بات طے ہو گئی کہ قاتلین عثمان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جدا کر دیں گے کیونکہ ان سے قصاص لینے کی ابھی گنجائش نہ تھی، ان قاتلین نے سوچا کہ یہ تو کچھ نہ ہوا، انھوں نے صلح کر لی اور ہم پٹے، تو انھوں نے آپس میں سازش کر کے اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعہ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر پتھراؤ کر دیا، یہ سمجھ کر ہم سے غدر کیا گیا، اسی طرح کچھ لوگوں نے ام المومنین عائشہ کے لشکر پر پتھراؤ کیا، انھوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا، اس طرح لڑائی شروع ہو گئی اور فریقین کے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے احترام کے ساتھ ام المومنین کو مدینہ پہنچا دیا، اس موقع پر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتل زبیر کو جہنم کی بشارت سنائی جو انھوں نے حضور سے سنی تھی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں غزوہ احد میں لگایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار چومتے اور روتے ہوئے کہتے، ہاں یہ وہ ہاتھ ہے جس نے غزوہ احد میں حضور پر بستے ہوئے تیر روکے تھے، ان قاتلین عثمان کو اور موقع مل گیا اور وہ زیادہ ذلیل ہو گئے اور ان دشمنانِ دین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خانہ جنگی میں جھونک دیا اور ایسے فتنے قائم کر دیے جو آج تک چل رہے ہیں، انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کئے اور سیاست پر کچھ اس طرح چھائے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بے بس ہو گئے، پھر اسی گروہ کے ایک طبقے نے خارجی بن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جامِ شہادت نوش کرایا، اس واقعہ مجلس میں تھے صحابہ شہید ہوئے وہ سب جنتی ہیں خواہ وہ کسی فریق کے ہوں، اور چونکہ یہ لڑائی نفسانیت کی نہ تھی حق پرستی پر لڑی گئی اس لئے کوئی بھی ان میں سے خدا کے ہاں مجرم نہیں اور نہ اس حدیث کے تحت آتا ہے جس میں القتال والمقتول کلاهما فی النار فرمایا گیا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیث کے اطلاق و عموم کو دیکھ کر غلط فہمی کی بنا پر اس حدیث کو اس موقع پر بیان کر دیا، یہ بات خوب

(۱) اور دوسرا گروہ روافض کے نام سے آج بھی اس فتنہ کو زندہ کئے ہوئے ہے (جانت)

۳۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ بْنِ الْحَدَّادِ

ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، انھوں نے واصل اصحاب سے
عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ
انھوں نے معرور سے ، کہا میں نے ربذہ میں ابو ذر سے ملاقات کی وہ ایک جوڑا پہنے تھے ، اور ان کا غلام بھی ویسا ہی ایک جوڑا
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
پہنے ہوئے تھے ، میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی ، انھوں نے کہا میں نے ایک شخص سے گالی گلوچ کی اور اس کو ماں کی گالی دی ۔
يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرُؤُفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنْ خَوَّانَكُمْ خَوَّكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: تو نے اس کو ماں کی گالی دی ، تو وہ آدمی ہے جس میں جاہلیت کی فحلت ہے ، تمہارے غلام
أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ
تمہارے بھائی ہیں ، اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ تلے کر دیا ، پھر جس کا بھائی اس کے ہاتھ تلے ہو وہ اس کو وہی کھلائے جو آپ
وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ

کھائے اور وہی پہنائے جو آپ پہنے اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے ، اگر ایسا کام لینا چاہو تو ان کی مدد کرو

یاد رکھنے کی ہے کہ مشاجرات صحابہؓ میں کسی فریق کے خلاف کچھ نہ کہا جائے ، معاملہ ان کا اور خدا کا ہے ، دونوں خدا کے چیتے ہیں ،
دین کے فدائی اور نبی علیہ السلام کے جاں نثار ہیں ان کے بارے میں گستاخی سے سلب ایمان کا خطرہ ہے ، حضورؐ کا ارشاد گرامی ہے : إِذَا رَأَيْتُمُ
الَّذِينَ يَسْتَبِينَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ ، اِی لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِسَبِّ شَرِكُمْ (۱) (جب تم دیکھو ان لوگوں کی
جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ کی لعنت تمہارے شر پر ، یعنی اللہ کی لعنت تم پر تمہارے شر کی وجہ سے) اس لئے سب مسلمانوں کو اس
بجنا بہت ضروری ہے ۔

یہاں ترجمہ کو حدیث سے دو طرح سے مناسبت ہے ، اول تو یوں کہ باوجودیکہ حکم فرما رہے ہیں القاتل والمقتول
فی النار ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ اِنْ مَعْلُومٌ هُوَا كَ وَهٖ اِسْلَامٌ سَے خارج نہیں ہیں ، لہذا
وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا (اس لڑنے والے کی کفر نہ کی جائے گی) بالکل صحیح اور درست ہوا ، اور امام بخاری اسی کو ثابت کرنا چاہتے تھے ۔

بَابُ ظُلْمِ دُونِ ظُلْمٍ

ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے

۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ قَالَ

ہم سے بیان کیا ابو الولید نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، دوسری سند : امام بخاری نے کہا اور مجھ سے بیان کیا بشر نے
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
کہا ہم سے بیان کیا محمد نے ، انھوں نے شعبہ سے ، انھوں نے سلیمان سے ، انھوں نے ابراہیم سے ، انھوں نے علقمہ سے ، انھوں نے عبد اللہ بن مسعود سے

دیا ہی غلام کا بھی تھا ، مگر بعض روایات میں تصریح ہے کہ حد کیساں نہ تھا بلکہ شکل یہ تھی کہ دو حلقے تھے اور ان میں سے ایک کی نوعیت کچھ اور تھی ، دوسرے کی کچھ اور ۔ حد میں دو کپڑے ہوتے ہیں ، ایک تہبند کے کام آتا ہے ، دوسرا اوپر کے بدن پر اور دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ، مگر یہاں حضرت ابوذرؓ نے یہ کیا تھا کہ ایک حد کا ایک کپڑا خود پہنا اور اسی حد کا دوسرا کپڑا غلام کو پہنایا ، اسی طرح دوسرے حد کا ایک اپنے لئے منتخب کیا اور دوسرا غلام کے لئے ، اس پر معرود کو تعجب ہوا اور سوال کیا ، ابوذرؓ نے اس کا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ سلوک کے یہ اخلاق سکھائے ہیں اس لئے میں اس پر عامل ہوں ۔

یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی کہ بالکل مساوات ہو بلکہ مراد یہ تھی کہ ان کے ساتھ مواساة اور ہمدردی ہونی چاہئے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے فانہ ولی علاجہ کیونکہ اس نے شقت برداشت کی ہے اور محنت کی ہے ، تو تم اس کے ساتھ ہمدردی کرو ، اسی کھانے میں سے کچھ اس کو بھی دیدو ، اسی طرح اگر بھاری کام تو تم بھی اس کی مدد کرو ، کچھ شرکت کرو ، یعنی اس کی غمخواری کرو ، مگر یہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ تھا کہ انھوں نے مواساة کو مساواة تک پہنچا دیا ۔

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند اخلاق سکھائے ہیں اور غلاموں کا درجہ کتنا اونچا کر دیا ہے ، پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی غلام اسلامی تعلیم سے فیض پا کر کس طرح دنیا میں چمکے اور کس کس طرح اسلام کو دنیا میں چمکایا ، منہ چڑانے والے یورپ نے بھی غلامی کو مٹانے کی کوشش کی ، مگر میں کہتا ہوں کہ غلامی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو لیکن کالے اور گورے میں ان ان اؤ کتے کا سا معاملہ کرتے ہوئے اس غلامی کو جاری بھی کرتے ہو ، ادھر دیکھو ہمارے ایک پیشوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تم سے بیت المقدس لینے کے لئے سفر کیا تو اس سفر میں انھوں نے اپنے غلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا ، غلاموں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کی کوئی نظیر پیش کر سکتے ہو ؟

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو تنبیہ فرماتے ہوئے اس فعل کو جاہلیت کا فعل تو قرار

لَمَّا نَزَلَتْ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
 جب سورہ انفاح کی یہ آیت اتری تو صحابہ نے عرض کیا (یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے) ہم سے کون
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الشِّرْكَ
 ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ شرک بڑا
 لَظْلُمٌ عَظِيمٌ
 ظلم ہے۔

دیا مگر ایمان سے خارج نہیں فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ معاصی امور جاہلیت میں سے ضرور ہیں مگر معصیت سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔

بَابُ ظُلْمٍ دُونَ ظُلْمٍ

حدیث ۲۱۰ یہ عبد اللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ کے دور کی یہ گویا اصطلاح بن گئی ہے کہ جب صرف عبد اللہ بولیں گے تو مراد
 ابن مسعود ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت شاق
 ہوئی، انھوں نے عرض کیا اَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ اور بعض روایت میں آیا اَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ (ہم میں سے کون ایسا ہے کہ اس نے
 اپنے نفس پر ظلم کیا ہو) تو کوئی بھی امن میں نہیں۔

تم پہلے پوری آیت سامنے رکھ کر صحابہ کے سوال کا منشا اور غرض سمجھ لو، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ^(۱) "لبس یلبس" ضرب سے، اس کے معنی غلط ملط کرنا، گڈ مڈ کر دینا
 کہ امتیاز نہ رہے اور "لبس یلبس" سم سے پہننے کے معنی میں آئے، آیت کا ترجمہ یہ ہوا (وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے
 ایمان کو ظلم سے غلط ملط نہیں کیا تو وہی امن میں جن کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں) یہ جھڑکا کلمہ ہے کہ ایمان لائے اور
 غلط ملط نہ کیا ظلم سے تو انھیں کے لئے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہیں) تو صحابہ نے امن کو اس میں منحصر سمجھا کہ کسی قسم کا ظلم نہ کریں،
 چونکہ بظلم نکرہ ہے اور نفی کے تحت میں ہے اس لئے عموم و استغراق پر دلالت کرتا ہے کہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، صحابہ ڈر گئے
 کہ دنیا میں کوئی شخص (بجز انبیاء علیہم السلام کے) اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس لئے عرض کیا اَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ ہم میں سے
 کون ہے جس نے کوئی نہ کوئی ظلم نہ کیا ہو، کبھی نہ کبھی کوئی جانیات تو ہو ہی جاتی ہے تو پھر امن بھی نہ رہا، یہ منشا تھا اس سوال کا، جواب دیا
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظْلُمٌ عَظِيمٌ^(۲) (ظلم عظیم شرک ہے) یہ روایت بالمعنی ہے درود یہ آیت اس موقع پر نازل نہیں ہوئی، بعض روایات

میں یہ تصریح موجود ہے کہ آپ نے فرمایا: "الْم تَمَع قَوْل لِقَانِ لَابَنِهِ" اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انھوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیشک شرک ظلم عظیم ہے، تو یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، حدیث میں اسی کا حوالہ دیا گیا، مراد یہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور بظلم کی تہنیت عظیم کے لئے ہے نہ کہ تہنیم کے لئے، کما فہمہ الصحابة اب مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور کسی قسم کا شرک نہ کرے تو ان کے لئے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ظلم کا اطلاق کبھی شرک پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کو معبود ٹھہرانا اللہ سے بہت بڑی بغاوت ہے، تو یہاں روایت بالسنی ہے یا یوں کہہ لو کہ فائز آل کے معنی انہیں کہ خاص اسی معاملہ میں آداری گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کے لئے آیت نازل ہوئی تھی اس کے مضمون کے تحت یہ بھی داخل ہے، اس سے امام بخاری کا مطلب ظاہر ہو گیا کہ ظلم کے مراتب ہیں جس طرح ایمان و کفر کے مراتب ہیں۔

اب میں آیت کے متعلق کچھ علاوہ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ کیا اس تفسیر پر کوئی ایسا قرینہ بھی موجود ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ تفسیر فرمادی، تو بظاہر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے مگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں قرینہ موجود ہے اور وہ لفظ "لبس" ہے، وہی اس بات کا قرینہ ہے کہ شرک مراد ہے، زنا اور چوری وغیرہ مراد نہیں، کیونکہ "لبس" کے معنی ہیں ایک طرف میں دو چیزوں کو اس طرح مخلوط کرنے کے کہ امتیاز نہ ہو سکے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں کا ظرف اور محل ایک ہو جیسے شربت کہ یہ اسی وقت بن سکتا ہے جب پانی میں شکر ملا دی جائے، اس کے بعد امتیاز باقی نہیں رہتا، تو یہاں اگر جوارح کے اعمال مراد لئے جائیں تو اتحاد ہوگا، اتحاد جب ہوگا کہ ظلم کے وہ معنی ہوں جو ایمان کے ساتھ ایک ظرف اور محل میں جمع ہو جائیں، اور یہ شرک ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلادیا اور حق تعالیٰ کی مراد ظاہر فرمادی، یہ مصداق ہے رِیْعَلِمُھُمُ الْکِتَابَ کا۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ ظلم سے مراد اعمال جوارح ہیں نہ کہ کفر و شرک، وہ کہتے ہیں کہ اگر شرک مراد لیا جائے تو ایمان و کفر کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے، ایمان و کفر تو نقیضین ہیں اور نقیضین کا اجتماع ایک محل میں ناممکن ہے، "لَعَلَّیْلِبْسُوا" اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ فی نفسہ اجتماع ممکن ہو، اور یہاں اجتماع ناممکن ہے لہذا "لَعَلَّیْلِبْسُوا" کا حکم اور اس کی نفی کیونکر صحیح ہوگی، یہ معتزلہ کا قول ہے، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ تفسیر کس کی ہے؟ یہ تفسیر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ روایت مصمیمین کی ہے، مگر بایں ہمہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی روایت کو ہرگز نہیں مانتے جو خلاف عقل ہو۔

(۱) کیونکہ اعمال کا ظرف اور محل جوارح ہیں اور ایمان کا قلب، ہاں شرک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ظرف بھی قلب ہے۔ منہ

مفسرین نے اس مقام پر الزامی جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تم اعمال جوارح مراد لیتے ہو اور ایک کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اسے خارج از اسلام قرار دیتے ہو تو پھر اجتماع کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایمان ہو تو لازم ہے کہ ہر گناہ سے پاک ہو، اب اگر ایک گناہ بھی کیا تو خارج از اسلام ہو گیا، تو ایمان اور کفر کا اجتماع کیسے ہوگا؟ فہا ہو جو ابکم فہو جوابنا۔

چنانچہ زمخشری معزلی وغیرہ نے گھبرا کر کہا کہ ایمان سے لغوی معنی یعنی تصدیق مراد ہے نہ کہ شرعی معنی، ہم کہتے ہیں کہ جب ایمان کے لغوی معنی مراد ہیں تو بظلم سے شرک مراد لینے میں کیا قیاس ہے؟ اور پھر لغوی تفسیر کو رد کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں یہ صراحت موجود ہے: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ^(۱) یہاں ایمان و شرک کا اجتماع ہو گیا، تو تم کہتے ہو کہ ایمان سے لغوی معنی مراد ہیں، اسی طرح یہاں بھی کہو اور ظلم سے شرک مراد لے کر جس طرح آیت بالا میں ایمان و شرک کا اجتماع جائز قرار دیتے ہو اسی طرح الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں بھی جائز قرار دو۔

اب ہم اس حدیث سے قطع نظر کر کے تمہاری تفسیر لیتے ہیں اور ظلم سے مراد عمل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن لے سے ہے جو مرکب معصیت نہ ہو، تو امن کس چیز سے؟ ہم کہیں گے دخول نارسے مومن ہوں گے اور تم کہو گے غلو فی النار سے مومن ہوں گے، گفتگو یہاں مفہوم میں ہے نہ کہ منطق میں، یعنی اگر تم کہیں گے تو ہمارے اس دخول نارسے ہو سکتا ہے، اور معزلہ کے ہاں غلو ہو سکتا ہے، تو تمہارا کیا مدعا ثابت ہوا؟

اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ نفس قرآن میں امن نہ دخول سے ہے نہ غلو سے، قرآن میں غور کرو، ارشاد فرمایا وَحَاجَّتْهُ قَوْمُهُ، ابراہیم کی قوم نے ان سے حجت کی، قَالَ اتَّخَذَتْنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ط اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت کی ہے، کیا میں اس تمہارے جھگڑے سے متاثر ہو جاؤں گا؟ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بہم، میں ہرگز خوف نہیں کھاؤں گا اس چیز سے جس کو تم شریک کرتے ہو، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا لیکن میرا رب ہی اگر چاہے تو سب ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس بات کا جواب دیا جو وہ کہتے تھے کہ کیا تم ڈراتے ہو تم خود جل جاؤ گے، یہ بت جن کی تم مذمت کرتے ہو یہ کہیں تم کو پاگل نہ بنادیں، آگے کہتے ہیں: وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اس کا علم ہر شخص کو محیط ہے، وہ دیکھ کر نبی بناتا ہے، یہ بت کیا نقصان پہونچا سکتے ہیں وَكَيْفَ آخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ میں کیونکہ ڈر سکتا ہوں، ڈرنا تم کو چاہیے کہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو

باب ۲۴ علامۃ المنافق

منافق کی نشانیاں ،

۳۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا سلیمان ابو الربیع نے ، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے ، کہا ہم سے بیان کیا نافع ابن مالک

حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

ابن ابو عامر ابو سہیل نے ، انھوں نے اپنے باپ مالک سے ، انھوں نے ابو ہریرہ سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، سند آیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : 'أَيُّةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ' إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا

منافق کی تین نشانیاں ہیں ، اہم بات کہے جھوٹ کہے اور جب وعدہ کرے غلط کرے ، اور جب اس کے پاس

وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ .

امانت کہیں خیانت کرے .

دوسروں کو اور پھر اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(۱) بتاؤ کون سا فریق احق ہے مامون و بے خوف رہنے کا اگر جانتے ہو۔ وہ کیا بتلاتے خود ہی بتلاتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا تو یہ امن وہی ہے جو پہلی آیت سے مفہوم ہوتا ہے یعنی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اس سے بے خوفی مراد ہے ، تو معلوم ہو کہ ظلم کے معنی شرک ہی ہیں ، دوسرے معنی کوئی بن ہی نہیں سکتے جس چیز کا سوال ہے اسی کا جواب ہے ، الحمد للہ اب بالکل شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس سے امن کی بھی تفسیر ہو گئی کہ امن دنیا کا مراد ہے نہ کہ آخرت کا۔ مگر دوسرا جملہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ آخرت سے متعلق ہے ، یا امن کو عام رکھو مگر اس وقت بھی امن دنیوی اولاً معتبر ہے نہ اس میں معتزلہ کی کچھ جلتی ہے نہ اود کسی کی ، زرخشتری نے مذہب کے تعصب میں آکر ایسا لکھ دیا ورنہ کوئی معمولی شخص بھی پورے رکوع پر نظر رکھتے ہوئے وہ بات نہیں کہہ سکتا جو زرخشتری نے کہی ہے^(۲)۔

باب ۲۵ علامۃ المنافق

حدیث ۳۳۔ بخاری کی غرض یہ ہے کہ جیسے ایمان و کفر اور ظلم کے مراتب ہیں ایسے ہی تفاق کے بھی مراتب ہیں پچنانچہ

(۱) انعام : ۸۰ ، ۸۱ — (۲) لطیفاً علی : حضرت شیخ الہند کے قرینہ بتانے پر علامہ کشمیری نے کہا کہ یہی قرینہ تاج الدین سبکی

نے عروس الافراح میں لکھا ہے : ایضاً البخاری ص ۳۲۹۔ (جامع)

۳۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا قبیلہ ابن عقبہ نے ' کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے ' انھوں نے ایش سے ' انھوں نے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ كُنْتُ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمِنْ

عبد اللہ ابن عمر سے ' انھوں نے مسروق سے ' انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے : چار باتیں جن میں ہوں گی وہ برا

كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِمَّنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا: إِذَا أَوْثَقَ خَانَ

منافق ہوگا اور جس میں ان چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ وہ اسے جھوٹ نہ دے ،

وَإِذَا أَحْدَثَ كَذِبَ ' وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرًا ' وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ' تَابِعَهُ شُعْبَةُ

جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے ' اور جب بات کہے تو جھوٹ کہے ' اور جب عہد کرے دغا دے ' اور جب

عَنِ الْأَعْمَشِ

جھگڑے تو منافق کی طرف چلے ' سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو ایش سے روایت کیا

اس کی علامات بتاتے ہیں کہ جس میں زیادہ علامات ہیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں کم ہیں وہ ناقص ، تو معلوم ہوا کہ نفاق کے بھی درجے ہیں ' یہ ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے ' اس میں مفعول کو حذف کر کے بتلادیا کہ اس کی عادت ایسی ہو ، یعنی ان تینوں باتوں کا وہ عادی ہو ۔

یہاں تین چیزیں بتلائیں : کذب ، اخلاف وعدہ اور خیانت ، آیت شناخت کی نشانی کو کہتے ہیں ، یعنی جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ مشابہ ہے منافق کے ، منافق کے لفظ میں شراح نے تین طرح تقریر کی ہے ' اسے میں اگلی حدیث میں بیان کروں گا ' یہاں اتنا سمجھ لو کہ علامات مطرد و منکسر نہیں ہو کر تیں کہ جہاں علامات پائی جائے وہ منافق ہو ہی جائے ، جائز ہے کہ علامات ہو اور منافق نہ ہو ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تین خصلتیں بیان کیں اور اگلی حدیث میں چار بیان کیں ، معلوم ہوا کہ حصر مقصود نہیں ہے تین میں ، جیسا موقع ہوا بیان فرمایا ، قرینہ یہ ہے کہ مسلم میں بجائے آیت المنافق کے من علامۃ المنافق فرمایا ' من تبعیضہ لاکر مطلب صاف کر دیا ۔

وَعَدًا كَانْفِظَ خَيْرٌ وَشَرٌّ وَنُورٌ فِي سَمْتٍ هُوَ تَامٍ وَأَوْعَدَ اس وقت کہیں گے جب

دھکی دینا ہو ' یہاں لفظ وَعَدَ ہے تو بظاہر خیر و شر دونوں کو عام ہوگا ، مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کا وعدہ مراد ہے کہ اس میں خلاف نہ کرے اور شر کے وعدہ کا خلاف محمود ہے بلکہ بعض جگہ خلاف واجب ہے ، تو یہاں خیر کا وعدہ مراد ہوگا اور ہی علامات نفاق قرار پائے گی کہ خیر کا وعدہ کرے اور پھر خلاف کرے ۔

وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ یعنی خیانت کی عادت ہو، اور اگر ایسا خیانت ہوگئی ہو تو اسے علامت نفاق شمار نہ کریں گے۔
 حدیث ۳۳ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ : اس حدیث میں فرمایا کہ جس میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور اس میں نفاق ہی نفاق ہے اور پورا پورا منافق ہے۔ یہاں پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے منافق ہونے کا حکم کیسے لگادیا گیا جبکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مومن ہے، تو کیا ان چیزوں کے پائے جانے سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کا مصداق بن جائے گا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور دلائل قاطعہ اس پر قائم ہیں کہ جب تک تجھ نہ ہو اس وقت تک کفر نہ ہوگا اور چونکہ اس مومن میں یہاں خود نہیں ہے اس لئے اسے خارج از اسلام نہیں کہہ سکتے، پھر کیا توجیہ ہوگی اس حدیث کی؟ تو لوگوں نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے نفاق علی مراد ہے کہ دل میں اعتقاد تو صحیح ہے مگر عمل خلاف ہے اور نفاق اعتقادی وہ ہے کہ اعتقاد کے خلاف گواہی دے، یعنی دل سے اعتقاد تو نہیں ہے مگر ظاہر کرے کہ وہ معتقد ہے جسے قرآن میں فرمایا: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ^{۳۱} یعنی جو لوگ دل میں کفر لئے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس آکر ایمان ظاہر کرتے تھے ان کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا۔ اور ایسے ہی اعتقادی منافقوں کے لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

نافقاء لغت عرب میں ضربت (گوہ) کے سوراخ کو کہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں دو سوراخ رکھتی ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے اور یہی کھلا رہتا ہے، دوسرا سوراخ کسی اور جانب اس طرح بناتی ہے کہ نظر نہیں آتا اور دیکھنے میں زمین برابر معلوم ہوتی ہے مگر سوراخ کے منہ پر مٹی کا بہت ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو معمولی ٹھوکر سے کھل جاتا ہے، وہی چھپا ہوا سوراخ اس وقت کام آتا ہے جب کوئی شکاری اسے پکڑنے آتا ہے اور ظاہری سوراخ پر ٹھہرتا ہے اور یہ اس دوسرے خفیہ سوراخ سے نکل جاتی ہے اور شکاری کے ہاتھ نہیں لگتی، اسی خفیہ سوراخ کا نام نافقاء ہے اور دوسرا کھلا ہوا سوراخ جس سے آتی جاتی ہے اور سب کو نظر آتا ہے قاصعاء ہے۔

یہی حال منافق کا بھی ہوتا ہے کہ وہ چور دروازے سے کام لیتا ہے اور کھلے طور پر اپنے کو مسلمان کہتا ہے، ہمارے یہاں اردو کے محاورہ میں اس کو دورنگی کہیں گے (یہ دورنگی یا نفاق کی زندگی میں بالکل نہ تھا، ابن کثیر نے صراحت کی ہے اِنَّ مَكَّةَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ

نفاق" (کہ میں نفاق نہ تھا) یہ بیماری مدینہ میں پیدا ہوئی، جب کچھ لوگوں کو دین برحق پسند نہ آیا، اور مخالفت کی طاقت اپنے میں نہ پائی تو وہ چور دروازے سے داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے گردل میں کفر پر جمے رہتے، اس طرح انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو بہت نقصانات پہنچائے اور یہ ان کے خاص خصائل تھے جن کا حدیث میں ذکر ہے۔

اب اگر یہ عادتیں کسی شخص مومن میں پائی جائیں تو ان کی توجیہ قرطبی اور بیضاوی نے علی نفاق سے کی کہ جس میں منافق کی جتنی خصلتیں ہوں گی اتنا ہی وہ علماً منافق ہوگا اور جس میں چاروں خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق علی ہوگا اور جس میں کم ہیں اتنا ہی وہ کم منافق علی ہوگا۔ بعض لوگوں نے دوسری توجیہ یہ کی کہ اسے منافق خالص اعتقادی کے شبیہ قرار دیا یعنی فعلہ فعل المنافقین و صورتہ صورۃ المنافقین، انہوں نے اپنی اس توجیہ میں لفظ منافق میں تصرف نہیں کیا، صرف نسبت میں فرق کر دیا۔

تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ عہد نبوت میں جو منافق تھے ان کے بارے میں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ چار باتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ پکا منافق ہے اور جس میں کم ہوں تو اس میں نفاق کم ہے، پس یہ مخصوص اشخاص کے لئے ہے۔

مگر ہم کہتے ہیں کہ بخاری کے منبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراتب نفاق بتلا ہے ہیں کہ یہ بھی نفاق ہے اور اعلیٰ مرتبہ نفاق کا ہے اس لئے نفاق کی تین یا چار خصلتیں پائی جا رہی ہیں مگر پھر بھی ایسا نفاق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خلود فی النار ہو جائے اور ان میں سے بھی نہیں جن کے بارے میں قرآن نے ان المنافقین فی الدارک السفلی من النار کہا ہے جیسے امام بخاری "قتالہ کفر" میں کہتے ہیں، تو اس سے امام بخاری کے مسلک کے مطابق نفاق کے مراتب نکل آئے اور بخاری کی بات اسی وقت ثابت ہوگی جب مومن میں یہ خصلتیں پائی جائیں، اس لئے یہ توجیہ بے وزن ہے کہ عہد نبوی کے منافقین کے بارے میں یہ فرمان نبویؐ ہے۔

پہلی حدیث میں "واذا وعد اخلف" تھا اور یہاں "واذا عاهد غدر" ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے بس اتنا فرق ہے کہ معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے اور اس کے عوم میں معاہدہ بھی داخل ہے، نیز معاہدہ کا نقص حرام ہے بشرطیکہ یہ معاہدہ خلاف شرع نہ ہو اور وعدہ کا نقص مکروہ ہے، اس میں بھی اگر پہلے سے ایفاء کی نیت تھی اور پھر بدل دیا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نہ تھی تو مکروہ تحریمی ہے۔

علامہ نے لکھا ہے کہ یہ فرمان نبوی جوامع الکلم میں سے ہے، کیونکہ انسان میں تین چیزیں ہیں: قول، فعل، نیت، جب یہ تینوں درست ہو جائیں تو اب کیا باقی رہ گیا، اسی طرح عمل کے تین درجے ہیں، ایک دل کا فعل، دوسرا زبان کا، تیسرا جوارح کا، اذا حدث کذب "قول کے ناسد پر وال ہے"، اذا آذتمن خان "فعل کے ناسد پر مبنی ہے"، واذا وعد اخلف "میں

بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ مِنَ الْإِيمَانِ

شب قدر میں عبادت بجالانا ایمان میں داخل ہے

۳۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے کہا ہم کو خبر دی شیب نے کہا ہم سے بیان کیا ابو الزناد نے انہوں نے اعرج
الاعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ

سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی

الْقَدَرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

نیت کر کے اس کے اگلے گنہ بخش دئے جائینگے

نیت کا فساد ہے اور اخلاف وعدہ وہی مذہب ہے جس میں ایثار وعدہ کی نیت نہ ہو اگر نیت تھی مگر مجبوراً پورا نہ کر سکا تو مذہب نہیں چنانچہ
امام غزالی نے احیاء العلوم میں تصریح کی ہے کہ اصل چیز وعدہ میں نیت ہے اگر فساد نیت ہے تو مذہب ہے — تو یہ نیت کا فعل ہے
اور جو ان تینوں چیزوں میں سچا نہیں وہ منافق نہیں تو اور کیا ہوگا؟

وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرًا، فُجْرٌ سے مراد یہ ہے کہ گالی پر آڑے، گالی گلوں مومن کی شان کے خلاف ہے، اور یہ منافق

کا کام ہے۔

قَوْلُ تَابِعِهِ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، یہ سفیان ثوری کا تابع بیان کیا کہ اعمش سے شعبہ بھی راوی ہیں اس لئے
بیان کیا کہ پہلی سند قبیلہ کی ہے اور قبیلہ کو یحییٰ ابن مسین ضعیف کہتے ہیں اس لئے بخاری نے اس کا اظہار کر دیا کہ راوی دوسرا بھی ہے
مگر یہ تعلق ہے، کتاب النظام میں اس کو موصولاً بیان کیا گیا ہے۔

بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ مِنَ الْإِيمَانِ

یعنی لیلۃ القدر کی عبادت ایمان میں سے ہے مگر از روئے ایمان و احتساب کے۔

ہر عمل طاعت میں دو شرطیں ہیں، اول ایمان کہ اس کے بغیر کوئی عمل کار آمد نہیں سب بیکار ہوگا، یہی وجہ ہے کہ کفار کے
عمل بیکار ہیں، قرآن پاک میں دو مقام پر ان کے اعمال کا بیکار ہونا بتلایا گیا ہے، ایک تو سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا گیا مَثَلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى
شَيْءٍ ط ذَلِكَ هُوَ الْضَلَالُ الْبَعِيدُ (حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے اعمال ہیں جیسے دور اکھ جو زور کی

چلے اس پر ہوا آدھی کے دن کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا) اس آیت نے یہ امر واضح کر دیا کہ کفار کے اعمال چاہے وہ کتنے ہی بھلے معلوم ہوتے ہوں اور مخلوق ان سے کہتے ہیں فائدے کیوں نہ اٹھا چکی ہو مگر یہ راکھ کے ڈھیر کی طرح قیامت میں اڑ جائیں گے اور وہ حسرت کرتے رہ جائیں گے، معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے اعمال کا کچھ اعتبار نہیں۔

دوسری جگہ سورہ نور میں فرمایا: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْكَ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ** (اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیاسا جانے اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہونچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہونچا دیا اس کا لکھا اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب) جن کافروں نے سمجھا تھا کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہزاروں مخلوق کے کام آتے ہیں، کیا یہ سب رائگاں جائے گا، انھیں جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی عمل قیمتی نہیں، دنیا میں دیکھو باغی کے کسی اچھے عمل کی کوئی قیمت حکومت کی نگاہ میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے باغی کا کوئی عمدہ عمل بھی بے وزن ہے۔

تو حدیث میں پہلی قید ایمان کی لگائی اور دوسری شرط احتساب کی، یعنی حسبتہ للہ کام کرے، معلوم ہوا کہ نیت کا صاف رکھنا ضروری ہے، فرض کرو ایک شخص تہجد پڑھتا ہے تو اس سے اس کا پہلا نشانہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں ترقی فرمائے گا اور یقین رکھتا ہے کہ میں چونکہ اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کو اپنا حاکم سمجھتا ہوں، اس کے نبی پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، لہذا میرے درجات میں ترقی ہوگی، اب ایک شخص کو یقین تو سب کچھ ہے مگر نیت یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا عابد ہے، تو یہ ریا ہے، احتساب نہیں، نیت خیر کی ہونی چاہئے، بالکل ذہول بھی نہ ہو اور نیت شر بھی نہ ہو، تو تنہا ایمان کافی نہیں احتساب بھی ہونا چاہئے۔

اسی طرح لیلة القدر میں عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہو گئے سلف کہتے ہیں کہ صغائر تو یقیناً معاف ہوں گے اور کبائر مغفوض الی مشیئة اللہ ہیں معاف کرے یا نہ کرے، کچھ معاف کرے یا کل، یہ تو سلف کا قول ہے، میں ان شاء اللہ بیان کروں گا۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ قیام لیل بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اسی کو فرمایا: **مَنْ يَهْمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا**

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

جہاد ایمان میں داخل ہے۔

۳۵۔ حَدَّثَنَا حَرْثِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا

احم سے بیان کیا حرمی بن حفص نے ، کہا ہم سے بیان کیا عبدالواحد نے ، کہا ہم سے بیان کیا

عمارہ نے ، کہا ہم سے بیان کیا ابو زرعة ابن عمرو بن جریر نے ، کہا میں نے سنا ابو ہریرہ سے ، انہوں نے نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا : اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص ہیری راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) نکلے اس کو

لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِي أَوْ صِدْقٌ بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَانَالٍ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

(اس کے گھر سے) اسی بات نے نکالا ہو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے پیغمبروں کو سچا جانتا ہے تو میں اس کے لئے یہ زمین لے دوں

أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ دِدْتُ

یا تو اس کو (جہاد کا) ثواب اور لوٹ کا مال دے کر (زندہ) سنا بخیر (اس کے گھر کو) لوٹا دوں گا یا (اگر وہ شہید ہو گیا ہو) اس کو بہشت میں لے جاؤں گا آنحضرت

أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أُقَاتِلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أُقَاتِلُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر شکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا ، نکلتا ۔ اور مجھے تو یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں ، پھر

جَلَا جَاؤں ، پھر مارا جاؤں پھر جَلَا جَاؤں ، پھر مارا جاؤں ۔

نکتہ ہے کہ جو شخص رمضان میں قیام کر رہا ہے تو رمضان کے تحقق و متعین ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر وہ قیام کر چکا اس لئے اس کو ماضی لائے مگر لیلۃ القدر میں تحقق یقینی نہیں اس لئے مضارع کا صیغہ لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

قَوْلُهُ إِنَّتَدَابَ اللَّهِ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا إِيْمَانُ بِي وَتَصَدِيقُ بَرُسُلِي،
 إِنَّتَدَابَ بَعْنِي تَنَكُّفًا، دوسری روایت میں تکفل کا لفظ ہی ہے، انتداب کہتے ہیں سرعت کے ساتھ اجابت کو، یعنی اللہ نے اس شخص کا تکفل کر لیا جو جہاد کے لئے نکل چکا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ نکلنے کی بنیاد اور غرض اللہ پر ایمان اور پیغمبر کی تصدیق اور بشارت پیغمبر پر اعتقاد رکھتے ہوئے ہو، نہ سلطنت کی طلب ہو، نہ مال و جاہ کی چاہت، محض خالصہ لوجہ اللہ نکلا ہو۔

أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ، اللہ نے اس شخص کا تکفل کر لیا اور ذمہ داری لے لی کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اس چیز کے ساتھ جو اس کو ملے گی، وہ کیا ہے؟ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ! اجر ہر حال میں اور غنیمت کبھی کبھی آؤ ادْخِلَهُ الْجَنَّةَ یا میں اہل کو داخل کروں گا جنت میں۔ تو اس کو دو باتوں میں سے ایک ضرور ملے گی، اجر و غنیمت یا جنت، لَا يَخْرُجُ إِلَّا إِيْمَانُ بِي سے معلوم ہوا کہ جہاد کی روح ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول ہے، تو جہاد بھی ایمان میں داخل ہو گیا وہ مقصود البخاری (ہم ہی بخاری کا مقصود ہے) اور اس سے کسی کو انکار نہیں، فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو جزو ایمان کہتے ہیں اور کچھ لوگ شعبہ ایمان کہتے ہیں قَوْلُهُ وَلَوْلَا أَنْ اشْتَقَى عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سُرِّيَّةٍ، یعنی مجھے اپنی امت پر شفقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر سریہ کے پیچھے جاتا، "سریہ" اس چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ چار سو آدمی ہوں، اس سے زیادہ کو جیش کہتے ہیں امت پر مشقت یوں ہوتی کہ بہت سے اہم امور جو مدینہ میں ہو رہے تھے وہ معطل ہو جاتے، یا یہ کہ جب خلفاء کا دور آئے تو وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خلیفہ کا نکلنا ضروری ہے، تو ایسی حالت میں بہت سے اہم کام معطل ہو جائیں گے، انہیں مصالح کے پیش نظر آپ نہیں نکلتے، ورنہ ہر سریہ کے ساتھ آپ ضرور نکلتے،^(۱)

قَوْلُهُ لَوْ دِدْتُ أَنْيَ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَيْ ثُمَّ أَقْتُلَ ثُمَّ أَحْيَيْ ثُمَّ أَقْتُلَ، یعنی مجھے جہاد میں ایسی

(۱) ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری امت کے وہ کمزور لوگ جن کے پاس خرچ نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کے متمنی ہوتے مگر ناداری سے نہ جاسکتے اور میرے پاس بھی انتظام نہ ہو سکتا تو ان کو سخت کڑھن ہوتی، تو ان کی رعایت بھی پیش نظر ہے (جارج)

بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ

رمضان میں راتوں کو نفل نماز پڑھنا ایمان میں داخل ہے

۳۶۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا اسماعیل نے ، کہا مجھ سے بیان کیا مالک نے ، انھوں نے ابن شہاب سے ، انھوں نے حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (راؤں کو) ایمان رکھ کر اور ثواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دئے جائیں گے

لذت آتی ہے کہ ایک دو بار نہیں بلکہ جی چاہتا ہے کہ بار بار جان دیتا رہوں ، یہاں تنہا ہے شہادت کی اور تنہا ہے شہادت بھی شہادت ہے چنانچہ ابوداؤد میں ہے کہ بہت سے لوگ بستر پر جان دے دیتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں اور حضور کی حیات دوسروں کی شہادت سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے اور شہادت سے آپ کے کمال میں اضافہ ہوتا ، یہاں محض شوق و جذبہ کا اظہار ہے ، اور حقیقت میں یہ مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو محبت الہی میں مستغرق ہو ۔

ترمذی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقرہ لوددت ان اقتل الخ درج ہے یعنی ابوہریرہ کا قول ہے ، اور یہ انکی تناسل ہے لیکن بخاری نے یہاں تو کچھ نہیں کہا البتہ باب ماجاء فی التمنی میں تصریح کی ہے کہ یہ قول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے

بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ

امام بخاری اس ترجمہ میں لفظ ”تطوع“ لاکر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح فرائض اعمال داخل ایمان ہیں ، اسی طرح نوافل اعمال بھی داخل ایمان ہیں ، رات کا قیام فرض نہیں ہے ، نفل ہے ، قیام لیالی رمضان میں تراویح بھی ہے اور دیگر نوافل بھی شامل ہو سکتے ہیں ، تہجد ، تلاوت قرآن ، اذکار وغیرہ سب قیام رمضان میں شامل ہیں ، تو معلوم ہوا کہ نوافل اعمال بھی داخل ایمان ہیں ۔

حدیث ۳۷۔ قولہ مَنْ قَامَ الخ سے بظاہر مراد یہ ہے کہ لیل میں معتد بہ قیام کرے ، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ قیام سے تراویح مراد ہے کہ جس شخص نے تراویح کی مداومت کی تو گویا اس نے تمام رمضان قیام کیا ، اس عمل کا خاصہ بیان فرمایا کہ اس سے گناہ بخش دئے جائیں گے ، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس طرح ہر دوا کی ایک خاصیت ہوتی ہے ، مگر جس طرح دوا کی تاثیر میں یہ شرط ہے کہ اس تاثیر کی باطل کرنے والی کوئی چیز نہ ہو ورنہ اثر ظاہر نہ ہوگا اسی طرح یہاں سمجھو کہ یہ مغفرتِ ذنوب اس نیک

باب ۲۸ صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ

رمضان کے روزے رکھنا ثواب کی نیت سے ایمان میں داخل ہے

۳۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا

یہ بیان کیا ابن سلام نے، کہا ہم کو بخیر محمد بن فضیل نے، کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، یحییٰ بن سعید عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال قال رسول الله صلى الله عليه انہوں نے ابوسلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رمضان کے روزے وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

عمل کی خاصیت ہے بشرطیکہ کوئی ایسا مانع نہ پیدا ہو جائے جو اس کی اس خاصیت کو ظاہر نہ ہونے دے، اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور امت کو تعلیم دی کہ اپنے اس عمل کو اللہ کی نافرمانی سے بالکل صاف و پاک رکھو، کیونکہ نافرمانی سے اس بابرکت عمل کی تاثیر کام نہ کر سکیگی۔ اسی لئے فرمایا کہ جو آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا اس کو جاگنے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اسی طرح ایمان کے ساتھ احتساب کی قید یہ بتاتی ہے کہ صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر رہے، اور اسی کا نام اخلاص ہے، جس قدر اس کے اخلاص میں بلندی ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔

باب سوم رمضان الخ

حدیث ۳۸۔ مبارک ارشاد سے معلوم ہوا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ان دو شرطوں کے ساتھ جن کا ذکر پہلے ”لیلة القدر“ اور قیام رمضان میں آچکا ہے، مغفرت ذنوب کا ذریعہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت الہی جوش میں ہوتی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات سے اعلان شروع ہو جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و باغی الشر واقص و لله عتقاء من النار، اسے خیر کے طلبگار آگے بڑھ (اور رحمت سے بھرپور فائدہ حاصل کر لے) اور شر کے چاہنے والے رک جا، (یعنی شر بالکل چھوڑ دے تاکہ خسارہ سے بچ جائے) اور اللہ کے لئے بہت لوگ (بہرکت ماہ رمضان) دوزخ سے آزاد کئے ہوئے ہیں اس رحمت کی تکمیل گویا اس چیز سے ہوتی ہے کہ سرکش شیطان قید کر دئے جاتے ہیں تاکہ اب انہیں فساد پھیلانے اور اللہ کی رحمت سے روکنے کا موقع نہ مل سکے اور رحمت سے فائدہ اٹھانے والے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں، یہی وجہ ہے کہ اس اعلان سے اگر کوئی اب بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنی مغفرت نہیں کرتا تو اس کو سخت وعیدیں بھی سنائیں، تاکہ آدمی ڈر کر برائی چھوڑ دے، لیلة القدر کے منافع

بَابُ الدِّينِ يُسْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ

اسلام کا دین آسان ہے، آغخت مل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچا،

إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفَةَ السَّمَحَةَ

سیدھا، آسان ہو

بیان کر کے یہ بھی سنایا من حرم خیرھا فقد حرم، جو اس شب کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا، اسی طرح فرمایا رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ اسْلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، خاک آلودہ ہو اس شخص کی ناک کہ جس پر رمضان آیا پھر وہ ختم ہو گیا اس کے پیشتر کہ اس شخص کی بخشش کی جائے، اور اس سے سخت وعید اس حدیث میں ہے جو کعب ابن عجرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مہر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ قریب ہو گئے تو آپ مہر پر چڑھے، جوں ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا اٰمِین، پھر جب دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا اٰمِین، اسی طرح تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا اٰمِین، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج یہ نئی بات دیکھی گئی، فرمایا: ہاں! ہوایہ کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انھوں نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، میں نے کہا اٰمِین، پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو جبریل نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا اٰمِین، جب میں تیسرے درجہ پر پہنچا تو جبریل نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے، میں نے کہا اٰمِین۔

اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے قیام اور دن کے روزے کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا، اور بخاری نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق انھیں ایمان میں داخل بتایا۔

بخاری نے یہاں تطوع قیام لیل کو صوم فرض رمضان سے بیان کیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قیام لیل ترتیب میں مقدم ہو کیونکہ شریعت میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں، تو رات کا قیام اور تراویح رات ہی سے شروع ہوگی اور روزہ دن میں ہوگا، اسلئے پہلے قیام کا باب لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الدِّينِ يُسْرُ

دین آسانی کا نام ہے، یعنی سارا دین سہل ہے، کوئی مشکل چیز نہیں، یا یہ کہ جن امور میں مختلف شکلیں جواز کی نکلتی ہوں، وہ سب کی سب اگرچہ شرعاً جائز ہیں مگر ان میں سے بہتر وہ ہیں جن میں تسہیل و سہولت ہو۔

یہاں ایک کھٹک یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایمان کے سلسلہ کے ابواب سے الدین یسر کا باب بے جوڑ معلوم ہوتا ہے، اس کو کہیں آنکے لانا چاہئے تھا جب ابواب ایمان کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اسی طرح الجہاد من الایمان کا جواب لائے ہیں اس میں بھی بے ترتیبی سی معلوم ہوتی ہے، تو وہاں حافظ نے لکھا ہے کہ یدلہ القدر کا قیام اور اس کی تلاش میں جدوجہد چونکہ بہت مشکل ہے اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو مجاہد کرتا ہو اور وہ ایسا ہی ہے جیسے جہاد میں جانا اور لیلۃ القدر کا قیام اسی کو حاصل ہوتا ہے جو جدوجہد کرے تو وہاں وجہ ربط پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں جدوجہد ہے اور دونوں میں الایمان ہیں۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں، ایک دن قرآن پر نظر پڑی اس وقت سمجھ میں آیا کہ بخاری کی نظر قرآن پر ہے، وہاں بھی پہلے رمضان کا ذکر ہے، بعد میں "یسر" کا، پڑھو: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَنَسْهَدُ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (۱) مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیس روشن، راہ پانے کی، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں اس مہینہ کو تو ضرور رکھے اسکے روزے اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہئے اور دونوں سے، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔

امام بخاری نے جب صیام کا باب باندھا تو فوراً ادھر منتقل ہو گئے، چونکہ آیت میں یسر کا ذکر تھا اس لئے انھوں نے یسر ہی کا

باب باندھ دیا۔

اس پر بہت جی خوش ہوا اور جو ایک بے ترتیبی سی معلوم ہو کر باعث تکدر ہو رہی تھی وہ الحمد للہ بالکل دور ہو گئی۔

تَوَلَّى أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ، فرماتے ہیں: محبوب دین ملت حنیفیہ ہے، "حنیف"

کے معنی نکت میں مائل کے ہیں اور قرآن و سنت میں "حنیف" اسے کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف جھک جائے اور صرف اللہ ہی کی طرف مائل ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۲) (اصل میں تو ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرماں بردار اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر اور نہ تھا شرک والوں میں) یعنی کسی قسم کا شرک نہ تھا، بال برابر بھی مشابہ شرک نہیں تھا، اسی کی توصیف کرتے ہیں یہ

از یکے گو وز ہم کیسے باش یک دل و یک قبلہ و یک روئے باش
 یہ شعر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے رسالہ منطق الطیر کا ہے، ان کا مرتبہ مولانا رومؒ سے بلند ہے، بقیہ اشعار
 یہ ہیں، بڑے کام کے ہیں :

آں خداوندے کہ ہستی ذاتِ اوست	جلد عالم مصحفِ آیاتِ اوست
اوز جلدِ بیش و ہم پیش از ہم	جلد از خود دیدہ و خویش از ہم ^(۱)
جاں نہاں در جہم او در جاں نہاں	اے نہاں اندر نہاں اے جاںِ جاں
چوں نہاں بینی عیاں آنگہ شود	چوں عیاں بینی نہاں آنگہ شود
چوں بہم بینی چوں بے چون ست او	آں زماں از ہر دو بیرون ست او
از یکے گو وز ہم کیسے باش	یک مولیٰ و یک قبلہ و یک روئے باش

یہ آخری شعر اصلی حنیف کا ترجمہ ہے، وہی ہے جو حدیث میں ہے : مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
 الْإِيْمَانَ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے اور بغض کیا تو اللہ کے لئے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کے لئے، تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔
 ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا اس لئے کہ سب سے پہلے پرستارِ توحید اور مظہرِ توحید ہی تھے، گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا،
 قوم کو چھوڑا اور وطن کو چھوڑا، صرف سیدنا لوط علیہ السلام کو جو بھتیجے تھے، لیکر چل دئے، قرآن میں ہے : فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ مَّا وَقَالَ
 إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ط پھر مان لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف (اس کے بعد حکم ہوا کہ ہاجر کو اپنے
 چھوٹے بچے کے ساتھ وادیٰ غیزدی زرع میں چھوڑ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعمیل حکم کی، حدیث میں ہے حضرت ابراہیم نے جب حضرت
 ہاجر کو چھوڑا تو بولیں : یہاں ہیں تنہا میں جو چھوڑے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی رائے سے ؟ کہا اللہ کے حکم سے، تو کہنے لگیں :
 اب جاؤ کچھ پردہ نہیں، پھر ذبح کا معاملہ سامنے آیا تو کیسے مضبوط نکلے، کتنی تناؤں سے ان کو اللہ سے مانگا تھا مگر جب اللہ کا حکم ملا تو زرا بھی
 تامل نہ کیا، نوراً کر گذرے، جب فردود نے آگ میں ڈالا تو فرشتے نے کہا ہم مدد کریں؟ کیا جواب دیا سبحان اللہ! فرمایا : أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا
 تَمَّ تَوْهَرُ كَزْنَيْنِ، وَا مَّا إِلَى اللَّهِ فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، رہا اللہ سے، تو بیشک اس سے ضرور کیونکہ وہ اللہ ہمارے لئے

(۱) یہ ہوا الاول ہوا الآخر ہوا الظاہر ہوا الباطن کا ترجمہ ہے (۲) عنکبوت : ۳۶

۳۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَطَهْرٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ہم سے بیان کیا عبد السلام ابن مطہر نے کہا خبر دی ہم کو عمر ابن علی نے ، انھوں نے من ابن محمد غفاری سے
 الْغَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُمْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 انھوں نے سعید ابن ابی سعید قمری سے ، انھوں نے ابو ہریرہ سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا
 وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يَسْرُ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
 بیشک (اسلام کا) دین آسان ہے ، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا ، اس لئے پیچ کی چال چلو
 وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

اور (افضل کام نہ کر سکو تو) اس کے قریب رہو اور ثواب کی امید رکھ کر اس سے خوش رہو ، اور صبح کی چل قدمی اور شام کی چل قدمی اور اخیرات کی
 کچھ چل قدمی سے مدد لو ۔

بالکل کافی ہے اور بہترین کارنامہ ہے ۔ ہر طرح کا امتحان ہو گیا ، اسی کو فرمایا ہے ، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ^(۱) جب ابراہیم سے کہا ان کے رب نے اسے ابراہیم ! اپنے رب کے فرماں بردار بن جاؤ ، تو بولے میں تو رب العالمین کا فرمانبردار
 بن گیا ۔ قرآن پاک میں لفظ ”ضیف“ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے ، یعنی ان کا لقب ہو گیا ، کسی دوسری ذات
 کو قرآن میں ”ضیف“ نہیں کہا گیا ، ہاں ”ضفار“ دوسرے مومنین کے لئے آیا ہے ، مگر ”ضیف“ کسی اور کے لئے نہیں آیا ۔ اب اس
 ”ضیفیہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف منسوب ہے ، فرماتے ہیں : احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحة ،
 اللہ کو وہ دین بہت محبوب ہے جو سیدھا ، سچا اور آسان ہو ، شبہ ہو گا کہ تمام ادیان اللہ کی طرف سے ہیں ، جواب یہ ہے کہ محبوب تو سب
 ہیں لیکن ”احب“ دین ابراہیمی ہے ، سَمَحَةً سہل سہل باتیں ، جس میں سخت گیری نہیں ، یہود کی طرح سختی نہیں ، چنانچہ قرآن میں
 نبی علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا گیا : الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْأَقْبَى الَّذِي يَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْحَابَهُمْ
 وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^(۲) وہ رسول و نبی امی جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں ، جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور منکرات
 سے روکتے ہیں اور آمار دیتے ہیں ان کا بوجھ ، اور وہ بیڑیاں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے یعنی جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ، سب توڑ دیں

یعنی سختیاں اٹھا دی گئیں اور آسانیاں کر دی گئیں۔

قرآن میں شاہد موجود ہے : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ وَاللَّهُ نَزَّلَ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اسی آیت سے اقتباس ہے 'کوئی شخص دین سے زور آزمائی نہیں کرتا لیکن دین اس پر غالب آجاتا ہے' مُشَدَّدًا : ایک دوسرے پر غالب آنے کے لئے سختی کرنا 'یعنی کوئی دین پر حاوی ہونا چاہے تو ناممکن ہے' اگر کوئی شخص چاہے کہ تمام عبادات اور تمام عزیمتیں جمع کر لے تو نتیجہ ہوگا کہ چند دن ایسا کرے گا 'پھر سب کو چھوڑ دے گا کیونکہ یہ بھج نہیں سکتا' اس پر دوام نہیں ہو سکتا پھر دین سے مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ کہنا یہ ہے کہ آدمی تمام عزائم جمع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تو آدمی کو چاہئے کہ اس قدر کرے جسے نباہ سکے 'اور اس پر دوام ہو سکے' یہی طریقہ اچھا ہے 'اس میں ہمیشہ کام ہوتا رہتا ہے' نیز طبیعت میں نشاٹا بھی رہتا ہے۔

فَسَدِّدُوا : یعنی میانہ روی اختیار کرو 'سَدَاد' : بین بن راستہ اختیار کرنا 'توسط درجہ پسند کرنا' 'فتح السین ہے' اور کسر السین سَدَاد کے معنی ڈاٹ لگانا اور روکنا 'ہیں' کما قال الشاعر :

أَضَاعُونِي وَأَيُّ قَتَّى أَضَاعُوا لِيَوْمٍ كَرِيهَةٍ وَسَدَادٌ تُغْرِ
وَقَارِبُوا : قریب قریب لگے رہو 'یعنی اکل کا حصول تو مشکل ہے' ہاں ساتھ ساتھ لگے چلو۔

قوله وَأَبْشُرُوا : یعنی ثارت مائل کر دو کہ تھوڑا کام کرنا اور دوام کے ساتھ کرنا بہتر ہے بہت کام کرنے سے مگر چند دن کرنے سے۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک قطرہ جو مسلسل کسی پتھر پر گرتا رہے گا وہ بیروں کے بعد پتھر میں سوراخ کر دے گا لیکن اگر اتنا ہی پانی ایک دم گرا دیا جائے تو کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

اسی طرح مداومت ذکر و قلب کو چھید دیتی ہے 'شاہ ولی اللہ کا قول حجۃ اللہ البالغہ میں درج ہے کہ شریعت نے تعلیل عبادت کا حکم تکثیر کے لئے دیا ہے یعنی جو تعلیل کرے گا اور کرتا رہے گا تو وہ بہت ہو جائے گا اور جب یکدم بہت سا کر لیا تو عمر بھر پابندی توڑ کر سکے گا چھوٹ جائے گا لہذا کم رہ جائے گا 'جو روکا نہ تفعیل کم لیتا ہے وہ زیادہ بیچ لیتا ہے اس لئے تفعیل بھی زیادہ کم لیتا ہے اور جو زیادہ تفعیل لیتا ہے وہ کم بیچتا ہے اور وہ قائم نہیں رہتا اس لئے تفعیل میں کمی ہو جاتی ہے 'بس یہی معاملہ عبادات میں بھی ہے' اس کو اتنا پکڑو کہ

بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

نماز ایمان میں داخل ہے اور حق تعالیٰ نے اس 'بقدرہ یحییٰ' فرمایا اور ایسا نہیں جو تمہارا ایمان اکارتے ہو یعنی بیت اللہ کے پاس تم نے نماز پڑھی (بیت المقدس کا طریقہ کر کے)

نباہ مسکو۔

قوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة 'یہ جملے اگر انسان مضبوطی سے پکڑ لے تو دلی بن سکتا ہے اس میں حضورؐ نے اپنی رحمت سے تعلیم و تربیت کا خلاصہ کر دیا۔ ہے 'فرماتے ہیں: صبح اور شام کا اور کچھ حصہ دلجو کا کافی ہے 'اس ان سے مدد حاصل کرو 'عُدَّة شَرِّ دُنْيَا میں چلنے کو کہتے ہیں 'اور رَوْحَة بعد زوال چلنے کو 'دُلْجَة رات کے آخری حصہ کو کہتے ہیں 'تو یہ تین ادقات آدمی کے لئے کافی ہیں جبکہ وہ پابندی سے لگا رہے 'ایسے لوگ جن کو ذوق عبادت ایسا ہو کہ کم کرنے سے وحشت ہو 'وہ بہت کم ہیں: جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 'چالیس ہزار قرآن ختم کئے 'غالباً تیس ہزار اس مقام پر ختم کئے ہوں گے جہاں شب میں عبادت کرتے تھے اور دس ہزار اس کے علاوہ دیگر مقامات پر 'اور بہت سے حج کئے 'انہیں عبادت کم کرنے سے وحشت ہوتی تھی۔

دیوبند میں ایک صاحب صائم الدہر تھے 'سال کے وہ پانچ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے 'ان میں کہتے تھے جیسے تمہیں نہ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی مجھے کھانے سے ہوتی ہے۔

نفیل ابن عیاض یا سفیان ثوری کا قول ہے کہ اگر بادشاہ کو اس لذت کا علم ہو جائے جو ہیں عبادت میں حاصل ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے ہم پر شکرے کر چڑھائی کر دیں۔

تو یہ خواص کامرتبہ ہے اور یہاں حکم عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے 'حضرت مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ تیس برس کے تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ جو چیز اتنی مشکل معلوم ہوتی تھی وہ تو بہت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے 'پھر یہ حدیث سنائی: "وَأَسْتَعِينُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ" اور جو چاہے اس کا تجربہ کر لے 'پھر دیکھے کیا کیفیت ہوتی ہے

بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ

ترجمہ الصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ 'اور اس کے استشہاد میں آیت پیش کی: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ 'یہاں ایمان بول کر

(۱) امام سیوطی نے اپنی کتاب "تبصیر الصغیر فی مناقب ابی حنیفہ" میں امام ابو حنیفہ کی تابیت تسلیم کی ہے 'اسی طرح ابن حجر مکی اور ابن حجر عسقلانی بھی امام اعظم کی تابیت تسلیم کرتے ہیں 'صحابہ کرامؓ میں حضرت انسؓ کے علاوہ اور بھی کئی صحابہؓ کی رویت ثابت ہے 'ابن سہرک کا ثبوت نہیں 'امام بیہقی نے بھی مناقب امام اعظمؒ میں ایک سال لکھا ہے جس میں انہوں نے امام صاحب کی تابیت تسلیم کی ہے 'مذہب

۳۹۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا ابُو اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ

ہم سے عمرو ابن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے براء سے بیان کیا کہ آنحضرت

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اپنے نہیال یا مہیال میں اترے جو انصاری لوگوں میں تھے اور آپ سولہ یا سترہ بیٹے

أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا

تک (مدینہ میں) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے

مراد لیا گیا ہے اور اس پر قرینہ یہ حدیث ہے مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ اور یہی مدعا تھا اس لئے کہ نماز پر ایمان کا اطلاق

ہوتا ہے، یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ "عند البيت" سے بظاہر کعبہ مراد ہے، کیونکہ جب مطلق "البيت" باللام بولا جاتا ہے تو کعبہ

ہی مراد ہوتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیت سے بیت المقدس مراد ہو، بظاہر سوال "الى بيت المقدس" سے تھا،

کہ انہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا میر نہ ہوا تھا اور وہ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اب اگر

بیت اللہ مراد لیا جائے تو مطلب نہیں بنتا، اور اگر بیت سے بیت المقدس مراد لیا جائے تو خلاف عرف ہے، سند طیاسی میں "صلواتکم

الى بيت المقدس" کی تصریح ہے، اس روایت سے تائید ہوتی ہے کہ بیت المقدس مراد ہے، مگر ملاحظہ فرمائیے [اس موقع پر] جو کچھ

لکھا ہے وہی میر سے نزدیک بھی قوی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صَلَوة سے مراد تو وہی صلوٰۃ الی بیت المقدس ہے لیکن البیت سے مراد کعبہ ہے

مطلب یہ کہ وہ نماز جو متوجہا الی بیت المقدس پڑھی گئی وہ کعبہ کے قریب پڑھی گئی، امام بخاری نے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ جب کعبہ کے قریب

بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہوئی نماز باوجود قرب کعبہ کے ضائع نہیں ہوئی، تو وہ نماز جو مدینہ میں کعبہ سے بہت دور بیت المقدس

کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے کیونکہ ضائع ہوگی، اس صورت میں البیت سے وہی مراد لی گئی جو معروف ہے اور عند البیت سے مراد یہ ہے

کہ اس کا وقوع بیت اللہ کے قریب ہوا جبکہ توجہ بیت المقدس کی طرف تھی تو لفظ عند معنی میں "الى" کے نہیں بلکہ نفس قرب مراد ہے۔

حدیث ۳۹۔ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ أَجْدَادُ

وہ اجداد مراد ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں یعنی نانا وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلبؑ نے ایک نکاح مدینہ کے قبیلہ بنو النجار میں کیا

تھا اور یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، اس لئے یہ حضورؐ کا نانیہال ہوا۔

(۱) جن کا اصلی نام شیبہ تھا یا شیبہؓ، اس کی پوری تفصیل ایضاح البخاری ص ۳۶۲ میں دیکھو، ۱۲ (جامع تقریر)

وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا

اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ اور پہلی نماز جو آپ نے (کعبہ کی طرف) پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور

صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ

آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں کی طرف سے

وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گھڑا اور وہ رکوع میں تھے (بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے) اس نے کہا میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے (ابھی)

قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی، یہ سننے ہی وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا

قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ

کرتے تھے تو یہودی اور دیگر اہل کتاب (نقداری) خوش تھے، جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انھوں نے برا مانا۔

قَوْلُ أَوَّلِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ اس میں کچھ اختلاف ہے، اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس میں

تحويل قبل ہوا تھا وہ نماز عصر تھی، مگر کتب سیر میں ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ پہلی جو نماز کعبہ کی طرف ادا کی گئی وہ ظہر کی تھی، حافظ ابن حجر

نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت مسجد نبوی میں نہ تھے بلکہ ایک دوسری مسجد بنو سلمہ میں جسے اب مسجد

ذوالقبتین کہتے ہیں نماز پڑھا ہے تھے اور دو رکعتیں پڑھ چکے تھے، کہ حکم آیا، اور آپ نے تحويل فرمائی تو ظہر کی دو رکعتیں بیت المقدس

کی جانب ہوئیں اور دو رکعتیں کعبہ کی طرف، اس کے بعد مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی، تو اب مطلب یہ

ہوا کہ اول صلوة عامہ عصر ہے اور فی الجملہ اول ظہر بھی ہے، کیونکہ بعض اجزاء کعبہ کی طرف بھی ہوئے، لیکن روح المعانی میں سیوطی کے رسالے

سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ اسے رد کرتے ہیں اور سیر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ کعبہ کی طرف ہوئی اور

کچھ بیت المقدس کی طرف، بلکہ کہتے ہیں کہ پوری نماز کعبہ کی طرف ہوئی اور تحويل کا حکم پہلے ہو چکا تھا، اس کی تائید میں انھوں نے نسائی

کی وہ روایت پیش کی ہے جو ابوسعید بن العلی سے مروی ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبر پر تشریف فرما ہیں، ہم

بھی سننے کو بیٹھ گئے تو آپ نے تحويل قبلہ کی آیت تلاوت فرمائی، ابوسعید کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ ہم سب پہلے دو رکعتیں

پڑھ لیں تاکہ ہم سابق ہوں، تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں اور سب سے پہلے پڑھیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی تک نہیں

پڑھی تھیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔

اس روایت کو ہم نے نسائی میں تلاش کیا مگر ابواب میں تو نہیں ملی، لیکن ہے سنن کبریٰ یا کسی اور کتاب میں ہو۔
 قواب دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ تحویل مسجد نبوی میں ہوئی، دوسری یہ کہ پوری نماز ظہر کعبہ کی طرف ہوئی، یہ من وجہ سیر کی روایت کے خلاف ہے، کیونکہ سیر کی روایت میں ہے کہ ظہر کی دو رکعتیں کعبہ کی طرف ہوئیں، اور یہاں یہ ہے کہ پوری کعبہ کی طرف ہوئی، نیز وہاں ہے کہ وہ مسجد بنو سلمہ کی تھی اور یہاں یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی تھی، ہاں اس میں دونوں متفق ہیں کہ وقت ظہر کا تھا، عصر کا نہ تھا، کتب سیر میں مسجد بنو سلمہ میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے لیکن سنن ابو داؤد میں تصریح ہے کہ بعد تحویل صبح کی نماز کے وقت بنو سلمہ کی مسجد میں اطلاع ہوئی تھی، اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تحویل مسجد نبوی میں ہوئی، دوسرے یہ کہ پوری نماز ظہر کعبہ کی طرف ہوئی، اب رہا بخاری کا قول تو ان دونوں میں جس کو ترجیح ہو اس پر عمل ہوگا، ظاہری طور پر تو بخاری ہی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی، تطبیق درست نہیں۔

قوله فمضى على اهل المسجد وهم راكعون، بعض مشيخوں نے غلطی سے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ یہ مسجد بنو سلمہ کی ہے، حالانکہ درست نہیں، بلکہ یہ مسجد بنو حارثہ ہے — مسجد بنی عمرو بن عوف و مسجد قبا اور مسجد بنو سلمہ میں تو روایات سے ثابت ہے کہ صبح کو اطلاع پہنچی تھی۔

فوالدین یہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفاء میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں بہت سی مساجد تھیں۔
 قوله يصلي قبل بيت المقدس، یہ معروف و مجہول دونوں طرح ہے، یہود خوش بھی تھے، نیز طعن بھی کرتے تھے کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔

واهل الكتاب، اہل کتاب سے بظاہر نصاریٰ مراد ہیں مگر اشکال یہ ہے کہ نصاریٰ کا قبلہ بیت اللہ ہے، مولد مسیح ہے، نہ کہ بیت المقدس، اور ان دونوں میں فاصلہ ہے، اگرچہ دونوں شام ہی میں ہیں، لہذا اب نصاریٰ کی موافقت کہاں رہی؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ دونوں کی سمت ایک ہی ہے اس لئے کسی ایک کی طرف رخ کرنے سے دونوں کی طرف ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ کی ہو قبلہ ہے اور نصاریٰ بھی احکام تورات اور دین تورات کے مامور ہیں لہذا فی الجملہ اشتراک اور قرب ہے اس لئے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مراد یہودی ہی ہیں، تغایر صرف عنوان کا ہے اور اوصاف پر متلف ہے اور ایسا شائع ہے جیسا کہ هو الاول والاخر، ان میں ہے، بعض نے کہا ہے کہ اہل کتاب کا عطف یصلي کی ضمیر پر ہے یعنی چونکہ یہود بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہود خوش ہوتے تھے، لہذا مراد یہود ہی ہیں مگر ضمیر راجع الی النبی ہے، پھر جب تحویل ہوئی تو انھوں نے انکار کیا کہ یہ اچھے

قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ اللَّهَ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ
 زُبَيْرٍ نَبِيِّ كَافِرٍ بِمَا بَيَّنَّ كَيْفَ ابْنُ إِسْحَاقَ نَبِيُّ الْغُرَبَاءِ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ فِي كَيْفَ بَدَّلَ بَدَلَ بَارِئٍ مِنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي
 أَنَّ تَحْوِيلَ رِجَالٍ وَقَتْلُوْا فَلَمْ يَنْدِرْ مَا قَوْلُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ
 يُوَدِّعُ قِبْلَتَهُ كَمَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ فِي كَيْفَ بَدَّلَ بَدَلَ بَارِئٍ مِنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي
 لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آماری: اللہ ایسا نہیں ہے جو تمہارا ایمان اکارت کر دے (یعنی تمہاری نماز)

نبی میں کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ یعنی یہ بے وقوف یوں کہیں گے کہ
 کیا اللہ میاں سے غلطی ہو گئی تھی کہ پہلے ادھر پڑھنے کو کہا اور پھر ادھر؟ جواب دیا: قُلْ اللَّهُ الْمَشِيقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے
 کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے تو ہیں، اس کے مصالح ہیں جیسا مناسب سمجھتا ہے حکم دیتا ہے، کسی کو اس میں دخل دینے کا کیا
 حق ہے۔ شروع میں اہل کتاب کے قبلہ کی طرف توجہ کرانے میں ممکن ہے محض تالیف قلوب مقصود ہو کہ نبی کسی نبی کے کسی شعاع
 کی اہانت نہیں کرتا، بلکہ اس کی تعظیم کرتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (الآیہ) اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت
 بنایا، تو ایک مکت اس تحویل قبلہ میں یہ بھی ہے کہ نمایاں ہو جائے کہ کون حکم مانتا ہے اور کون سر تابی کرتے ہوئے پچھلے پیر لوٹ
 جاتا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ ضعیف الایمان لوگ اس واقعہ تحویل قبلہ کی وجہ سے مرتد ہو گئے مگر اسخ العقیدہ لوگ نہیں ہٹے، ان کے لئے
 فرمایا گیا: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، بلکہ پورا پورا ثواب دے گا، اگر یہ شان نزول ہوتا
 تو میں کہتا کہ ایمان سے ایمان ہی مراد ہے، یہی سیاق کے بھی موافق ہے کیونکہ امتحان مقصود ہے کہ جو لوگ ہٹے نہیں وہ سمجھ لیں کہ
 اللہ کے ہاں ان کی قدر ہے اور اللہ ان کا ایمان ضائع نہ کرے گا: إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْؤُفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ
 لوگوں پر بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

تو نظم قرآن بظاہر یہی بتاتا ہے اور اس پر صلوٰۃ الی بیت المقدس منطبق نہیں، لیکن چونکہ صحیح حدیث میں آگیا اسلئے
 اب کچھ نہیں کہتے مگر مندرجہ اب بھی اس میں ہے کہ جو لوگ ایک طرف نماز پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جب ان کی صلوٰۃ ضائع
 نہیں ہوگی تو جو مومنین ہیں ان کی تو بطریق اولیٰ ضائع نہ ہوگی۔

قال زهير بن اخيه يعلّق نہیں ہے بلکہ وہی حدیث ہے کہ جب تحویل ہو گئی تو خیال ہوا کہ جو مرچکے ہیں نہ معلوم ان کی نمازوں کا
 کیا حال ہے، لفظ وقتلوا میں زہیر منقود ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور مسلم وغیرہ میں قتلوا کا لفظ نہیں ہے، صرف قتلوا

کالفظ ہے اور اس لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قبل تحویل قبلہ کوئی جنگ نہیں ہوئی 'سب سے پہلے بدر کی جنگ ہوئی ہے جو رمضان میں ہے اور تحویل اس سے پہلے رجب میں ہو چکی تھی 'جنگ بدر میں کچھ صحابہ ضرور شہید ہوئے تھے لیکن تحویل سے قبل کوئی شہید نہیں ہوا حافظ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے تاریخ و سیر کا مطالعہ کیا ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ تحویل سے پہلے کوئی شہید ہوا ہو، ممکن ہے کچھ لوگ شہید ہوئے ہوں مگر ہم نے بہت تلاش کیا ہیں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون لوگ ہیں — اور زہیر کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کہتا 'لہذا بظاہر یہ لفظ قتلوا صحیح نہیں۔

دوسرا اشکال ایک اور ہے اور اسے بھی کسی نے حل نہیں کیا 'ہم نے اپنے استاذ کے سامنے یہ اشکال پیش کیا تو انھوں نے کچھ حل کیا، سوال یہ ہوتا ہے کہ نسخ تو بہت سے احکام میں ہوا ہے مگر صحابہ کو کہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ جو چیز نسخ ہوئی اور کچھ لوگوں نے صرف اس پر عمل کیا، نسخ پر عمل نہیں کیا اور مر گئے تو اس کا کیا بنے گا؟ آخر یہاں کیا خصوصیت تھی کہ یہ سوال پیدا ہوا؟ اصل چیز تو واپس الہیہ کا اتباع ہے، جب پہلے حکم پر عمل کر لیا اور دوسرے کا وقت ہی نہیں پایا تو اب یہ سوال کیسا کہ کیا ہوگا؟ ہوتا کیا جیسا انہیں ایک بات کا امر ہوا انھوں نے اس کی تعمیل کی اور دوسرا امر تو زمانہ ہی نہیں آیا، آخر اس میں خاص بات کیا ہے؟ کیوں یہ سوال اٹھا؟؟ مجھے کہیں اس کا جواب نہیں ملا، نہ تفسیر میں، نہ حدیث میں، ہمارے استاذ (حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ کل ذیفرہ حدیث میں ایسے دو موقعوں کا ذکر ہے ایک موقع تو یہی تحویل قبلہ کا ہے اور دوسرا آخر کی حرمت کے موقع پر یہی سوال پیدا ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہنس دگ غزوہ اہمیر میں اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی 'تو ان پر شراب بعد کھڑام ہوئی تھی پھر بھی سوال کیا گیا، اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ قَلِيلٌ أَنْ يَشْرَبُوا إِذَا ذُكِرُوا الْمَوْتُ (۱) (وہ لوگ ایمان لائے اور کام نیک کئے ان پر کوئی گناہ نہیں اس پر جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر گئے) تو میں طرح وہاں پر شراب کے بدلے میں آیت کا ترول ہوا اسی طرح یہاں پر ماکان اللہ لیضیع ایمانکم کا نزول ہوا۔

ابن کثیر نے مسند الم احمد سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں دونوں قصوں کو یکجا کر دیا ہے، ان کا یہ جمع کرنا اس لئے نہیں ہے کہ دونوں واقعے ساتھ پیش آئے، بلکہ اس لئے جمع کیا ہے کہ یہی دو واقعے اس قسم کے ہیں۔

تو استاذ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا نسخ ترتیب اور انتظار کے بعد ہوا ہے، ہر مسلمان قرآن سے اندازہ کر رہا تھا

کہ اب صبح و شام میں امر آنے والا ہے چنانچہ خر کے تعلق سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ** (جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہا: **اللَّهُمَّ بَيْنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا** (اے اللہ ہمارے لئے شافی بیان نازل فرما دے) اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى** (اے ایمان والو! نہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ) اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی ہی بات عرض کی **اللَّهُمَّ بَيْنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا فِي الْخَمْرِ** (یا اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن بات فرما دے) اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ حرمت ضرور ہوگی اور حرمت کا آخری حکم آنے ہی والا ہے تب تیسری حدیث آتی ہے جس میں حرمت کا صاف حکم تھا: **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** (انما یُرید الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (۱) (یہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ) شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیزاریہ شراب اور جوا کے اور رو کے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سوا ب بھی تم باز آؤ گے؟) جب یہ آیت نازل ہوئی تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے: **إِسْتَهْنِیَا رَبِّ** (ہم باز آئے یا رب!) اب انتظار ختم ہو گیا۔ اسی طرح تحویل قبلہ میں بھی ہوا یہاں بھی قرآن تھے اس لئے ہر شخص ہر وقت منتظر رہتا تھا کہ اب تحویل قبلہ کا حکم آیا، طبری میں مذکور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں متناہی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے یہی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے اتنی تھے اس لئے دعا مانگتے تھے اور بار بار چہرہ آسمان کی طرف آدمی کے انتظار میں اٹھاتے تھے قرآن نے فرمایا: **قَدْ ثَرَىٰ تَقَلُّبُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** (بیشک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف سوا بہتہ پھیریں گے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہیں اب آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں) اس کا پورا اوقاف مختصر یہ ہے پہلے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہوا تھا اس کے بعد استحاناً چند دنوں (سولہ یا سترواہ) کے لئے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا اور ظاہر ہے کہ استحان اسی میں ہوتا ہے جو نفس پر بھاری ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ** (۲) (اور بیشک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے) عوام مسلمانوں پر تو یہ بات اس لئے گراں ہوئی کہ ان میں زیادہ تر قریش تھے اور قریش کو کعبہ کی انصافیت پر اعتقاد تھا اس لئے جب اس کے خلاف حکم پر عمل کرنا پڑا تو اگرچہ عمل کیا مگر دل میں خیال رہا اور خواص کو

اس لئے بارگاہِ علم امتِ ابراہیمی کے خلاف تھا اور وہ امتِ ابراہیمی کے مامور تھے، اللہ نے فرمایا: **وَلَمَّا آتٰكُمْ اِبْرٰهِيْمَ** (۱) اور انھیں انھوں میں جو ذوقِ سلیم رکھتے تھے اور جن کو مراتب میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا ہوئی تھی وہ اسے ترقی معکوس سمجھ رہے تھے، مگر جنھیں اللہ نے اسرارِ وحکم تک رسائی مرحمت فرمائی تھی اور جو حقیقت بیت المقدس اور حقیقت کعبہ کو اس فراست کے نور سے جو اللہ نے انھیں عطا فرمائی تھی جدا جدا سمجھتے تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے جامع ہیں اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کو شامل ہے اس لئے حکمتِ الہی میں یہ ضروری ہے کہ استقبال بیت المقدس بھی کچھ دنوں کے لئے ضرور کرایا جائے، اس لئے انھیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، جب امتحان ہو چکا اور حکمتِ الہی پوری ہو گئی تو حکم ہوا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کیجئے، تو چونکہ پہلے سے انتظار تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ قبلہ بدل کر رہے گا اور نبی علیہ السلام کی تمنا بھی تھی جو پوری ہوئی اور حکمتِ خداوندی کا تقاضا بھی تھا اس لئے حکم ملتے ہی فوراً تعمیل ہوئی اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک آدمی کے خبر دینے سے ہم کیسے رخ بدل لیں۔

واقعہ یوں پیش آیا کہ جب مسجدِ نبویہ اور مسجدِ نبویہ میں ایک شخص نے جاکر خبر دی کہ تحویل کا حکم آگیا تو لوگوں نے اسی وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، چونکہ وہ پہلے سے اس حکم کے منتظر تھے اس لئے انھیں کوئی تال نہ ہوا اور فوراً رخ بدل لیا — غیبِ وغیرہ میں اس پر بحث آئی ہے کہ قاطع کا نسخ خبر واحد سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قطعی تھا پھر خبر واحد سے کیسے نسخ ہو گیا اور لوگوں نے کیوں رخ بدل دیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خبر واحد جو محفوظ بالقرائن ہو قطعی بن جاتی ہے اور نسخ بھی بن جاتی ہے اور یہاں ایسا ہی تھا کہ قرائن موجود تھے، قرائن کیا تھے؟ حضورؐ کی دعائیں، ہر شخص کا انتظار وغیرہ، تو ان دونوں واقعات میں نسخ ترقب و انتظار اور یقین کے بعد آیا، تو ایک طرح اللہ کی مرضی لوگوں پر ظاہر ہو چکی تھی، اس لئے سوال کا پیدا ہونا مستبعد نہیں تھا بلکہ ضروری تھا کہ جب ایک شخص پہلے سے جانتا ہے کہ نسخ آنے والا ہے اور ابھی آیا نہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور کعبہ کی طرف نماز نہ پڑھ سکے، تو اب ان کے ایمانوں میں (ان کی نمازوں میں) کچھ کمی تو نہ ہو گی کیونکہ کعبہ جو افضل تھا اس کی طرف توجہ نہ کر سکے یہ مطلب نہیں کہ انکو اسمیں تردد تھا کہ ان کی نماز مطلقاً ہوئی یا نہیں، نہ ایسا صحابہ سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ یہاں فلم نذر ما نقول ہے، یعنی ہم نہ سمجھے کہ ان کے حق میں کیا کہیں۔ بہر حال ان کے دل میں جو کھٹک تھی اس کا جواب دیا **مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ اِيْمَانَكُمْ** (اللہ ان کا ایمان (نماز) ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں ایمان سے کیوں تعبیر کیا، اس لئے کہ لوگ اصل روحِ صلوة پر مطلع ہو جائیں کہ اصل منشا حکمِ الہی ہے اور وہ اس حکم پر

چلتے رہے، ان کے مرنے کے بعد جب اللہ نے دوسرا حکم دے دیا تو ان کا کیا قصور ہوا؟ ان کا ایمان کیوں ضائع ہو گیا؟ ان کی تو کوئی کوتاہی تھی نہیں ہی تحریم خمر میں بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ترقی کرتے کرتے درجہ احسان تک پہنچ گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ ان میں کچھ فرق نہیں وہ تو محسنین ہیں واللہ یحب المحسنین (اور اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے)

تو یہاں شبہ ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ افضل اور مفضول کا سوال ہے، کعبہ بالاتفاق بیت المقدس سے افضل ہے اور افضل پر عمل ہونہ سکا تو شبہ ہوا کہ ممکن ہو تو ایسا کچھ کی ہوگی ہو، اس کو اللہ نے فرمایا کہ کچھ کی نہیں آئی، ہم تو دلوں کا حال دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا کس قدر جذبہ تھا اور کس قدر شوق رکھتے تھے مگر یہ ان کے اختیار سے باہر تھا کہ موت کو روک لیں، موت نے عمل کرنے دیا اور ان کے جذبات ضرور ایسے تھے اور وہ دل سے متمنی تھے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔

چنانچہ ایک صحابی برابر ابن معرور جو مدینہ میں تھے اپنے اجتہاد سے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے مگر حضورؐ نے منع فرمایا تو مجبوراً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے مگر جب تحویل قبلہ سے ایک ماہ قبل ان کا انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ مجھے کعبہ کی طرف دفن کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے دل میں جذبہ و شوق تھا اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو جذبہ کو دیکھتے ہیں، ان کے شوق کو دیکھتے ہیں، کیا ہم ان کے ایمان کو ضائع کر دیں گے؟^(۱)

اس میں کلام ہے کہ نسخ قبلہ دوبار ہوا یا ایک بار؟ دونوں روایات ہیں، تفصیل یہ ہے کہ تیرہ سال نبی علیہ السلام مکہ میں رہے اور نماز پڑھتے ہی تھے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد کو مکہ ہی میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، پھر مدینہ میں بیت اللہ کی طرف پڑھنے کا حکم ہوا، تو نسخ دوبار ہوا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع ہی سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے رکنین کے قریب اس طرح کھڑے ہوتے کہ رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو اور بیت اللہ کی طرف بھی، مقصود تو استقبال بیت المقدس ہوتا مگر آپ اپنی طبیعت سے یہ صورت اختیار کرتے تھے تاکہ دونوں کا استقبال حاصل رہے، اس قول پر نسخ کا ایک بار اور وہ بھی مدینہ میں ہونا ثابت ہوا، روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہی تھا اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کی زندگی میں بیت اللہ قبلہ رہا ہے، مگر حدیث امارت جبریلؑ میں ایک لفظ عند باب البیت ہے (بیت اللہ کے دروازے کے قریب) اور اس جگہ کھڑے ہونے سے استقبال بیت المقدس ممکن ہے، لہذا اس سے کعبہ ہی قبلہ معلوم ہوتا ہے

(۱) اصحاب میں یہ واقعہ مذکور ہے، یاد رکھو صحابہ کے حالات میں تین کتابیں مشہور ہیں، ان میں اصحاب جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف ہے سب سے بہتر اور سب کو حاوی ہے، دوسری "المستیعاب" لابن عبد البر اور اسد الغابہ لابن الاثیر الجزری ہے۔

باب ۳۱ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ، قَالَ مَالِكٌ اَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ

اسلام کی خوبی کا بیان . امام مالک نے کہا مجھ کو زید ابن اسلم نے خبر دی ان کو عطاء ابن یسار نے خبر دی،

عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحُسْنُ اِسْلَامِهِ يَكْفِي اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ هُوَ جَائِسٌ بِسِ احْمِي طَرَحِ سَلَمَانِ هُوَ تَوَ اللّٰهُ اس کا ہر ایک گناہ آوارے گا جو وہ (اسلام سے پہلے) کر چکا تھا . اللہ اس کے کَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ امثالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ بعد جب حساب شروع ہوگا ایک نیکی کے بدل دیسی دس نیکیاں سات سو نیکیوں تک (کھئی جائیں گی) اور برائی کے بدل وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا .

دیسی ہی ایک برائی (کھئی جائے گی) مگر جب اللہ اسے معاف کر دے .

اس صورت میں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی نماز وہ ہے جو جہیز نے پڑھائی اور وہ بھی بیت اللہ کی طرف ، تو کہنا پڑے گا کہ نسخ کا دوبارہ پڑنا ماننا پڑے گا ؟ اس سلسلہ میں کوئی تشفی بخش چیز نہیں ملی ، شرح بھی پریشان ہیں ، میرے دل میں اب بھی یہ خیال گھومتا ہے کہ نسخ ایک ہی بار پڑا ، اور اس کی توجہ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت تک بیتک کہ حکم خاص کسی جہت کا نہ تھا بلکہ صرف نماز کا حکم تھا تو آپ اپنے طوع سے کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تھا اور آپ قرآن کے بموجب احق تھے ابراہیم کے ، قرآن میں فرمایا گیا ، اِنَّ اَوَّلِي النَّاسِ بِابْرٰهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ (۱) (لوگوں میں زیادہ مناسب ابراہیم سے ان کو تھی جو اس کے ساتھ تھے اور اس نبی کو) وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاللّٰهُ وَرٰى الْمُؤْمِنِيْنَ (۲) (اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا)

یہ تو قرآن کا بیان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اشبه بابراہیم (میں ابراہیم سے زیادہ مشابہ ہوں) تو اس خلقی ثبات سے نیز اس لئے بھی کہ معروف قبلہ عند العرب کعبہ ہی تھا ، آپ کعبہ کی طرف توجہ کرتے تھے — تو یہ کہتا ہوں کہ خاص امر صرف نماز کا تھا ، توجہ کہ صریح ہو اس کا حکم نہ تھا ، آپ اپنی طبیعت سے کعبہ کی طرف پڑھتے تھے ، جب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو آپ اس طرح پڑھنے لگے کہ دونوں کی طرف توجہ ہو جائے ، مگر جب مدینہ پہنچے تو جمع نہ ممکن ہو گیا لہذا آپ دعائیں کرنے لگے ، آپ چاہتے تھے کہ کعبہ ہی قبلہ مقرر ہو جائے ، تو اللہ نے

تحويل قبلہ کا حکم دیا، اس صورت میں نسخ ایک بار ہوگا اور پہلے استقبال کو آپ کے نظری رجحان کا اثر تھا وحی سے نہیں تھا اور خبریں نے بھی اسی کو ترجیح دیتے ہوئے بیت اللہ کی طرف توجہ کی۔ یہ میرا خیال ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

باب حسن اسلام المرء

اسلام تو سارا ہی بہتر ہے مگر مسلمان ہونے والے کئی طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو محض روٹی کے لئے مسلمان ہوا، ایک وہ ہے کہ ایمان تو دل سے لایا لیکن اعمال سیدہ نہیں چھوڑے، تو یہ دونوں اچھے نہیں، ایک وہ ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آیا اور عمل بھی بہتر کئے، یہ اسلام حسن ہے۔

بخاری کی غرض یہ ہے کہ اسلام کے بھی مراتب ہیں اور اس حدیث سے مراتب ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حدیث پاک میں بہت بڑی بشارت اور اللہ کی رحمت بے پایاں کا بیان ہے کہ جس آدمی نے اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح قبول کیا یعنی اس کے احکام پر عمل بھی کرنے لگا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا پچھلا کیا ہوا معاف ہو جائیگا یعنی اسے حقیقتاً نافرمانیاں کی ہوگی اور اللہ کے حقوق ضائع کئے ہوں گے اللہ انہیں معاف فرما دے رہے حقوق العباد تو ان کا معاملہ دوسرا ہوگا، وہ صاحب حق کے معاف کرنے ہی سے معاف ہوں گے، پھر اب اس کا از سر نو نیا کھاتا بائیں طور شروع ہوگا کہ جو نیکی کرے گا اس کے بدلے کم از کم دس دیے ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، سات سو تک اس میں اضافہ ہوتا چلا جائیگا اور جو برائی کرے گا وہ ایک ہی لکھی جائے گی، سات سو تک کا یہ اضافہ بھی ایک ضابطہ ہے، اضافہ اسی حد تک محدود نہیں ہے، وہ جتنا چاہے زیادہ کر سکتا ہے، قرآن میں ہے: **وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ** (۱) اللہ جس کے لئے چاہے سات سو سے بھی زیادہ کر دے گا، پھر اجر کبھی ختم نہ ہوگا، قرآن ہی میں دوسری جگہ فرمایا: **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** (۲) جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا (۳) رہیں سیئات تو ان میں اضافہ ہوگا بلکہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی اور اس میں بھی چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ **إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ فَمَا يَكُنِي** میں یہی بیان فرمایا گیا ہے۔

یہ حدیث امام مالک کی ہے، دارقطنی نے اپنی کتاب "غرائب مالک" میں یہ حدیث درج فرمائی ہے، اس میں "فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ" کے بعد ایک جملہ یہ بھی مذکور ہے کہ کافر کے اعمال نامہ میں اس کے اسلام سے پہلے کے اچھے اعمال بھی لکھ لئے جائیں گے، یعنی زمانہ قبل اسلام کی ساری برائیاں تو ختم ہو جائیں گی البتہ کفر کے زمانہ والی بھلائیاں اس نئے اعمال نامہ میں لکھ لی جائیں گی جو اس کے حق میں

۱۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

ہم سے بیان کیا اسحق بن منصور نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الرزاق نے کہا خبر دی ہم کو معمر نے
عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ
أَنْفُسَهُ نَفْسًا مِنْ هَمَامٍ نَفْسًا مِنْ هَمَامٍ نَفْسًا مِنْ هَمَامٍ نَفْسًا مِنْ هَمَامٍ نَفْسًا مِنْ هَمَامٍ
إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ
سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِمِثْلِهَا
وہی ہی ایک کھی جاے گی

نافع ہوں گی، امام بخاری نے یہ جملہ چھوڑ دیا ہے حالانکہ دارقطنی نے نو طرق سے یہ حدیث پیش کی ہے اور ب میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، اگر
معلوم کیوں امام بخاری نے اسے حذف کر دیا اور حدیث میں اختصار کیا، اس کے بارے میں محدثین بالعموم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس اختصار کی
صلحت معلوم نہیں ہوتی، بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ شاید بخاری نے اس ٹکڑے کو مسلمات اہل سنت کے خلاف پایا ہوگا اس لئے اسے نہیں لائے
بخاری نے سوچا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر کے حسانات غیر مقبول ہیں اور یہاں اس کے خلاف ہے اس لئے چھوڑ دیا مگر حافظ نے لکھا ہے کہ ٹھیک
نہیں ہے کیونکہ حدیث کو قطع نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کی تردید کرو یا تاویل کرو مگر نقل تو کرنا ہی چاہئے اور یہ بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ کافر کے حسانات
کے غیر مقبول ہونے کا مسئلہ مسئلہ ہے، تووی تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ کافر کے حسانات نافع نہیں، بلکہ یہ مسئلہ اجماع کے قریب ہے کہ کافر کے حسانات
نافع ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں گناہ و عذاب میں تخفیف ہوگی ورنہ پھر عدل کے خلاف لازم آئے گا، فرض کرو کفار میں ایک
سخت ظالم و جابر اور غاصب ہے اور دوسرا وہ جو دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، کسی پر جبر و ظلم نہیں کرتا، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے
ہرگز نہیں، یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے، لہذا حسانات آخرت میں ضرور نافع ہوں گی اور عذاب میں تخفیف ہوگی، چنانچہ ابوطالب کے
عذاب میں تخفیف کا ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے، روایت ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی
ذات گرامی سے ابوطالب کو کچھ نفع پہنچایا نہیں؟ وہ تو آپ کی بڑی حمایت کرتے اور آپ سے بے انتہا محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے
فرمایا: ہاں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نیچے کے طبقہ میں ہوتے، میری وجہ سے ان کے عذاب میں اتنی تخفیف ہوگئی کہ انھیں آگ کی نمرت
دو جوتیاں پہنادی گئی ہیں جو سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا ہلکا عذاب بھی بہت سخت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ابوطالب کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہڈی چوٹے پر کھولتی ہے، یہاں غرض یہ ثابت کرنا ہے کہ کافر کے عذاب میں

تخفیف ہوگی اور یہ تخفیف انہیں حسنت کی وجہ سے ہوگی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کئے تھے۔ ابوہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندی ثویبہؓ کو آزاد کر دیا تھا تو اس دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، یہی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے **لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ** ”عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی“ اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد تخفیف بھی اس کو ایسا لگے گا کہ تخفیف نہیں ہوئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا مگر وہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، مسلم کی روایت میں ہے: **مَا يَرَىٰ اَنْ اَحَدًا اَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَّ اَنَّهُ لَا هُوَ نَهُمَّ عَذَابًا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ** کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ شروع ہی میں جو عذاب تجویز ہوگا اسی میں تخفیف ہو چکی ہوگی، اب اس تخفیف شدہ عذاب میں مزید تخفیف نہ ہوگی — غرض کافر کے حسنت سے آخرت میں نادمہ ہونا ثابت ہے اسی کو امام نوویؒ نے کہا ہے کہ یہ بات قریب بہ اجماع ہے کہ کافر کے حسنت نافع ہیں۔

یہ تو آخرت کی بات تھی، دنیا میں بھی کافر کے حسنت نافع ہیں، مال کا ہونا اولاد کا ہونا، آرام و آسائش کا مہیا ہونا، یہ سب اعمال کا نفع ہے، اب اس کے بعد اگر کافر ایمان لے آیا اور اس نے استغاثت دکھائی تو اس کے حسنت اگر مقبول ہو جائیں تو کوئی مستبعد نہیں، اور نہ اہل السنۃ کے خلاف ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ بہت سے ان اعمال کو محسوب کر لیتا ہے جو ابھی کئے ہی نہیں، جیسا کہ آتا ہے کہ ایک شخص تہجد پڑھنے کے خیال سے سویا لیکن آنکھ نہ کھلی تو اسے تہجد کا ثواب ملے گا، اسی طرح ایک شخص جماعت کے ارادہ سے چلا مگر جماعت نہ ملی تو اسے بھی جماعت کا ثواب ملے گا، جب شریعت میں ایسے شواہد موجود ہیں تو پھر اس مومن نے بھی تو حالت کفر میں عمل کیا تھا مگر شرط پوری نہ تھی، یعنی نیت، لہذا اب جب کہ مسلمان ہو گیا تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے وہ اعمال محسوب کر لے تو کیا استبعاد ہے بلکہ میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہی نہیں بلکہ اسی کی توقع ہے — حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں ایک شخص پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ صفارِ ذنوب کے بار میں اس سے سوال کرے گا تو وہ مجبوراً اقرار کرے گا مگر ڈر سے ہما جا رہا ہو گا کہ یہ تو صفارِ ذنوب ہیں، نہ معلوم کہاں پر کیا گزرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے سب گناہ مہلت کہوئے اور انہیں حسنت سے بدل دیا **فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ** (۲) حدیث میں آتا ہے کہ اس پر وہ شخص کہے گا اے اللہ! ابھی میرے کچھ کبیرہ گناہ بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ پس جب سیئات کو حسنت سے تبدیل کر دیتے ہیں تو اس میں کیا استبعاد ہے کہ کافر کے حسنت کو اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد محسوب کر لیں — تو یہاں میں یہی

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَدْوَمُهُ

اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔

۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد بن ابی اسحق نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے۔ انہوں نے ہشام سے کہا نبی

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا

خبر ہی میرے باپ (۶۶) نے۔ انہوں نے عائشہ صدیقہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے وہاں

إِمْرَأَةٌ قَالَتْ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَتْ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا

ایک عورت (بیٹی) تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا فُلَانِ عورت ہے اور اس کی نماز کا حال بیان

تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُكُوا كَانَ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ

کرنے لگیں (کہ یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں) آپ نے فرمایا بس بس! وہ کام کرو جو (ہمیشہ) کر سکو، کچھ نہ اکی قسم اللہ تو

صَاحِبُهُ

(ثواب دینے سے) نہیں تھکے گا، تم ہی تک جاؤ گے، اور حضور کو وہ عمل بہت پسند تھا جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے۔

کہتا ہوں کہ اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ اس کے قابل اسلام کے حسنات بھی شمار فرمائے گا مگر یہ معاملہ فضل کا ہے۔ اور وہ جو ایک عہد

میں ہے کہ بعد اسلام اگر اس نے اچھے کام کئے تو وہ اسلام اس کے لئے ہاؤم نیٹات ہوگا اور اگر [اسلام کے بعد بھی] وہ مشرارت

سے باز نہ آیا تو اُخَذَ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، یعنی اول و آخر سب کی پکڑ ہوگی۔ اس کی مختلف تاویلیں کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ منافق

ہوگا، مگر یہ درست نہیں۔ بلکہ امام احمدؒ نے لکھا ہے کہ اگر اب بھی وہ باز نہ آیا اور گناہوں پر مصر رہا تو اب اس سے باز پرس ہوگی۔ مگر

اس میں مجھے تردد ہے، اس لئے میں تو وہی کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ اسلام سب کو ہم کر دے گا۔

اب رہا اُخَذَ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ تو اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھاتا ہوں :

ایک طالب علم نے کوئی تصور کیا تو مہتمم صاحب نے اس سے کہا اب کی مرتبہ معاف کئے دیتا ہوں مگر پھر مت کرنا، مگر اس نے

پھر وہی جرم کیا، مہتمم صاحب نے دوبارہ بھی اس کو سمجھایا اور کہا جاؤ اب کی پھر چھوڑے دیتا ہوں لیکن اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو ضرور

سزا ملے گی، مگر اس نے باوجود وہ نہ مانا اور پھر جرم کیا، تو اب اسے سخت سزا ملے گی، اگرچہ یہ سزا ایک ہی جرم کی ہے مگر اس قدر سخت

ہے کہ سب جرموں کے برابر ہوگئی۔

تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، کلمہ اسلام نے سب کو پیام کر دیا تھا اور محض اسلام لانے سے سب سے توبہ بھی ہوگئی تھی مگر ایک بعد بھی اس نے پھر وہی بد معاشیاں اور شہادتیں شروع کر دیں، تو اب سزا بھی سخت ہوگئی کیونکہ تکرار جرم معنی کا باعث ہے، جرم ایک ہی ہو مگر مضافاً ہے، تو اخذ بالاولہ و آخرہ کا میرے نزدیک یہی مطلب ہے کہ اول و آخر پر جو سزا ہوئی چاہئے تھی وہ سب آخر پر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے معافی کی قدر نہیں کی لہذا سزا بھی سخت ہوگئی۔

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عمل پر بلکہ دوام عمل پر دین کا اطلاق کیا گیا، معلوم ہوا کہ اعمال تو مطلوب ہیں ہی، ان کا دوام بھی مطلوب ہے، پہلی باب میں کہا تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے اور یہاں بتلایا کہ وہ حسن اسلام دوام عمل ہے۔
حدیث ۴۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس ایک ستارہ بیٹھی تھیں، جن کا نام خولار بنت تویت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت صدیقہؓ نے جواب دیا کہ خولار بنت تویت، صدیقہؓ نے ان کی نماز کا حضورؐ سے تذکرہ کیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ فرمایا: یہ رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نوافل ہونگی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، اتنا زیادہ بوجھ مت لا دو کہ نباہ نہ ہو سکے، بس اتنا کرو جس پر پابندی کر سکو جیسا کہ پچھلے باب میں مسند و اوقار جو ا کے ضمن میں تقریر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ تم خود ہی تھک کر کچھ دنوں میں اسے یا تو ترک کر دو گے یا بے دلی سے کر دو گے اور دونوں باتیں بری ہیں۔

علیکم بما تطیعون میں یہی تعلیم دی کہ اپنے لئے وہی کام اختیار کرو جس کی طاعت ہو یعنی جس پر دوام و پابندی ہو سکے، جوش میں بہت کرنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد جوش ٹھنڈا ہوا تو سب چھوٹ گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **وَاللّٰهُ لَا يَمْلِكُ اللّٰهُ حَقِّ تَمَلُّوْا**، خدا کی قسم اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ **مَلَالٌ** اس تکان اور تعب کو کہتے ہیں کہ جوشقت کرنے کے بعد لاحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ تعب و مشقت اس کو ہو، مراد نفی ملال من اللہ ہے، یعنی اللہ تو ثواب برابر دیتا رہے گا جب تک تم عمل کرتے رہو گے، وہاں کمی نہیں، مگر تم سے اس کا نباہ دشوار ہوگا۔

فتح الباری میں حسن ابن سفیان کے سند سے نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ صدیقہؓ نے ان ستارہ کی یہ تعریف کی کہ بہت نمازیں

باب ۳۳ زیادة الایمان ونقصانه وقول الله تعالى : وزیدناهم هدی

ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے بیان میں : اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ کہف) میں فرمایا : اور ہم نے ان کو اور ہدیہ

وَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ، وَقَالَ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ، فَإِذَا تَرَكَ

ہدایت دی ، اور (سورہ مدثر میں) : ایمان داروں کا ایمان اور بڑھے ، اور (سورہ المائدہ میں) : آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین پورا کیا ، اور (قاعدہ ہے کہ)

شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ

پورے میں سے کوئی کچھ چھوڑ دے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے ۔

۴۲۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے بیان کیا مسلم ابن ابراہیم نے ، کہا ہم سے بیان کیا ہشام نے ، کہا ہم سے بیان کیا توادہ نے ، انہوں نے

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ

انس سے ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھلائی (ایمان)

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرِجُ مِنَ

ہو تو وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گجھوں برابر بھلائی ہو

النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ

وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ (چوٹی)

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ

برابر بھلائی ہو وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا

پڑھتی ہیں اس وقت کی تھی جب وہ سماء حضرت صدیق کی مجلس سے جا چکی تھیں ، اس لئے منہ پر تعریف نہ ہوئی جس کی حضہ نے مانیت فرمائی

تھی : يَجِدُ لَا يَلِ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُوا بطریق شاکست ہے جیسے جزاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (۱)

باب ۳۳ زیادة الایمان ونقصانه

یہ مسئلہ گہر چکا ہے ، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں زیادة ونقصان کا مسئلہ بالذات مذکور ہے اور وہاں تبعا ذکر تھا ، چنانچہ آیات

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ

امام بخاری نے کہا، ابان نے اس حدیث کو روایت کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انس نے بیان کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِنْ إِيْمَانٍ مَكَانَ خَيْرٍ"

انھوں نے حضورؐ سے اس میں من ایمان ہے بجائے خیر کے

۴۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ

ہم سے بیان کیا حسن ابن صباح نے انھوں نے جعفر ابن عون سے سنا، کہا ہم سے بیان کیا ابو العمیس نے

بھی سب وہی ہیں، صرف ایک آیت **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ** انہیہاں زیادہ ہے، بخاری کہتے ہیں کہ کمال کا لفظ بتلارہا ہے کہ اس کے مراتب ہیں، قرآن کے لفظ **أَكْمَلْتُ** پر امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ اب تک نقصان تھا، بخاری ناقص بولتے ہیں، مگر یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا اس لئے میں غیر کمال بولتا ہوں، گو آں دونوں کا ایک ہی ہے، کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شہدار بدر و احد کا دین و ایمان ناقص تھا؟ ہرگز نہیں! ہاں یہ تعبیر مناسب ہوگی کہ ان کے ایمان میں اجمال تھا زیادہ تفصیل نہ تھی، امام ابو حنیفہؒ کے الفاظ یاد کرو: **أَمِنُوا بِالْجُمْلَةِ ثُمَّ بِالْتَفْصِيلِ** تو ان کا ایمان ناقص نہ تھا بلکہ ضعف اور فتح مکہ کے بہت سے لوگوں سے وہ افضل ہیں، انھوں نے کچھ کمی نہیں کی تھی بلکہ ایمان سب پر لاپکے تھے، ہاں تمام تفصیلات پر عمل نہ کر سکے، تو اس سے نقصان لازم نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھو کہ امام بخاری کمی بیشی نفس تصدیق میں بھی مانتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ کمی بیشی کے قائل ہیں اور مومن بہ کے اعتبار سے بھی کمی بیشی مانتے ہیں، مومن بہ کے اعتبار سے کمی بیشی کا مفہوم یہ ہے کہ ایمانیات کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، پہلے دو چار چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا اس لئے کہ آنا ہی بتایا گیا تھا اس کے بعد ان کی تعداد بڑھی اور بڑھتی گئی تو مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھتا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آیت **"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"** جب نازل ہوئی تو اب مومن بہ سب کے سب آگئے اور سب پر ایمان ہو گیا، پہلے کم پر تھا، اب زیادہ پر ہو گیا، لہذا امام بخاری کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم اجمال و تفصیل کا فرق کہیں گے، ایمان تو سب پر اول دن ہی تھا، تفصیل بعد میں آئی۔

حدیث ۴۴۔ قَوْلُهُ لَا تَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں

اس آیت کی قدر نہیں، اگر ہمارے ہاں اتنی توہم اس دن کو عید منایا کرتے، بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ کہنے والے کعب احبار تھے جو حضرت عمر ہی کے زمانہ میں ایمان لائے ہیں، بعض روایات میں **"أَنَّ نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ"** آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے حدیث کے لفظ **"أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ"** سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ورنہ مومن کے لئے یہ لفظ مناسب

باب ۳۲ الزکوۃ من الإسلام وقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

زکوۃ دینا اسلام میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ لم یکن میں) فرمایا: حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ

مُخْلِضِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف کے ہو کر اس کو پڑھیں اور نماز کو ٹھیک کریں اور زکوۃ دیں اور یہی پکا دین ہے

۴۴۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ سُهَيْلٍ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک ابن انس نے بیان کیا انھوں نے اپنے چچا ابوسہیل بن مالک

بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

سے انھوں نے اپنے باپ مالک ابن ابی عامر سے انھوں نے طلحہ ابن عبید اللہ سے وہ کہتے تھے نجد والوں میں سے ایک شخص

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَابِرُ الرَّأْسِ سَمِعَ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا تَفْقَهُ مَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سر پریشان (یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے) ہم بھن بھن اس کی آواز سنتے تھے اور اس کی

يَقُولُ حَتَّى دَنَا وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ

بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کو پوچھ رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ

اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ فرمایا: نہیں! مگر تو نفل پڑھے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ لَا إِلَّا

تو اور بات ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟

أَنْ تَطَوَّعَ

فرمایا: نہیں! مگر تو نفل رکھے

بنا: نہیں مگر دن عید ہی کا ہوگا چونکہ یہ بعد زوال آری اسلئے مکہ میں عید ہی ہوگا، کرمانی نے ان لفظوں پر غور نہیں کیا جو طبرانی نے نقل

کئے ہیں روزہ وہ ایسا نہ کہتے بہتر وہی ہے جو حافظ نے کہا کہ اصلی عید یوم عذہ ہے اور اسکی عید دوسویں ذی الحجہ اب دو عیدیں ہوں گی ایک اسلئے

گزیم عذہ تھا دوسرا اس لئے کہ یوم جموع تھا۔

باب ۳۳ الزکوۃ من الإسلام

دین قیم وہ ہے جس میں عبادت الہی اور اقامت دینا زکوۃ ہو یہی دین مستقیم ہے۔

حدیث ۴۴ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَجْدِ عَرَبِ

بندھے کو کہتے ہیں اور پست حصہ کو تہامہ اور اوسط حصہ کو حجاز کہتے ہیں۔ دَوِی گنگناہٹ۔

امام شافعی نے کتاب الائم میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے: ففرائض الصلوة خمسٌ وما سواها تطوع، یعنی فرض نمازیں صرف پانچ ہیں، ان کے سوا سب نفل ہیں، فرض و واجب کوئی نہیں، حتیٰ کہ وتر بھی واجب نہیں ہے نفل ہے، یہ خود امام شافعی کے الفاظ ہیں، اور شوافع نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے قول و جواب و ترک و رکرتی ہے، حنفیہ نے جواب دی کی ہے کہ وتر کا وجو ممکن ہے اس کے بعد ہوا ہو جیسے اور بہت سے احکام ہیں مثلاً مدۃ الفطر اخاف کے نزدیک واجب ہے اور شوافع کے ہاں فرض ہے، تو اَلَا اَنْ تَطْوَع سے نماز و ترکی طرح مدۃ فطر بھی نفل ہی میں آتا ہے، تو تم فرض کیوں کہتے ہو فمما هو بواجبکم فلو جوابنا۔ شوافع کہتے ہیں کہ اس وقت تک حکم نہ آیا ہوگا، اس ہی جواب ہم بھی یہاں دیں گے۔

میں کہتا ہوں اس جواب دی کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ بہت سے احکام زمانے اور وقت کے لحاظ سے دئے جاتے ہیں، مثلاً کوئی نو مسلم کہے کہ مجھے نماز سکھا دو تو ہم کہیں گے کہ بھائی پانچ نمازیں فرض ہیں، بس تم پانچ نمازیں پڑھا کرو تو ہمارے اس جملہ کا مطلب سوا اس کے کچھ نہیں کہ ایک محل حکم تھیں بتا دیا گیا، تفصیل بعد میں معلوم کرنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں، تو کیا اس گل گمان ہو سکتا ہے کہ حضور نے اسے کوئی تفصیل نہ بتائی ہوگی؟ عقل کہتی ہے کہ پڑھنے کا ڈھنگ ضرور بتایا ہوگا، رکوع و سجود بتائے ہوں گے، تعداد رکعات بتائی ہوگی، التحیات، درود، قراءۃ بتائی ہوگی، شروط و آداب وغیرہ سمجھائے ہوں گے، مثلاً آپ نے بتلایا ہوگا کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں اور وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، شروط، آداب، محسنات وغیرہ سب کی تعلیم دی ہوگی، اس وقت کے نو مسلم کو فرض، سنت، نفل، رکوع، سجدہ، تعداد رکعات، تسبیحات رکوع و سجود وغیرہ سب بتانے پڑیں گے، مگر کہا یہی جائے گا کہ پانچ ہی نمازیں ہیں۔

اب ہم کہتے ہیں کہ وتر اگرچہ من وجہ مستقل واجب ہے لیکن من وجہ صلوات خمس یا عشاء کے توابع میں سے ہے چنانچہ نہ اس کے لئے مستقل علیحدہ وقت ہے نہ اس کے لئے مستقل جماعت ہے سوائے رمضان کے، نہ اس کے لئے اذان ہے جس طرح صلوات خمس کے لئے اذان ہے، اسی لئے بعض محققین کہتے ہیں کہ وتر صلوات خمس کا مکمل ہے، ہم باوجودیکہ وتر کو واجب کہتے ہیں مگر نماز پانچ ہی کہتے ہیں، کسی نے چھ نمازیں نہیں کہیں، تو جس طرح بعض واجبات نماز کے اندر ہیں اسی طرح خارج میں بھی بعض واجبات ہیں جیسے بعض سنن داخل نماز ہیں اور بعض خارج جو مکمل نماز ہیں جیسے تسبیح صفوف وغیرہ، اسی طرح واجبات داخلی ہیں اور خارجی بھی، تو اب ترجمہ یہ ہوگا لازم است بر تو نماز چوگانہ، اس میں تمام واجبات و سنن داخل ہیں بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سنن و رواتب بھی اس میں داخل ہیں اور حضور کے ارشاد

قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا
 علم نے کہا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا وہ کہنے لگا: بس اور تو کوئی صدقہ تو بھر نہیں؟ آپ نے
 قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ. قَالَ فَأَدَّبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا
 فرمایا: نہیں! مگر نفل صدقہ دو (تو اور بات ہے) راوی نے کہا کہ وہ شخص پیٹھ پوٹ کر چلا یہ کہتا ہوا کہ خدا کی قسم میں اس سے
 وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.
 بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

”الَا أَنْ تَطْوَعَ“ میں تطوع سے مراد میرے نزدیک صلوات نافذ مجرودہ ہیں، عام شراح نے تطوع میں رواتب وغیرہ کو داخل کیا ہے اور ”لا ازید
 ولا انقص“ پر جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب تطوع میں سنن رواتب داخل ہیں تو پھر سائل کا حلف اٹھانا کہ میں ابداً اس سے رکارہوں گا
 اور اس پر حضورؐ کا ”أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ“ فرمانا کیسے صحیح ہوگا؟ تو لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لئے تاویلیں کی ہیں، کسی نے کہا
 قسم اس پر کھائی اور ”لا ازید ولا انقص“ اس پر کہا ہے کہ مثلاً چار رکعت فرض کے بجائے تین یا پانچ رکعت نہ پڑھوں گا، کسی نے یہ
 مراد بیان کی کہ تبلیغ میں کوتاہی نہ کروں گا اور کمی زیادتی نہ کروں گا، کسی نے یہ کہا کہ کیفیات فرائض میں کمی زیادتی نہ کروں گا، مگر یہ سب
 تاویلات رکیک ہیں کیونکہ بخاری میں آگے یہ روایت آئے گی کہ اس نے بجائے ”لا ازید ولا انقص“ کے یہ کہا کہ ”لا اتطوع
 شیئاً“ تو اب وہ تاویلات کہاں گئیں، سب بیکار ہو گئیں، اس لئے میں کہتا ہوں کہ مراد محض نوافل ہیں، ان کے بارے میں اس نے کہا
 ”لا ازید“ اور قسم کھانا اس لئے نہیں کہ اس کو انکار اور بار بار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا اور میں برداشت نہ کر
 سکوں گا کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے اتنی فرصت نہ ملے گی — تو درحقیقت وتر، سنن رواتب، توابع ہیں فرائض کے یہی
 حدیث اسمعیل ابن جعفر کی روایت سے آگے آئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: فَاخْبَرَهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ اس کے بعد فرمایا لَا إِلَّا
 أَنْ تَطْوَعَ، تو شرائع میں وتر و صدقۃ الفطر سب آگے لے لے کر اخاف پر اعتراض ہے نہ شوائع پر۔

محمد ابن نصر مرذبی نے کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا فرض نمازیں کتنی ہیں؟ امام
 نے کہا: پانچ، سوال کیا تو فرض ہے یا نہیں؟ فرمایا: فَرِيضَةٌ! (ای بمعنی واجب) پھر کہا کل کتنی ہوئیں؟ فرمایا پانچ
 کہا شمار کرو: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر پوچھا: وتر کیا ہے؟ فرمایا: فرض! کئی بار اسی طرح سوال و جواب ہوا، تو کہنے
 لگا: إِنَّكَ لَا تَحْسُنُ الْحِسَابَ تمہیں حساب نہیں آتا — اس نے تو یہ کہا مگر ہم کہتے ہیں کہ اسی واقعہ سے امام ابو حنیفہ کا
 کمال تفقہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض اصلی پانچ ہی ہیں اور وتر اگرچہ واجب ہے لیکن توابع فرائض سے ہے اور اس سے سائل کی غیادت

باب ۳۵ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے۔

۴۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے احمد ابن عبد اللہ ابن علی منجونی نے بیان کیا ، ہم سے بیان کیا روح نے کہا ہم سے

رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

بیان کیا عوف نے انھوں نے حسن اور محمد سے ، انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ

جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت تک

مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيَرَاتَيْنِ كُلُّ

اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر لوٹے گا ، ہر قیراط اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ ، اور جو شخص جنازے

قِيَرَاتٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيَرَاتٍ

پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا ۔ روح کے ساتھ اس

تَابِعَهُ عُثْمَانُ الْمَوْزِنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

حدیث کو عثمان موزن نے بھی روایت کیا ، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا ، انھوں نے محمد ابن سیرین سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

سنا ، انھوں نے ابو ہریرہؓ سے ، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح

معلوم ہوتی ہے ، ورنہ امام صاحب تو درحقیقت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے ۔

قَوْلُهُ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ بعض دوسری روایات میں اور مسلم وغیرہ میں بھی أَفْلَحَ وَأَبْيَهُ آیا ہے ، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا

ہے کہ غیر اللہ کی قسم تو جائز نہیں ، تو جواب میں اس کی مختلف تاویلات کی گئی ہیں ، کسی نے کہا کہ یہ خصائص نبوی سے ہے ، سوال ہوا کیوں

خصائص سے ہے ؟ تو زرقانی نے لکھا ہے کہ حلف لغیر اللہ کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ تعظیم مفرطہ غیر اللہ کی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

چونکہ تعظیم مفرطہ سے ماہون ہیں اس لئے آپ کے لئے جائز ہے (۱) مگر بہترین جواب خفی عالم حسن چلیپی کا ہے ، وہ مطول کے حاشیہ میں

(۱) بعضوں نے کہا کہ یہاں مضاف محذوف ہے ، اصل میں " ورتب ابیہ " تھا ۔ ۱۲ نہ

بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبُطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

مومن کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں اس کے عمل نہ جائیں اور اس کو خبر نہ ہو

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ

اور ابراہیم تیمی نے کہا (جو واقف تھے) میں نے اپنی گفتار اللہ کو جب بلایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں

أَكُونُ مُكَذِّبًا

(شریعت کے) بھٹانے والوں (کائناتوں) میں سے نہ ہوں ،

لکھتے ہیں کہ قسم دو ہیں ، ایک لغوی ، دوسری شرعی ، لغوی میں صیغہ قسم کا ہوتا ہے مگر مقصود تزیین کلام ہوتی ہے اور محض ترویج اور خوبصورت بنانا ہوتا ہے جیسا کہ ذوق کا شعر ہے

اتنا ہوں تری تیغ کا شہ مندہ احسان : سریرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

شع نے آگ رکھی سر پر قسم کھانے کو : بخدا میں نے بلایا نہیں پروا سنے کو

تو درحقیقت یہاں تزیین ہے ، اور شرعی قسم وہ ہے جہاں تعظیم ہو اور وہ حلف ہے ۔

در مختار کے خطبہ میں جہاں ”وَلَعَمْرِي“ آیا ہے وہیں شامی نے حسن چلپی کی یہ عبارت نقل کی ہے

بَابُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

حدیث ۴۵ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اللہ کے لئے پورے غلوں کے ساتھ اور اس کے وعدے پر یقین کر کے جنازہ

کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے دفن تک ساتھ رہتا ہے تو وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹتا ہے اور جو دفن میں شریک نہ ہو تو ایک قیراط اجر اسے

ملے گا اور غیر ان سے آخرت کا قیراط مراد ہے جو احد پہاڑ کی طرح ہے ، مقصود اتباع جنازہ کی ترغیب ہے ، ابن عمر کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمایا

لَقَدْ فُوطْنَا مِنْ قَوَارِيطِ كَثِيرَةٍ مَعْنَى بَهِتٍ سَے قِیرَاطِ سَے ، یہاں حدیث میں ایمان کے ساتھ احتساب کی تید لگائی تاکہ شریک

ہونے والا اچھی طرح سوچ کر اللہ کی رضا اور اجر کی خاطر شرکت کرے اور سبھی طور پر جو لوگ شریک ہوتے ہیں یا اس خیال سے کہ ہم نہ جائیں گے

تو یہ بھی ہمارے یہاں نہ آئیں گے ، وہ اپنی اصلاح کر لیں اور ارادہ کر کے اخلاص کے ساتھ شریک ہوں تاکہ عرومی اجر سے محفوظ رہیں ۔

حدیث میں اتباع جنازہ مسلمہ ایماناً و احتساباً آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ۔

لفظ اتباع سے یہ بھی نکالا گیا کہ جنازہ کے پیچھے چلنا مناسب ہے اور اتباع اسی وقت صادق آئے گا ، یہی امام ابو حنیفہ کا

مسئلہ ہے — شوافع کے نزدیک جنازہ کے آگے چلنا چاہئے ۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلوٰۃ الجنائزہ مسجد کے اندر ہو یا باہر؟ تو اس کے بارے میں ان شاء اللہ کتاب الجنائز میں اس پر بحث کرونگا
تابعہ عثمان المؤمن اس حدیث میں عثمان المؤمن روح کا تابع ہے، انھوں نے بھی خوف سے روایت
کی ہے، مگر ان کی سند میں سن نہیں ہیں، بلکہ صرف ابن سیرین ہیں، حسن صرف ایک سند میں ہیں، اور ابن سیرین دونوں میں۔

باب خوف المؤمن

یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں اس کے عمل اکارت نہ کر دئے جائیں اور خدا نخواستہ یہ جھٹا مل اس
طرح ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غفلت اور لاپرواہی میں کوئی جملہ بولتا ہے اور اسے بہت معمولی سمجھتا ہے مگر وہ اس قدر
بڑا ہوتا ہے کہ اگر سمندر پر ڈال دیا جائے تو اس پر بھی گراں ہو، یہ حدیث دراصل اس آیت سے مقتبس ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
اسے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے اس طرح زور سے بولو جس طرح آپس میں ایک
دوسرے کے سامنے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں اور تم کو شعور بھی نہ ہو، اس میں تعظیم کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی
مسلمان تو قیرنبی میں کوتاہی نہ کرے، نبی کی مجلس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اسے اپنی مجلس جیسا نہ سمجھو کہ اس میں بے جھجک گفتگو نہ کرو
یا آزا دی اور بے باکی سے بولو، یہاں اس کی بالکل گنجائش نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ ذرا سی غفلت سے سارا کیا کر یا برباد نہ ہو جائے
اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، بعض چیزیں بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، دیکھو ڈانامیٹ
ذرا سا ہوتا ہے مگر پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس لئے تم کو آداب دربار نبوی کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔

یہاں ایک اشکال وارد کیا گیا ہے کہ کفر تو بیشک محبط اعمال ہے مگر سید کا محبط اعمال ہونا اہل السنۃ کا مسلک نہیں، حالانکہ یہاں
قرآن مطلق ہے کہ موصیۃ محبط اعمال ہے، اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، میرے نزدیک ابن النیرمالی نے جو نہایت ذکاوت رکھتے ہیں،
انھوں نے حاشیہ کشاف میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سے بہترین جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اس پر متفق ہے کہ نبی کو عذر اِذَا رَہُوْا
صد کفر تک پہنچاتا ہے اور ایک حد تک ایذا رسانی بالاتفاق کفر ہے، رفع صوت اور اپنی آواز کو آپ کی آواز پر غالب کرنے کے بعض مراتب ایسے
ضرر دہ ہیں جو حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے اور نبی کو ایذا پہنچانا کفر ہے اور وہ بالاتفاق محبط ہے، اسی لئے

قرآن میں فرمایا گیا، **وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ**، یعنی تم کو خبر بھی نہ ہو اور سارا کیا کرایا ستیا ناس ہو جائے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایذا سبب ہے حیط اعمال کا، اس لئے رفع صوت اور قول بالجہر کو مطلقاً ممنوع قرار دیا کیونکہ بعض مرتبہ رفع صوت اور جہر بالقول سے بھی ایذا پہنچتی ہے اور ایذا پہنچانا کفر ہے، اسلئے مطلقاً ممانعت فرمادی تاکہ خطرہ بھی نہ رہے، جیسے **إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثَمٌ** (کہہ مطلق ظن (برگمانی) سے روک دیا کہ تم کسی پر برائی کا ظن مت کرو۔

قوله وقال ابراهيم التيمي ما عرضتُ قولي على الاخشيّة ان اكون مُكذِّباً، گو بعضوں نے مُكذِّباً اسم فاعل پڑھا ہے لیکن صحیح مُكذِّباً اسم مفعول ہے، ابراہیم تیمی واعظ تھے اور واعظ کو مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کو امر کرتا ہے اور خود کوتاہی کرتا ہے تو لوگ طعن کرتے ہیں چنانچہ حافظ شیرازی نے کہل ہے سے

واعظاں کیں جلوہ بر محراب و منبر می کنند چوں بخلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلے دام زدانشند مجلس باز پرس توبہ فرمایان چرا خود توبہ کمتر می کنند

ابراہیم تیمی بڑے متقی و عابد تھے، یہ بات وہ تواضعاً کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے قول و عمل کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے

اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اکیس ایسا نہ ہو کہ میں جھٹلادیا جاؤں کہ تیرا قول و عمل یکساں نہیں ہے، یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے :

تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۲)

بخاری کا مقصد مرتبہ کی تردید ہے، جو کہتے ہیں کہ محض ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، بخاری بتا رہے ہیں کہ دیکھو عمل

کس قدر ضروری ہے، مرتبہ کا یہ بھی قول ہے کہ جس طرح کفر جنت میں نہ جائے گا اسی طرح ایمان دوزخ میں نہ جائے گا، یعنی جس طرح

کفر کے ہوتے ہوئے کوئی حسنہ مقبول نہیں اسی طرح ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی سبیہ بھی مضر نہیں اور صرف قول لا الہ الا اللہ جنت میں

پہنچانے کے لئے کافی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حماقت ہے، فرض کرو کہ ایک شخص سنگھیا کھالے تو اس کا اثر تمام رگ و پے میں فوراً ہوتا ہے، اسی طرح

سانپ کاٹ لے تو تمام بدن سیاہ ہو جاتا ہے مگر ہر زہر یکساں نہیں، اگر بھڑکاٹ لے تو تمام بدن اس سے متاثر نہ ہوگا، اس کے برعکس اگر کوئی

خمیرہ گاؤں زبان غنیری کھالے تو تمام اعضا کو تقویت ہوگی، تو کفر کی مثال بھی سنگھیا اور سم الغار کی ہوگی، جہاں ذرا سا بھی آیا تو بالکل ایسا

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور ابن ابی میکہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ۱۸

ہو گیا جیسے سانپ نے کاٹ لیا اور حیات جاتی رہی۔ اس کے برعکس ایمان کفر کے مقابلہ میں بمنزلہ حیات کے ہے اور حیات میں کمزوری و ضعف اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو جب تک سانس چل رہا ہے کمزوری و ضعف کے باوجود حیات باقی ہے، تو جس طرح مرض و ضعف زندگی کے منافی نہیں، اسی طرح مصیبت ایمان کے منافی نہیں، مریض کا یہ جملہ کہ ایمان دوزخ میں نہ جائے گا اور کفر جنت میں بڑا موثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مثلاً زانی ہے تو دوزخ میں اس کا ایمان کیسے جائے گا؟ محدثین و مفسرین کے یہاں اس کا کوئی جواب نظر سے نہیں گذرا، ہاں اب حقائق نے لکھا ہے کہ جب ایسے مجرم کو دوزخ میں لے جائیں گے تو اس کے حسنت اور اس کا ایمان دروازہ جہنم پر اتار کر رکھ لیا جائے گا جیسے یہاں قیدیوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اور یہ جو کہا کہ کوئی سید جنت میں نہ جائے گا تو جنت میں جب مومند جائے گا تو تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر بالکل نکھر کر جائے گا جیسے سندھ سونے کو کندن بناتا ہے، پیچھے گند چمکا ہے کہ جب دوزخ سے مومن کو نکالیں گے تو نہر حیات میں ڈالیں گے پھر وہاں فتبتون کما تبت الحبة فی جانب السیل — معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ کے وقت کوئی سید باقی نہ رہے گا اور یہ سیات سے پاک ہو کر جنت میں جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ قلب چونکہ ایمان کا محل ہے اور عذاب جسم پر ہو رہا ہے اس لئے قلب محفوظ رہے گا، باقی یہ جو قرآن میں فرمایا گیا ہے، نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْطَادِ (ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی جو بھانک لیتی ہے دلوں کو) یہ صرف کفار کے لئے ہے، تو میرے خیال میں عذاب مومنین کے لئے صرف جسم پر ہے نہ کہ قلب پر، اس لئے محل ایمان عذاب سے محفوظ ہے۔

قال ابن ابی مُلَيْكَةَ اخبرني ابن ابی مُلَيْكَةَ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا عام حال یہ تھا کہ ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق علی، دورنگی اور غیظ پان کا الزام اللہ کی بارگاہ میں ان پر نہ آجائے، اس کا اثر یہ تھا کہ وہ بہت محتاط زندگی گزارتے تھے اور ہر وقت اخلاص کی راہ تلاش کیا کرتے اور ہر کام میں خلوص نیت کا اس قدر اہتمام کرتے کہ خدا کی طرف سے ان کے غلط ہونے کی بار بار توثیق ہوتی۔
صلح حدیبیہ میں جس طرح امثال امر نبوی کا ثبوت صحابہ نے پیش کیا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (یقیناً اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ اسے محبوب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے (اللہ کے نام پر جان دینے کی) تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا اور ان پر سکینہ نازل فرمایا) اس آیت میں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سے ان کے اخلاص پر مہر تصدیق ثبت ہوگئی

كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ

ان میں ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، ان میں سے کوئی نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرئیل یا میکائیل کے

جَبْرِئِلَ وَمِكَائِيلَ

ایمان کا سا ہے

اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہم اللہ کے نام پر جان کی قربانی دینے کے لئے آئے ہیں مگر ہمارے پاس سواری نہیں ہے آپ اس کا انتظام فرمادیں، آپ نے فرمایا: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میں تو تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، تو قرآن ان کے زبان و دل کی تصدیق میں فرماتا ہے: وَاعْتِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یعنی وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس رنج و غم میں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کو نہیں ورنہ ہم بھی جان دینے کو تیار تھے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ان کے علوم پر شاہد عدل ہیں، یہ اسی لئے تو تھا کہ وہ ہر وقت ترساں و لرزاں رہتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے بلکہ ہر ایک دوسرے سے پوچھتا رہتا تھا کہ کہیں بات میرے اندر نفاق کی تو نہیں معلوم ہوتی، یہی ان کی فکر انہیں محفوظ رکھتی تھی فرضی اللہ عنہم اجمعین۔

قَوْلُهُ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرئیل و میکائیل جیسا ہے اس میں اشارۃً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ”ایمانی کا ایمان جبرئیل“ کی تردید ہے، امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو جبرئیل کے ایمان کی طرح قرار دے جبکہ جبرئیل کا ایمان یقینی اور ان کا ایمان پر خاتمہ بھی یقینی ہے، کسی اور شخص کو سوائے ان لوگوں کے جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی جبرئیل کے خاتمہ جیسا یقین نہیں پیدا ہو سکتا، اسی بنا پر کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا تھا جیسا ابو حنیفہ نے کر دیا۔ یہ غلامدہ ہے اعراض کا۔ جواب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں تین قول منقول ہیں:

اول ایمانی کا ایمان جبرئیل ولا اقول مثل ایمان جبرئیل۔ اور یہی سب سے زیادہ مشہور ہے۔

دوم اکرہ ان يقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرئیل ولكن يقول امنت بما امن به جبرئیل۔

اس کی تائید امام محمد کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ ”میں یہ تو یہ کہتا ہوں کہ ایمانی کا ایمان جبرئیل اور نہ یہ کہتا ہوں کہ ایمانی

مثل ایمان جبوتیل بلکہ میں کہتا ہوں "امنت بھا امن بہ جبوتیل" (میں بھی اس پر ایمان لایا جس پر جبریل ایمان لائے) یعنی دونوں کا مومن پر ایک ہے۔

سوم ایماننا مثل ایمان الملائکۃ۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ اس سے امام کا مقصود واضح ہو جاتا ہے۔ وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن بہ ہمارا اور جبریل کا ایک ہے، یہ جملہ "امنت بھا امن بہ جبوتیل" بالکل واضح ہے کہ جس پر جبریل کا ایمان ہے اسی پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ کیفیات ایمانی میں برابری کا بتانا مقصود نہیں ہے، "العالم والمتعلم" میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مکالمہ منقول ہے، اس مسئلہ پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ "ابو قتال نے امام صاحب سے کہا کہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک بات پوچھوں "کیا ہمارے لئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ہمارا ایمان ملائکہ و رسل جیسا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ مطیع و فرماں بردار ہیں" امام صاحب نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ فرماں بردار ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارا ایمان ملائکہ و رسل جیسا ایمان ہے، کیونکہ ہم وحدانیت رب اور اس کی قدرت اور اس کے پاس سے جو کچھ آیا ہے ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور انہیں چیزوں کی انبیاء و رسل (اور ملائکہ) بھی تصدیق کرتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ ہمارا اور ان سب کا ایمان ایک جیسا ہے!"

یہ بھی ممکن ہے کہ امام بخاری کے قول میں اس طرف اشارہ ہو کہ بغیر ان شاء اللہ کے "انا مؤمن" کہنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اشاعرہ کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ کہنا چاہئے اور اخلاف کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں، بعضوں نے اس کو نزاع لفظی قرار دیا ہے کہ حالت راہنہ پر نظر کرتے ہوئے ان لوگوں کے نزدیک ضرورت نہیں جو کہتے ہیں کہ نہ کہا جائے اور جو لوگ ان شاء اللہ کہنے کے قائل ہیں تو وہ بنظر استقبال اور بہ لحاظ عاقبت و انجام کہتے ہیں کیونکہ اعتبار و اعتقاد اسی ایمان کا ہے جس پر خاتمہ ہوا اس لئے یہ کہے کہ میں انجام کے اعتبار سے ان شاء اللہ مومن ہوں۔

ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ مذہب سلف اس پر نہیں کہ ایمان کا موافقہ کے اعتبار سے استثناء کیا گیا جائے، یہ متاخرین کی ترقی ہے، بلکہ سلف کا مسلک تزکیہ نفس کے لحاظ سے تھا جیسے کوئی "انا ولی" کہے تو اس میں ایک طرح کا اذعان پایا جاتا ہے، حالانکہ ہر مومن ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین امنوا (۱) اور اسی طرح دوسری جگہ

(۱) انار اہام، اس سے معلوم ہو گیا کہ امام نے ایمانی کا ایمان جبوتیل میں مومن کا اذعان مراد لیا ہے (۲) (ماہنامہ ترقی) ۲۵۷ : ۲۵۷

وَيَذْكُرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ الْآمُومُونَ وَلَا آمَنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا يَحْذَرُ مِنَ الْإِصْوَاءِ

اور حسن بھری سے منقل ہے کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور اس سے ڈر ہی ہوتا ہے جو منافق ہے

عَلَى الثَّقَاتِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ قُوَّةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا

اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

آل عمران میں) فرمایا: اور وہ اپنے (برے) کام پر جان بوجھ کر نہیں اڑتے۔

۴۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد ابن عروہ نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے زبید ابن حارث سے
سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمَرْجَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
کہا میں نے ابو دائ سے مرجہ کے بارے میں پوچھا (کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا) انھوں نے کہا مجھ سے
وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ قُتْلُ وَفِتْنَةُ كُفْرٌ

عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان لڑنا کفر اور

فرمایا: وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ "مگر اس کے باوجود انا ولی کہنا زیب نہیں دیتا" اسی طرح "انا مومن" کہنے سے بھی سلف اس لئے بچتے تھے
کہ اس میں بھی ایک قسم کا ادعا پایا جاتا ہے جو ان کی شان نہیں، اس لئے ان کے نزدیک حالت راہنہ میں بھی ان شاء اللہ کہنا چاہئے۔
تَوَلَّى مَا خَافَهُ الْآمُومُونَ" یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا مگر مومن، اور ڈر نہیں ہوتا مگر منافق، نوری وغیرہ میں بھی یہی ہے (۳)
مگر یہ صحیح نہیں، مضمون اپنی جگہ صحیح ہے مگر حسن بھری کا یہاں یہ مطلب نہیں بلکہ ان کا مقولہ اس پر ہے کہ ضمیر "خافہ" میں نفاق کی طرف
راجع ہے یعنی نفاق سے وہی شخص خوف کھاتا ہے جو مومن ہو اور اس سے وہی مباح اور ڈر ہوتا ہے جو منافق ہو، چونکہ دیگر روایات میں بھی
اسی کی صراحت ہے اس لئے یہاں ضمیر راجع الی النفاق ہی ہے اور کثرت روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرامؓ نفاق سے بچد
ڈرا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے مبشر بالجنة شخص حضرت خذیفہؓ صاحب ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کبھی حضورؐ
نے میرا نام تو منافقین میں نہیں لیا۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اگر عشر میں یہ آواز دی جائے کہ سوائے ایک کے اور کوئی جنت

(۱) آل عمران : ۶۸ (۲) یہاں ضمیر خافہ کی اللہ کی طرف راجع کی مطلب اگرچہ صحیح ہے مگر حسن بھری کا مطلب نہیں (۳) شرح بخاری للکراتی .

میں نہ جائے گا، تو میں امید رکھوں گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں (جو جنت میں جائے گا) اور اگر یہ ندادی جائے کہ دوزخ میں مجھے ایک شخص کے اور کوئی نہ جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں (جو دوزخ میں جائے گا) تو یہ ہے ایمان اور کمال رجاء و خوف، اور جتنا ہی بڑا کوئی شخص ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے^(۱)۔

قوله مَا يُحَذِّرُ مِنَ الْإِصْرَارِ 'یہاں جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ اصرار علی العاصی ہے، یہ ترجمہ الباب کا دوسرا کڑا ہے اس کا عطف "خوف المؤمن" پر ہے، یعنی دوسری وہ چیز جس سے مومن کو ڈرنا چاہئے وہ گناہ پر اصرار ہے جو بہت خطرناک چیز ہے "من غیر توبہ" تفسیر ہے اصرار کی، یعنی گناہ پر اڑنا یہ اسی وقت بولا جائے گا جب گنہگار گناہ کرتا ہے اور اس میں ایسی مذمت نہ پیدا ہو کہ وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے "مَا أَصْرَمَنْ اسْتَغْفَرَ" جس نے استغفار کر لیا وہ اصرار کرنے والا نہ رہا، اصرار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈھیٹ ہو جائے، اللہ کی طرف بھلے ہی نہیں اور گناہ سے باز ہی نہ آئے، اسلئے ایسے شخص کو سمجھایا کہ یہ بڑی خطرہ کی بات ہے اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے، اس سے قلب مُظْلَم بن جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی اس کی وجہ سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے^(۲) اس لئے اس سے ڈرایا گیا۔

قوله سَأَلْتُ أَبَاوَأَمْلٍ عَنِ الْمَرْجُئَةِ 'میں نے ابو امل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے معتقدات کیا ہیں؟ انھوں نے جواب میں یہ حدیث سنائی کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال (الوانا) کفر ہے، اس سے اعمال کی اہمیت معلوم ہوئی، اور برے اعمال کا مضر ہونا ثابت ہوا اور مرجئہ اسے مضر نہیں کہتے۔ [یہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں روافض اور خوارج بہت مشہور اور خطرناک ہیں، انھیں گمراہ فرقوں میں ایک گروہ مرجئہ کا ہے جن کی نسبت شہرستانی نے لکھا ہے کہ وہ کل اعتقاد قلبی سے موخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت قطعاً مضر نہیں ہے، یہ گروہ صاحب کبیرہ کے معادلہ کو قیامت پر چھوڑتا تھا اور دنیا میں اس کے جتنی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگاتا تھا یا وہ ایمان کے ساتھ کسی معصیت کو بالکل مضر نہیں مانتا تھا، اس لئے انھوں نے کہا ایمان نجات کیلئے کافی ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، آدمی کی مغفرت کے لئے بالکل یہ کافی ہے کہ وہ شکر سے بچا رہے اور توحید کے عقیدے پر مرے (دیکھو غل [لحمہ ابن] عبد الکرم شہرستانی الفصل الخامس من الباب الاول) (۳) مرجئہ میں بعضوں نے

(۱) اسی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واخشاكم الله کہ تم سب زیادہ خشیت خداوندی میرے اندر ہے (جامع تقریر) (۲) اللہ نے قرآن میں فرمایا تھکان عاقبة الذین اماءوا التلوٰی 'روم: ۱۰۰ (جامع)۔ (۳) یہاں جامع تقریر نے جلد نو صفحہ کی نشاندہی کی ہے مگر اس کتاب کے آڈیشن سے ہم نے اس کو بدل دیا، ۱۲

۴۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

ہم سے بیان کیا قتیبہ ابن سعید نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن جعفر نے انہوں نے حمید سے
حُمَيْدٍ عَنِ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
انہوں نے انس سے کہا مجھ کو خبر دی عبادہ ابن صامت نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے حجرے سے)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ قَتْلًا حَيَّ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ
نکلے (لوگوں کو) شب قدر بٹانا چاہتے تھے (کہ وہ کن سی رات ہے) اتنے میں دو مسلمان (ٹپڑے) آپ نے نہ مارا:

یہاں تک کہ ہدیا کہ دل میں اگر ایمان ہے تو زبان سے کفر تک بک دینے سے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا^(۱) — یہ تھے مختصر
نظریے مرجئہ کے۔

یہ جان لینے کے بعد بخاری کی تردید آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ بعلی سے نقصان ہوتا ہے اسی لئے وہ یہاں ابو داؤد
(جن کا نام شفیق ابن سلمہ تھا اور وہ کبار علمائے تابعین میں سے تھے) کی بات نقل کرتے ہیں جس سے مسلک مرجئہ کی تردید مقصود ہے^(۲)
مرجئہ کو مرجئہ اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل کو پیچھے ڈال دیا اور ایمان سے اس کا کوئی لگاؤ باقی نہیں رکھا (ارجاء کے
معنی ہی موخر کرنے اور پیچھے ڈال دینے کے ہیں) ابن قتیبہ نے اور اسی طرح غوث اعظم نے غیۃ الطالبین میں جو احناف کو مرجئہ میں شمار
کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احناف فرقہ ضالہ میں سے ہیں کیونکہ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے اور ایسے مستند علیہ بزرگ کی شان نہیں
کہ وہ خلاف واقعہ بات کہیں اس سلسلہ کی صحیح بات وہ ہے جس کو [محمد بن] عبدالکریم شہرستانی نے مل و نخل میں کہی ہے کہ
در اصل مرجئہ کہلانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عمل کے اعتبار سے جو کہتے ہیں کہ عمل جزو ایمان نہیں، دوسرے عقائد کے اعتبار سے
جن کا کہنا یہ ہے کہ عمل ضروری نہیں بلکہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی ہے۔ احناف کو جن لوگوں نے مرجئہ کہہ دیا وہ پہلے گروہ میں
آتے ہیں اس لئے کہ احناف کے نزدیک عمل جزو ایمان نہیں، نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترک عمل مضر ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے،
احناف کہتے ہیں کہ صاحب ذنوب کبیرہ [سختی عذاب ہے اور یوں اللہ معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے] تو جزو ایمان نہ ماننے کی بنا پر کچھ
لوگوں نے انہیں مرجئہ کہہ دیا۔ اور دوسرے مرجئہ وہ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں اور کبار سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ
ایمان ہو تو بلا کسی سزا کے آدمی کی نجات یقینی ہے، اسی بنا پر یہ مرجئہ فرقہ ضالہ میں شمار ہوتے ہیں اور انہیں کی تردید امام بخاری

إِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِبَلِيلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَا حِي فَلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى
 میں تو اس لئے باہر نکلا تھا کہ تم کو شبِ قدر بتاؤں اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ (میرے دل سے) اٹھالی گئی، اور
 أَنْ يَكُونَ خَيْرَ الْكُفِّ وَالْمُسُوْهِ فِي السَّبْعِ وَالْتِسْعِ وَالْخُمْسِ
 شاید اسی میں تمہاری کچھ بہتری ہو، اب تم اسے ستائیں، انیسٹل اور پچیسٹ رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔

کر رہے ہیں^(۱)

تنبیہ : ذہبی نے تصریح کی ہے کہ "غنیۃ الطالبین" حضرت غوث الاعظم کی تصنیف ہے مگر اس میں لوگوں نے دسائیں
 شامل کر دئے ہیں جیسے فتوحات کیہ شیخ الاکبر میں زنادق نے بہت سے دسائیں شامل کر دئے ہیں۔
 قَوْلُ سَبَابِ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ کُفْرٌ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کفر ہے، بخاری کی غرض
 اس سے مرجئہ کی تردید ہے کہ دیکھو علی مضر ثابت ہو رہی ہے، اور یہاں کفر سے مراد کفر دو کفر ہے، اس پر یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے
 کہ کفر دو کفر دونوں ہیں، قتال بھی اور سباب بھی، یہاں فسق کے مقابلہ میں لفظ کفر لانا بتلاتا ہے کہ کفر سے کفر ہی مراد ہے،
 اور بظاہر اس سے خوارج کی تائید نکلتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ فسق دونوں ہیں سباب بھی اور قتال بھی، مگر چونکہ قتال سباب سے اشد
 ہے اس لئے تعبیر میں اظہار لفظ کا استعمال کیا گیا، اصل میں تو دونوں فسق تھے مگر یہ بتلانے کے لئے کہ دوسرا فسق اشد ہے، یوں تعبیر کر دی
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں مراتب ہیں اور اس سے فرقہ ضالہ مرجئہ کے عقیدے کی تردید بھی ہو جائے۔
 حدیث ۴۷۔ قَوْلُ خَرَجَ يُخْبِرُ بِبَلِيلَةِ الْقَدْرِ اخْرَجَ حُضُورَ صَلَی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یلۃ القدر متعین طور پر بتلا دی گئی تھی

(۱) حضرت اساذم رحم کے بیان کو جامع تقریر کا حصہ ضبط نہیں کر سکے، شہرستان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ غسان کوئی جو مرجئہ کا زعم تھا اس کا قائل ہے کہ ایمان
 صرف اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور اہل کے ساتھ مَا أَنْزَلَ اللہ اور مَا سَجَاءَ بِهِ الرُّسُولُ کے اقرار کا نام ہے، اس کے بعد شہرستانی کہتے ہیں یہ عجیب
 بات ہے کہ غسان اپنے مذہب کے موافق امام ابو حنیفہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں، شاید وہ اس بارے میں جھوٹا ہے پھر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مرجئہ
 (سنی مرجئہ) کہلاتے تھے، یعنی مرجئہ ضلال میں ان کو کوئی شمار نہیں کرتا تھا، مرجئہ کہنے کا شاید یہ سبب ہے کہ وہ کہتے تھے، ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے اور وہ گھٹتا
 بڑھتا نہیں، اس سے لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں (جس طرح مرجئہ ضالہ مؤخر کرتے ہیں) حالانکہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ عمل میں اتنی محنت و شہقت
 کرنے کے ساتھ وہ ترکِ عمل کا فتویٰ دیں۔ دوسرے کو مرجئہ میں شمار کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ فرقہ قدریہ اور معتزلہ (جن کا ظہور صدر اول میں ہو چکا تھا) کی سخت مخالفت کرتے
 تھے اور معتزلہ ہر اس شخص کو مرجئہ کہتے تھے جو مسئلہ قدر میں ان کی مخالفت کرتا تھا، یہی حال دعوتِ خوارج کا بھی تھا تو کچھ عجیب نہیں کہ یہاں بھی معتزلہ کو مرجئہ کہتے ہیں (اللہ تعالیٰ انہما فی الباب الاول

تحت عنوان القسائید)

باب ۳۷ سَوَالِ جِبْرِیلِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِیْمَانِ

حضرت جبریل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور قیامت

وَالْاِسْلَامِ وَالْاِحْسَانِ وَعِلْمُ السَّاعَةِ

جانتے ہو (کب آئے گی)؟

اور بظاہر اس رمضان میں جو ایلة القدر تھی اس کی تعیین بتلائی گئی تھی، صحابہ کو اس کی خبر دینے کے لئے آپ نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک کعب بن مالک تھے، دوسرے ابن ابی حذرو اسلمی، ان میں سے ایک کا قرض دوسرے پر تھا، حضور متکلف تھے، آپ نے ان میں صلح کرادی ایک سے کہا کہ نصف معاف کر دو، انھوں نے معاف کر دیا، دوسرے سے کہا، بقیہ ادا کر دو، جھگڑا تو ختم ہو گیا مگر اس دوران آپ کے ذہن مبارک سے وہ بات نکل گئی جس کو بتانے کے لئے آپ نکلے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے ایلة القدر کا علم اٹھایا گیا، مقصود تنبیہ تھی کہ جھگڑا اور نزاع حرمان کا باعث ہو گیا۔

قَوْلًا وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ خَيْرًا لِّكُم (شاید اسی میں تمہارے لئے بہتری ہو) نزاع اور جدال کی نخوت کے سبب تعیین بھلا دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے سبب اس میں بھی خیر کا پہلو باقی رکھا، اس لئے آپ نے فرمایا کہ من وجہ یہ بھی نافع اور باعث خیر، شیعوں کا یہ دعویٰ کہ ایلة القدر ہی اٹھائی گئی، غلط ہے، اس لئے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا: "الْقَسُوْهُ فِي السَّبْعِ وَالسَّبْعِ وَالْخَمْسِ" تلاش اور تجسس کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر ایلة القدر بالکل اٹھالی جاتی تو حضورؐ یہ کبھی نہ فرماتے کہ ستائیسویں، اسیسویں اور پچیسویں راتوں میں تلاش کرو، اس سے صاف واضح ہے کہ صرف تعیین اٹھائی گئی اور اصل باقی رہی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماضی سے ڈرنا چاہئے ورنہ اعمال کے جبط ہونے کا خطرہ ہے۔

باب ۳۸ سَوَالِ جِبْرِیلِ اٰخِرُ

اس باب میں حدیث جبریل کا بیان ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں نے ایک رجل کی صورت میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کئے اور آپ نے ان سب کا جواب بھی دیا، البتہ قیامت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی تعیین معلوم نہیں، ہاں اس کی نشانیاں معلوم ہیں، جنہیں آپ نے بیان بھی فرمایا، آخر میں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، جو تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ یہ حضور کی آخری عمر کا واقعہ ہے، وہ ایک احتمال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الايمان باسنادة الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي"

وَبَيَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کو ان سے بیان کرنا ، پھر یہ فرمانا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے

فَجَعَلَ ذَلِكَ كُتْلَةً دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ

آئے تھے ، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا ، اور اس باب میں اس کا بھی بیان ہے جو

مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)

آپ نے عبد القیس (قبیلہ) کے پیغام پہنچانے والوں کو ایمان کے سنی بتائے اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران میں) فرمایا:

اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے ۔

فی حدیث عمر اولہ ان رجلا فی اخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم (۱) اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد کا یہ قصہ ہو ”ویحتمل ان یكون بعد حجة الوداع

فانہا اخر سفرائہ ثم بعد قدومه بقلیل دون ثلاثة اشهر مات “ یہ سفر حضور کا آخری سفر تھا اور حجۃ الوداع میں تکمیل دین

کا اعلان ہو چکا تھا ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام

دیناً“ اس سفر سے واپس پر مین ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے — آگے حافظ لکھتے ہیں کہ (وكانہ) انہما جاء (جبریل)

بعد انزال جمیع الاحکام لتقریر امور الدین التي بلغها متفرقة ، فی مجلس واحد لتنضبط ، جبریل علیہ السلام

تمام احکام کے نزول کے بعد جبکہ دین مکمل ہو چکا تھا حاضر خدمت ہوئے ، تاکہ جو احکام اور شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختلف

اوقات میں پہنچائے تھے ان سب کو مجلہ ایک ہی مجلس میں بیان کر دیں تاکہ وہ منضبط ہو جائیں اور یہ خلاصہ ذہنوں میں محفوظ رہے اور امت

کو یاد رکھنا آسان ہو جائے — حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جبریل امین کو کسی نے نہیں پہچانا بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے بھی نہیں پہچانا کہا سیاتی ۔

اس حدیث سے امام بخاری نے یہ بات اخذ کی کہ اسلام ، ایمان ، اور احسان یہ سب دین میں شامل ہیں اور یہ مجموعہ دین ہے

— ایک چیز یہ ہوئی — دوسری اس چیز کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے ایمان کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔

جس کا یہاں صرف حوالہ ہے ، آگے پوری حدیث ”باب اداء الخمس من الایمان“ میں آئے گی ، تو جبریل کی حدیث سے معلوم

۴۸۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ

ہم سے بیان کیا مسدد نے کہا ہم سے بیان کیا اسمعیل بن ابراہیم نے کہا ہم کو خبر دی ابو حیان نے
التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا
الْأَعْمَى نَزَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْهُ . انہوں نے کہا (ایسا ہوا) ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سامنے
يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَنَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
بیٹھے ہوئے تھے . اسے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا : ایمان کسے کہتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے
وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ ،
فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے ، اور مکرر جی اٹھنے کو مانے ،

ہوگا کہ سب اشیاء دین میں داخل ہیں اور وفد عبد القیس والی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سب ایمان میں داخل ہیں (لہذا معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان
دونوں ایک ہیں ۔ اس کے بعد امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین ایک ہیں ، اس لئے یہ آیت لائے ہیں : [وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا آتَاَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِرُسُلِهِ وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ]
دیگرہ سب ایک ہیں ، جو چیزیں یہاں دین کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں وہی دوسری حدیث میں ایمان کے عنوان سے بیان ہوئیں اور اسی
کو قرآن میں اسلام کہا گیا ، معلوم ہوا کہ سب ایک ہی ہیں ۔

حدیث ۴۸ ، تَوْمِنَ بِالْبَعْثِ ، یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے ، قرطبی نے کہا ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ ام الكتاب
ہے ، کیونکہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کا پختہ ہے ، اسی طرح یہ حدیث بھی اس لائق ہے کہ اس کو ام السنۃ کہا جائے کیونکہ یہ بھی تمام
احادیث کا خلاصہ ہے ، اس میں روحانیت کے شعبے اور عبادات کے مراتب سب درج ہیں ، [حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے] تیس سال
کے عرصہ میں جو کچھ فرمایا یہ حدیث ان سب کا پختہ اور خلاصہ ہے ۔

بہلے آچکا ہے کہ بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ بالکل آخری عمر کا ہے ، اور آخری عمر سے مراد شاید یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تین ماہ کا جو
عرصہ ہے اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ، دین کی تکمیل حجۃ الوداع میں عرفہ کے موقع پر ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ خلاصہ بیان کرنا تکمیل دین کے بعد
ہی ہو سکتا ہے ، اس لئے اسے اخیر عمر کا واقعہ قرار دیا ، اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی مقرر دو گھنٹے تقریر کرے اور آخر میں کہے کہ خلاصہ تقریر
یہ ہے ، تاکہ اگر تفصیل محفوظ ہے تو خلاصہ یاد رہے ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب کا خلاصہ بیان فرمادیا اور اللہ تعالیٰ نے
اپنے فضل سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر سوالات کرائے اور حضور نے نہایت کامل جوابات دیتے ہوئے دین و شریعت کا خلاصہ بیان فرمادیا

قَالَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَ

اس نے پوچھا: اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ اللہ کو پوجے، اس کے ساتھ شریک نہ کرے، نماز کو ٹھیک کرے اور

تُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ

فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اس نے پوچھا: احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کو

تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ

ایسا (دل لگا کر) پوجے جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے

کیونکہ ایمان جملہ عقائد کا خلاصہ ہے اور اسلام احکام فقہیہ اور ارکان و اعمال کا اور احسان سلوک و تصوف اور تزکیہ نفس کا۔

اجاث فلسفہ جو متکلمین نے بیان کئے ہیں مثلاً مسئلہ جزو ولا تجزئ وغیرہ ان کا ذکر نہیں، البتہ جتنے عقائد ہیں وہ ایمان کی تفصیل

ہیں اور سب افعال و اعمال اسلام کی تفصیل ہیں اور سارا تصوف و ریاضیات اور اسرار و حکم وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، وہ سب احسان کی تفصیل ہیں

اسی بنا پر یہ حدیث بہت ہی قابل اعتناء ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اس کتاب اسی حدیث جبریل سے شروع کی ہے [علامہ

طیبی نے کہا: قرآن کی ابتداء سورہ فاتحہ سے کی گئی جو ام الکتاب ہے غالباً اسی کی پیروی میں امام نبوی نے اپنی دونوں کتابوں (شرح السنۃ

اور مصابیح) کا افتتاح حدیث جبریل سے کیا، اس لئے کہ وہ ام السنۃ ہے]۔

کلام اس میں بہت طویل ہے اور کافی بسط چاہتا ہے، اگر میں اپنی بساط کے مطابق بیان کروں تو کم از کم پندرہ دن تک بیان

جاری رہے گا، مگر گنجائش نہیں اس لئے مختصر کچھ کہتا ہوں۔

قولا بارزاً یعنی نمایاں تھے کہ ہر شخص پہچان لے۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب لمے جلے بیٹھے

تھے، اس لئے ابھی آدمی کو شناخت میں دقت ہوتی تھی اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من محمد فیکم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں

بعد میں صحابہ نے ہی عرض کیا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ایک دُککان (چبوترہ) بنادیں اور آپ اسی پر تشریف فرما ہوں، تاکہ ہر دیکھنے والا

بغیر پوچھے آپ کے کو پہچان لے، آپ نے اجازت مرحمت فرمادی، چنانچہ صحابہؓ نے ایک چبوترہ بنادیا، اسی پر آپ تشریف فرما ہونے لگے، اس وقت

بھی غالباً اسی چبوترہ پر تشریف فرما ہوں گے، اس لئے لفظ بارزاً استعمال کیا، جس کا ہم نے ”نمایاں“ ترجمہ کیا تاکہ نہایت واضح ہو جائے

اور حضور کی نشست کا خاکہ ذہن میں آجائے، یہیں سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ اگر اہل علم کو نمایاں جگہ پر اور مخصوص مقام پر بٹھایا جائے تو کچھ مضائقہ

نہیں۔ — فَاتَّكَرَّ رَجُلٌ یُّمْنِیْ اَدْمِیْ کِیْ صَوْرَتِیْنِ اَیْکَ صَاحِبِ آئِسَ اور سوال کیا۔

مَا الْاِیْمَانُ؟ ایمان کیا ہے؟ یہ مختصر حدیث ہے اور بروایت ابو ہریرہ ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

گروہ حضرت عمار بن قریظ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اس میں یہ ہے کہ آنے والا آدمی آکر بیٹھ گیا وَأَسْنَدَ رِكْبَتَيْهِ إِلَى رِكْبَتَيْهِ اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ٹیک دے، یعنی سیدہ قرب ہو کہ اس کے گھٹنے اور آپ کے گھٹنے مل گئے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ضمیر فخذیہ کی کدھر راجع ہے؟ اس میں دو قول ہیں اکثر کہتے ہیں کہ ضمیر اسی رجل کی طرف راجع ہے، یعنی آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے جس طرح باادب آدمی بڑوں کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ بھی مودب بیٹھا۔ اگر ضمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کریں تو اس وقت ترجمہ ہوگا (اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دے) یہ ہیئت گونا گوں ہے اور جبریل سے یہ متبعہ معلوم ہوتا ہے لہذا ادھر ضمیر راجع نہ ہونی چاہئے، مگر یاد رہے کہ بعض روایات میں "فَخَذَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کی تصریح ہے، یعنی اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، حافظ نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ رجل کی طرف ضمیر کا راجع کرنا بھی صحیح ہے، وہ روایت جس میں "فَخَذَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ہے وہ بھی صحیح ہے۔ صحت یہ ہوئی ہوگی کہ اولاً اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے ہوں گے، چنانچہ بعض روایات میں ہے: يَسِيْرُ يَمِيْنًا ہم نمازیں بیٹھتے ہیں، پھر کچھ بے تکلف ہوتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھ دے۔ بعض روایات میں آیا ہے "قَالَ ادْنُ يَا مُحَمَّدُ" پوچھا: میں اور قریب آجاؤں؟ آپ نے فرمایا قریب آجاؤ، اور یہ کئی بار ہوا، اس سے یہ نظر بنتا ہے کہ پہلے تو اگر اس طرح مودب بیٹھے جیسے شاگرد، اسناد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ خود اپنے رانوں پر تھو پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور بے تکلفی آتی گئی حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے اور دونوں کے گھٹنے مل گئے اور اب انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دے۔ اس طرح جملہ روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے اور مجلس کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اور مقصود یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آنے والا کون ہے اس لئے تعیہ اور چھپانے کی پوری سی کی گئی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہی وجہ کہ کہیں "يَا مُحَمَّدُ" کہہ کر مخاطب کیا اور کہیں "يَا رَسُولَ اللَّهِ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بدو اور غیر متہن لوگ یا مجاہد لکڑی خطاب کرتے تھے اور اہل بدو متہن لوگ یا رسول اللہ لکڑی متوجہ کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام دونوں الفاظ کہتے تھے تاکہ یہ نہ معلوم ہو سکے کہ کہاں کے باشندے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ آنے کے بعد السلام علیہ کہا جواہل تہذیب کا شعار ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ تختی رقاب کرتے ہوئے آئے جواہل تہذیب کے طریقے خلاف تھا، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو مخفی رکھنا مقصود تھا۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں: شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّوْبِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مَنَاحِلُ

کپڑے بہت اچلے اور صاف تھے، بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر اور علامات نظر نہیں آتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ [مسافر اور باہر کا آدمی نہیں ہے] ورنہ گرد و غبار اور کپڑے نامی ہوتے، بلکہ مقامی باشندہ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا، یہ علامت تھی کہ باہر کا کوئی آدمی ہے۔

بعض روایات میں ہے: کلن الطیب ریحا وانظف ثوبا، بہترین خوشبو لگائے تھا اور نہایت سترے کپڑے پہنے تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت سلیقہ مند اور بیکہ مہذب ہے جو آداب مجلس سے پوری طرح باخبر ہے، یہ بھی تمیہ تھا۔ حدیث میں یہ بھی ہو کہ سوال کیا: ما الايمان؟ جب حضورؐ نے جواب دیا تو کہا صدقت، یعنی آپ نے سچ کہا، جیسے ارادہ محاورے میں "ٹھیک ہے" کہا جائے صحابہ کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقہ، ہیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں جو علامت نہ جاننے کی ہے اور تصدیق بھی کرتے ہیں جو علامت ہے واقفیت کی۔ یہ بھی تمیہ ہے۔ غرض ہر مرحلہ پر کوشش کی گئی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن حبان میں ہے: فوالذی نفسی بیدہ ما اشتبه علی منذ انانی قبل مرقی هذه وما عرفتہ حتی ولى، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جبریل جب سے آنے لگے کہیں ان کا آنا مجھ پر شبہ نہیں ہوا سوائے اس مرتبہ کے کہ میں انہیں پہچان نہ سکا، جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا: "وفی رواية ابی فروة والذی بعث محمدًا بالحق ما كنت با علم به من رجل منكم وانه لجبریل" (۳) وفی حدیث ابی عامر ثم ولى فلما لم نر طریقه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہم والذی نفس محمد بیدہ ما جاء فی قط الا وانا اعرفہ الا ان تكون هذه اطر (۳) ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ عادل بالکل غفی رکھا گیا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیس سالہ جان پہچان کے باوجود پہچان نہ سکے، جب وہ چلے گئے تب معلوم ہوا کہ جبریل تھے، جو امت کو دین سکھانے آئے تھے۔ انخفا کا اس قدر اہتمام کیا گیا، ممکن ہے اس سے یہ بتانا منظور ہو کہ سارے علوم و معارف ختم کر دئے، دین کل کر دیا گیا مگر پھر بھی بندہ کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ عطائے خداوندی ہے، وہ اگر چاہے تو محسوس و مشاہد کا علم بھی واپس لے لے، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب کچھ واپس لے لیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحیہ کی شکل میں تھے، مگر حافظ نے تصریح کی ہے کہ نسائی کی روایت کا یہ لفظ راوی کا ہم ہے، ورنہ حضورؐ کیوں نہ پہچانتے، اور صحابہؓ لا یعرفہ منا احد کیوں کہتے؟ یعنی ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس سے سبق لاکر جب مشاہد

کا علم جو بصرے تعلق رکھتا ہے واپس لے لیا جاسکتا ہے، تو حقائق و معارف تو غیر محسوس چیزیں ہیں، ان کا علم بطریق اولیٰ سلب ہو سکتا ہے، چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے: وَلَنْ شَكُنَا لِنَذْهَبَ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ آگے فرمایا: الْاَرْحَمَ مِنْ رَبِّكَ ۝ (۲۷) یعنی ہم ایسا کریں گے نہیں مگر کر سکتے ہیں، اس کا یہ ایک نمونہ دکھلادیا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ (۳۱) فرماتے تھے اہم قسم کھاتے تھے کہ میرے پاس ایک شخص فتویٰ لایا اور کہا کہ دستخط کرو، میں نے دستخط کرنے کا اہادہ کیا لیکن میں اپنا نام بھول گیا، بہتیرا سوچا گریبا نہیں آیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں اپنا مکان بھول گیا اور منٹوں سوچا رہا اور غور کرتا رہا کہ کون سا مکان ہے اور کدھر جاؤں، اس پر مجھے یہ حدیث یاد آگئی۔ چونکہ آپ کو علم کامل دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد گرامی ہے عَلِمْتُ عَلَمُ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے اس لئے ایک نمونہ اس کا بھی دکھلادیا گیا کہ ہم اس کے واپس لینے پر ہر وقت قادر ہیں، جس کا علم چاہیں دیکر واپس لے لیں، خواہ نبی ہو یا ولی۔ اور یہ تمہید ہے کہ علم اب اسے آپ کو نہیں تھا، تو اس سے متقیص شان نبوی نہیں نکلتی۔

یہ بھی یاد رکھو کہ اگر نسا کی روایت کو ہم راوی نہ بھی مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ جبریل دراصل وحی کیبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے تھے تو بھی مستبعد نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے سے وحی کیبی مجلس میں موجود ہوں تو اب کیسے سمجھتے کہ یہ جبریل ہیں، بہر حال اس صورت میں بھی "لَا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ" صحیح ہے۔

قال الایمان ان تؤمن باللہ الخ یعنی اس کے موجود ہونے پر اور اس کے تمام کمالات و محاسن پر اور اس پر کہ وہ بیکار منج ہے اور تمام نقائص سے منزہ ہے۔

یہاں پر جواب میں بھی ایمان کا لفظ فرمایا، تو بعضوں نے کہا کہ سوال ایمان شرعی کا تھا اور "اَنْ تَوْمَنْ" میں ایمان نبوی مراد ہے کہ جواب دیا اِیْ اَنْ تَصَدَّقَ بِاللّٰهِ، جیسا کہ قرآن میں ہے: وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا (۳۲) اِیْ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت کہا تھا جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر رات میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یوسف کو بھڑیا کھا گیا، اس کے بعد کہا آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کریں گے، یعنی نہ مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ تو یہاں ایمان کے نبوی معنی تصدیق کے مراد ہیں، اسی طرح حضورؐ نے سائل کو جواب دیا کہ تم ایمان لاؤ، یعنی تصدیق کرو، اسخ۔

بعضوں نے کہا سوال نفس ایمان کا نہ تھا متعلقات ایمان کا تھا [یعنی ایمان کی تعریف نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ اس کے متعلقات کو پوچھ رہے تھے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے] اس کا جواب دیا کہ [اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی لقاء اور اس کے رسل وغیرہ پر ایمان لانا ضروری ہے] ملائکہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اس کے حکم پر کام کرتے ہیں اور سفراء الرحمن ہیں اور عباد مکرمون ہیں۔

قوله وبلقانہ یعنی اللہ سے ملنے پر ایمان رکھنا، بعض نے کہا کہ اس روایت باری مراد ہے یعنی یہ کہ روایت باری حق ہے، آگے یہ بات کہ روایت کس کو ہوگی؟ اس کا علم اللہ کو ہے۔

قوله ودرمسلہ رسولوں پر ایمان لانا یعنی وہ معصوم ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو حکم خداوندی ہوتا ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے وہ سب حق ہے اور ہر حال میں حق کہنا ہمارا کام ہے، قرآن میں آخری نبی کے بارے میں فرمایا گیا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ (اِنْ هُوَ اِلَّا وحيٌ وحيٌ ؕ) ”یعنی وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے جو ان کے پاس پہنچتی ہے“ اسی کو وہ بیان کرتے ہیں خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی — ایک بزرگ نے اسی کو یوں کہا ہے

گفتہ ادگفتہ اللہ بود * گرچہ از معلوم عبد اللہ بود

قوله وقومہن بالبعث . بعث : قبور سے اٹھانا، یعنی اس کو بھی مانو کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا اپنی عمر پوری کرے گی اور اسے فنا کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ ساری مخلوق پیدا کی جائے گی اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، پھر اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کیا ہے سب سامنے آئے گا اور پھر فیصلہ ہوگا، نیکیوں پر انعام اور بدیوں پر عتاب ہوگا۔

قوله قال ما الاسلام اخ یہاں روایت میں اَنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ ہے اور بعض روایات میں ان تشهد ان لا اله الا الله ہے اور ”تعبد“ سے مراد بھی کلمہ ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ ”ما الاسلام“ کا جواب ہے — میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام مثل بدن کے ہے اور ایمان مثل روح کے، اور یہ موقع تھا کہ دونوں چیزوں کی پوری تفریق اور تعریف کی جائے، اس لئے وہ فرق واضح کر دیا گیا، ہاں تجوزاً اطلاق ایک کا دوسرے پر ہو جاتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟
اگر یہ نہ ہو سکے تو آتا تو خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے ، اس نے کہا کیا ت کب آئے گی ؟

حافظ ابن عربی نے ایک لفظ کہا ہے ، وہ کہتے ہیں : اِذَا اجتمعوا ففترقا وَاذَا انفترقا اُجتمعا ، یعنی جب دونوں کی تشریح ایک ساتھ ہو تو دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں ، اور جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہو لے جاتے ہیں تو ایک کا اطلاق دوسرے پر ہو جاتا ہے یہاں چونکہ ایمان و اسلام ساتھ ساتھ مذکور ہیں اس لئے دونوں الگ الگ ہیں ، ایک کا تعلق قلب سے ہے اور وہ ایمان ہے ، دوسرے کا تعلق قالب و جوارح سے ہے اور وہ اسلام ہے ۔

یہاں پر بخاری کی روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ حدیث بعد فرضیت حج بلکہ بعد ادائیگی حج کی ہے ، مگر مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں حج کا ذکر موجود ہے ، یہاں اختصار کر دیا گیا ، اس لئے کہ بعض میں تو عمر اور غسل جنابت کا ذکر بھی ہے ، اس سے تائید ہوتی ہے کہ یہاں اختصار ہے ، پوری حدیث دوسری جگہ موجود ہے ۔

قَوْلُ مَا لَاحِسَانُ اِخِ اِيْمَانٍ وَاِسْلَامٍ ابْتَدَآئِي دَرَجَتِي هِيَ ، اَوَّلُ دَرَجَاتِ اِيْمَانٍ كَا هِيَ جَسْ بَرَنَاتِ [كَامَر] هِيَ ، پھر دوسرا درجہ اسلام کا ہے جس پر کمال نجات موقوف ہے ، ایمان تلوزار سے نجات دیتا ہے اور اسلام مطلقاً دخول ہی سے نجات دینے والا ہے ، تو تلوزار نجات اول درجہ اور دخول سے نجات دوسرا درجہ ، اس کے بعد درجہ درجات کا آخری مرتبہ ہے ، اور یہ احسان (سے حاصل ہوتا ہے) ، پھر اس میں بھی مراتب ہیں ، ایک شبلی و جنید رحمہما اللہ کا مرتبہ ، ایک ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا [مرتبہ] ایک انبیاء علیہم السلام کا [مرتبہ اور] ایک سید البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا [مرتبہ عالی] ۔

قَوْلُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ اِخِ اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے — یہاں فرمایا " كَاَنْتَ تَرَاهُ " کا تشبیہ لائے بَاَنْتَ " نہیں لائے — معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کسی کے لئے رویت نہیں ، مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا : لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا ، تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے جب تک تم کو موت نہ آئے ، یعنی اس دنیا میں ان دنیوی آنکھوں سے تم رب کے دیکھنے کے قابل نہیں ہو ، یہ آنکھیں اس کا تحمل نہیں کر سکتیں ، ہاں قلب پر جو کشف ہوتا ہے کبھی اس کو رویت کہہ دیتے ہیں [ایسے اگر استثناء ہے تو عون مسداج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا ، بشرطیکہ رویت مسلم ہو — " كَاَنْتَ تَرَاهُ " کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں قلب کا یہ حال ہو کہ گویا وہ مشاہدہ کر رہا ہے (مشاہدہ کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہو) یہ مقام مشاہدہ صوفیاء کے یہاں ہے ۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اِخِ یعنی اگر وہ حال مشاہدہ کا نہ ہو سکے تو اس سے اتر کر دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ یہ مستحضر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ کا ہے ، یہاں عقیدہ مراد نہیں ، وہ تو سب کو ہے ہی بلکہ یہاں استحضار مراد ہے کہ بندہ کا حال یہ ہو کہ وہ خدا کو سامنے پائے جس طرح

قَالَ مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا أُولَدَتْ

آپ نے فرمایا جس سے پوچھا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اور میں تجھ کو اس کی نشانیاں بتلاؤں دیتا ہوں، جب
الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا
لوٹتی اپنے مایں کو جتنے اور جب کالے اونٹ چرانے والے بسی بسی عارتیں ٹھونکیں (بڑے بن جائیں) قیامت کا علم یہ کہ ان پانچ
اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةُ) ثُمَّ
باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورہ لقمان) کی یہ آیت پڑھی: بیشک اللہ ہی جانتا
أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يَعْلَمُ النَّاسَ دِينَهُمْ
ہے قیامت کب آئے گی الخ۔ پھر وہ شخص بیٹھ موڑ کر چلا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھر میرے سامنے لاؤ، (لوگ گئے)
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كَلَّةً مِنَ الْإِيمَانِ

تو وہاں کسی کو نہ دیکھا، آپ نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے، امام بخاری نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سب باتوں کو (دین کہدیا) ایمان میں شریک کر دیا۔

کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرے احسان کے ہوئے، ایک کا تعلق شہود سے اور دوسرے کا مراقبہ سے
ہے مگر میرے نزدیک یہ شرح مروج ہے راجح وہ ہے جو امام نووی نے شرح مسلم میں بیان کی ہے اور نووی کا یہی مضمون شیخ سعدی
نے حاشیہ بخاری میں لکھا ہے، لیکن اس کی عبارت اور تعبیر لطیف ہے، نووی کی تعبیر اتنی لطیف نہیں ہے۔ پہلے ایک مثال سمجھ لو، ایک
شخص مثلاً دربار شاہی میں بیٹھا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ کسی درباری ہی کو ہو
سکتا ہے، ہر چیز پر نظر ہتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو خلافت نشا ہو اور میں دربار سے نکال دیا جاؤں (۱) درحقیقت جو دربار
میں رہتے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل ہے، ایک چیز نکتہ کی یہ ہے کہ ایک درباری بادشاہ کو دیکھتا ہے اور بادشاہ درباری کو دیکھتا ہے
تو آخر اس حال میں اور اس خوف میں کس چیز کو دخل ہے؟ اور خوف کی علت کیا ہے؟ بادشاہ کا درباری کو دیکھنا یا درباری کا بادشاہ کو
دیکھنا؟ مناظر حکم اور موثر کیا ہے؟ اس کا دیکھنا یا اس کا؟ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی تاجینا دربار میں ہو تو کیا کچھ تعظیم شاہی میں کمی

(۱) حضرت نے دربار حیدرآباد کے بعض واقعات بیان فرمائے تھے، اگر جب تقریر پر نظر ثانی فرمائی تو انہیں تلمذ فرمادیا، اس لئے یہاں
بھی انہیں چھڑ دیا گیا، (جامع)

کر سکتا ہے؟ نہیں! بلکہ اور زیادہ تعظیم ہوگی، معلوم ہوا کہ درباری کے دیکھنے کو دخل نہیں ہے بلکہ صاحب دربار کے دیکھنے کو دخل ہے اور تمام باتوں کی لحاظ کرنے میں اسی کے دیکھنے کو دخل ہے نہ کہ درباری کے دیکھنے کو، اسی بنا پر امام نوویؒ اور شیخ سنئیؒ کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک ہی ہے دونوں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وظائف عبودیت یوں ادا کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر بالفرض تم دیکھتے ہو تو کیا کرتے، جیسے اس وقت کرتے اسی طرح اب بغیر دیکھے ادا کرو "فَلَنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" یعنی اگرچہ تو اسے نہیں دیکھتا لیکن وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے اور حقیقتہً دخل اسی کے دیکھنے کو ہے لہذا اسی کی رعایت کرنی چاہیے، اب اس تقریر کی بنا پر "کانتک تراہ" میں مسئلہ رویت کی طرف توجہ کی حاجت نہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے تو دیکھتے وقت کرتا اسی طرح اب بھی کر کیونکہ دخل تیرے دیکھنے کو نہیں۔

یہ بھی معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل مسئلوں پر عمل فرمادیا، تمام مراتب صوفیاء اسی سے حاصل ہوتے ہیں، اسی کو نسبت یادداشت کہتے ہیں، سنت اور روایت یہی بتلاتی ہے اور صوفیائے کہا ہے وہ بظاہر حدیث کے خلاف ہے، بعضوں نے یہاں فکا کی بحث چھیڑی ہے، اگر یہ بحث دیکھنا چاہو تو ابن قیم کی "مدارج السالکین" پڑھو، بعض نے اسے اور بھی معنی پہنائے ہیں اور کان تارہ بتلایا ہے، مگر یہ جہل ہے، پانچ ماہظ نے اس کا بسوط روکیا ہے، مرقاۃ میں بھی یہی ہے۔

قوله فاقم الساعۃ الخ بارہا یہ خیال ہوا کہ یہ تین سوالات ایمان، اسلام اور احسان تو باہم مربوط تھے، ایک کا ادنیٰ درجہ تھا دوسرے کا اوسط اور تیسرے کا اعلیٰ، مگر ساعۃ کا سوال بظاہر غیر مربوط [معلوم ہوتا] ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا عبادت کے لئے ہے، اور اس کا آخری مرتبہ احسان ہے اور اعلیٰ درجہ کے محسن ختم ہو چکے، محسن کامل صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے توبہ دنیا کے بقا کی ضرورت کیا رہی؟ جب عبادت درجہ تمام تک پہنچ گئی اور ایجاد عالم کی غرض حاصل ہو چکی تو پھر اب کسی چیز کی ضرورت نہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور میں نے جن و انس نہیں پیدا کئے مگر اس لئے کہ میری عبادت کریں اور وجود نبوی سے عبادت کامل ہو چکی اور "بعثت) انا والساعۃ کھاتین" کی بھی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے جس نے آپ خود فرما ہے ہیں کہ میرا آنا گویا قیامت کا آنا ہے اور اس میں بھی یہی اشارہ موجود ہے کہ غرض تخلیق پوری ہو گئی تو اب دنیا کی کیا ضرورت رہ گئی؟

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تکمیل عبادت کے دوسرے ہیں، ایک کیفا دوسرے کما، کیفا تو بایں طہ حاصل ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل ہو گئی اور بعثت نبوی اسی تکمیل کے لئے تھی، اور کما اس وقت حاصل ہوگی

جب تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے اور کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور یہ اب تک حاصل نہیں ہوئی، مگر خود آپ نے ایک حدیث صحیح میں فرمایا: لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ وَبَرٌّ وَلَا مَدَارٌ (نہ پکا، نہ پکا، نہ ڈیرہ، نہ خیمہ) إِلَّا ادخله الله الاسلام بعزیز وذل ذلیل اور یہ مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور اس کے آثار اب نظر آنے لگے ہیں، یہاں تک کہ لمحہ بھی پیشین گوئی کرنے لگے ہیں کہ آئندہ تمام دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔

غرض جب کما و کیفاً دونوں طرح تکمیل ہو جائے گی تو پھر دنیا اٹھالی جائے گی، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا، اور اٹھانا بھی اس ترتیب سے ہوگا جس ترتیب سے خلق ہوا تھا، سب سے پہلے کعبہ کو اٹھایا جائے گا کیونکہ وہی سب سے پہلا گھر ہے "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا" حدیث پاک میں ہے: ایک حبشی غلام آئے گا "وَيَقْلَعُ حَجْرًا حَجْرًا" ایک ایک پتھر نکال دے گا (اردو ترجمہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دے گا) (۱) وہ کعبہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ کوئی جاہل کعبہ پر حملہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دے گا (جس کا واقعہ انجیل میں ہو بھی چکا) (۲) مگر اب اسے ایک حبشی غلام توڑ دے گا، جیسے دہلی کا لال قلعہ کہ اگر اس وقت بڑے سے بڑا بادشاہ چاہے تو اس پر کسی طرح تسلط حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب سلطنت کا خیال اس کے توڑنے کا ہو جائے تو ٹکے کے مزدوروں سے توڑوا دیا جائے گا، اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ سَاعَةَ کا ذکر یہاں بالکل بر محل ہے، سوال کے جواب میں مَا الْمَسْئُولُ غَهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّأَلِ بجائے اس کے کہ مختصر لفظوں میں "لَا أَعْلَمُ" کہتے، آپ نے جواب میں اتنا طویل جملہ اختیار فرمایا، یہ بلاغت کا بہترین شاہکار ہے اس لئے اس وقت اگرچہ جبریل سائل اور آپ مسؤل غرض ہیں مگر بایں ہمہ دنیا کے کسی مسؤل غرض کو تو اس کا علم ہے اور نہ کسی سائل کو، اس عنوان کے ذریعہ علم سَاعَةِ سے جل کا احاطہ و استغراق ہو گیا۔

نوادہ حمیدی میں ایک روایت ہے، اس میں یہی سوال و جواب ہے مگر سائل مسیح علیہ السلام ہیں اور مجیب جبریل، حضرت جبریل نے بھی یہی جواب حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا تھا، مگر ہے من حیث لا یحتسب یہی جواب جبریل کو دلا گیا ہو کہ تم خود اپنا جواب یاد کرو تم نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے مَا الْمَسْئُولُ غَهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّأَلِ کہا تھا، وہی جواب مسیح میں تم کو دے رہا ہوں۔
قوله وَمَا أَخْبَرْتُ عَنْ أَشْرَاطِهَا، أَشْرَاطُ جمع ہے شُرُط کی، چھوٹی علامتیں، یہ نفع الراء ہے، اور جو بیکن الرأی شرط ہے اس کی جمع شُرُوط آتی ہے، بڑی علامات یا جوج ماجوج کا خروج، مسیح علیہ السلام کا نزول وغیرہ ہیں، چھوٹی علامتیں ہیں

اِذَا وَلَدَتْ الْاُمَّةَ رَبَّتْهَا ، فتح الباری میں اس کے چار معنی لکھے ہیں 'سب کو بیان کرنے کی حاجت نہیں' ظاہر ہے کہ بچہ کی ماں مرتبی ہوتی ہے اور بچہ مرتبی ہوتا ہے ، یہاں زمانہ کا انقلاب بنانا چاہتے ہیں کہ مرتبی ہو جائے گا اور مرتبی مرتبی ، عالی سافل بن جائے گا اور سافل عالی ، تو بچہ مرتبی ہوگا ایہ کنایہ ہے انقلاب و انعکاس احوال سے ، بعض روایات میں "رَبَّتْهَا" آیا ہے اس سے مراد لڑکی نہ لی جائے بلکہ تاء کے معنی میں تاویل کر لی جائے یعنی ھمة ، اسی کو کہا ہے ۛ

اِذَا التَّحَقُّ الْاِسَافِلُ بِالْاَعَالِ ۞ لَقَدْ طَابَتْ مُنَادِمَةُ الْمُنَايَا

بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کنایہ ہے کثرت محاربات سے ، یعنی لڑائیاں کثرت سے ہوں گی تو گرفتار ہونے والی عورتیں فاتحین کی لڑکیاں ہوں گی اور ان سے اولاد ہوگی تو امہات الاولاد کی کثرت ہوگی۔ (لڑکی ، لڑکا جب باندی سے پیدا ہوگا تو ماں ام ولد کہلائیگی اور اب وہ آزاد ہو جائے گی ، تو گویا یہ اولاد اس کی آزادی کا سبب بننے سے مرتبی بن گئی^(۱۱))

بادشاہ حیرہ نعمان ابن منذر کی لڑکی جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے لائی گئی تو اس نے حسرت سے دو شعر پڑھے جسے علامہ عینی نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے ، وہ کہتی ہے ۛ

وَكَا نَسُوسَ النَّاسِ وَالْاَمْرَا مَرْنَا ۞ اِذَا نَحْنُ فِيْهِمْ سَوْقَةٌ نَنْتَصِفُ

فَاَتَ لَدَيْنَا لَا يَدُوْا مَرْعِيْمَهَا ۞ تَقْلَبُ تَارَاتِ بِنَا وَتَصْرَفُ

تَنْتَصِفُ : داورسی ، سَوْقَةٌ : رعایا (یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم حکمران تھے آج بگڑ کھڑے ہیں ، ہائے اس دنیا پرانے ہے ، اس کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں ، اس میں ایسے ہی انقلابات اور تفرقات ہوتے رہتے ہیں^(۱۲)) دراصل یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عالی اسافل بن جائیں گے اور اسافل عالی — دیکھ لو دنیا اسی طرف جا رہی ہے ، چنانچہ سعودیت حکومت قائم ہو گئی جو کمر وروں کی ہے (اور اب اس زمانہ میں (سَعْدُ سَعْدُ) میں) تو کثرت سے پسماندہ اقوام چار پاسی ، بہتر و غیرہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں^(۱۳))

تَوَلَّ وَ اِذَا تَطَاوَلُ دُعَاةُ الْاِبِلِ الْبِہِمِ اَخَ . بُہِمُ جمع ہے اَبْہَمُ کی ؛ جو بونہ نہ جانتا ہو ، دوسرے معنی میں سیاہ آدمی ، یعنی وحشی ، گنوار بڑے بڑے قلعے بنائیں گے ، اس میں بھی اشارہ ہے کہ ذلیل ، عزیز ، اور عزیز ، ذلیل بنادے جائیں گے نا اہل ، اہل بنادے جائیں گے اور اہل معطل ہو جائیں گے ، چنانچہ آگے حدیث آئے گی : اِذَا وَسَدَ الْاَمْرُ اِلٰی غٰیْرِ اَہْلِہٖ فَانْظُرِ السَّاعَةَ (جب معاملہ نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو^(۱۴))

قد فی خمس ' یہ تعلق ہے "ما المسؤل عنها" کے 'یعنی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ' پھر آپ نے آیت پڑھی : ان الله عنده علم الساعة ۱۱) لہذا ہم سے اس کا سوال نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے اس آیت میں دو سوال پیدا کئے ہیں ' اول یہ کہ اس آیت کی رو سے یہ ہونا چاہئے کہ ان پانچوں میں سے کسی ایک کی جزئی بات کا علم نہ ہو ' حالانکہ ہم سیکڑوں واقعات اس کے خلاف پاتے ہیں — ادویہ کی کرامت کثرت سے منقول ہیں — صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رحم کی حالت معلوم ہو گئی تھی اور آپ نے انتقال سے پہلے اپنی عاملہ بیوی کے متعلق فرما دیا تھا کہ ان کے لڑکی ہوگی ' اس لئے آپ نے وصیت فرمائی کہ اس حل کو لڑکی مان کر ترک تقسیم کیا جائے — ایسے ہی سیکڑوں واقعات ہیں۔
میں نے اپنے استاد سے سنا کہ پنجاب میں ایک بزرگ عبداللہ شاہ ہیں ' ان کی عام عادت تھی کہ حل سے متعلق تعویذ دیتے وقت بتا دیتے کہ لڑکا ہے یا لڑکی اور ویسا ہی ہوتا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ پانچ کی کیا تخصیص ہے اور اس میں انحصار کیوں ہے ؟ اور بھی بہت سی اشیا ہیں جن کی اوروں کو اطلاع نہیں ' تو یہ انحصار کہاں صحیح ہوا ؟ اس دوسرے سوال کا سہل جواب امام سیوطی نے "لباب النقول" میں یہ دیا ہے کہ سوال یہاں انہیں پانچ کا تھا ' اس لئے جیسا سوال تھا ویسا جواب دیا گیا — لیکن پہلے سوال کا جواب مشکل ہے ' امام رازیؒ نے تقریریں کی ہیں مگر شافی جواب ہو سکا ' اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا انکشاف ہو جائے اور مسئلہ علم غیب کی حقیقت واضح ہو جائے۔

اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ اگر ایک چیز کے کچھ فروع ہوں اور کچھ اصول ' تو اصلی علم اس وقت کہیں گے جب اس کے اصول کا علم ہو ' فرض کرو ایک شخص سو دو سو امراض اور ان کے نسخے رٹ لے تو کیا اس کو طبیب کہہ سکیں گے ؟ نہیں ! وہ طبیب نہ ہوگا ' بلکہ طبیب وہ سمجھا جائے گا جو اصول طب اور اس کے فن سے واقف ہو ' چاہے امراض اور نسخے رٹے نہ ہوں ' اسی طرح عالم وہی ہوگا جو اصول علم سے واقف ہو ' فقیہ وہ نہیں جسے جزئیات فقہ یاد ہوں ' غلام چاہے کہیں لیکن علماء اسے فقیہ نہ کہیں گے ' وہ اسی کو فقیہ کہیں گے جو اصول اور مآخذ پر مطلع ہو خواہ جزئیات کم یاد ہوں ' امام اعظم کے زمانہ میں تو شاید اتنی جزئیات بھی نہ رہی ہوں گی ' اس زمانہ میں بھی مفتیین کو بہت سی جزئیات یاد ہوتی ہیں مگر مآخذ کا علم نہیں ہوتا ' اسی پر شاعر وغیرہ کو قیاس کر لو ' خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحقیقی علم وہ ہے کہ اس کے اصول سے آگاہی ہو ' لہذا کسی چیز کا

عالم اسی وقت کہلائے گا جب اس کے اصول سے واقف ہو۔

اب سمجھو کہ غیب کے جزئیات بھی ہیں اور کلیات بھی، تو جس طرح جزئیات طب کے جاننے والے کو عالم طب اور طبیب نہیں کہیں گے، اسی طرح جزئیات غیبیت پر مطلع کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے، کلیات کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مضابطہ بتلادیا جائے کہ مثلاً فلاں مضابطہ پہچان میں کہ فلاں جگہ فلاں وقت اتنے اپنچ بارش ہوگی اور پھر اتنی ہی بارش اسی وقت میں جس کا تعین کیا گیا ہے ہو بھی جائے اس میں تکلف نہ ہو، میں جو اس مضابطہ کا علم رکھتا ہے اسے عالم غیب کہا جائے گا اور جو یہ مضابطہ نہیں جانتا اسے عالم غیب بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی کو بھی کلیات تکونیا کا علم نہیں ہو سکتا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے جسے تکونیات کا علم محیط حاصل ہے، ہاں بعض امور کا انکشاف ہو جاتا ہے مگر اسے علم نہیں کہتے، کسی طرح اگر ہم کو معلوم بھی ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ لڑکا کیوں ہے؟ تو یقیناً ہمارے پاس اس کا جواب کچھ نہ ہوگا، البتہ تشریح میں ہم کلیات سے جواب دے سکیں گے، تو ضوابط اور اصول غیب کا علم کسی نبی، کسی دلی کو نہیں ہو سکتا، یہ علم اللہ کی قدرت کے ساتھ مخصوص ہے، ایک کلیہ کا علم اگر ہو تو وہ مفتاح بنا ہے بہت سی جزئیات کے علم کا، خود اللہ نے فرمایا: **وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ** اس سے معلوم ہوا کہ تو اللہ وضوابط غیب کا اور تکونیات میں کلیات غیب کا علم، بجز خدا کے اور کسی کو نہیں، ہاں بعض جزئیات کا انکشاف ہو سکتا ہے جیسے آیات و عند مفاتح الغیب الیہ میں، اسی طرح حدیث پاک میں بھی **مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ** — ہاں تشریحات کے درمیان کلیات کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کو ہے کیونکہ اگر یہ علم انہیں نہ دیا جائے تو ان کے کلام میں فرق آجائے، البتہ وہ اسی قدر ملتا ہے جتنا اللہ اپنی حکمت کے موافق عطا فرما دے، حافظ شیرازی نے کیا اچھا شعر کہا ہے

حدیث مطرب دے گو دراز دہر گستر جو : کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت ایں معمار
خلا صدیہ کہ حوادث دہر پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اور جزئیات کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، اسی کو فرمایا: **وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ** (۲) یعنی احاطہ نہیں ہو سکتا، **وَمَعَ كَوْمِيتِهِ** اہل حقائق نے لکھا ہے کہ کرسی منظر ہے علم کا، جس طرح عرش منظر ہے رحمت کا۔ دوسری جگہ فرمایا: **عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ** وہ غیب و شہادت (پوشیدہ اور ظاہر) کا یکساں عالم ہے، بحث تو علم غیب کی تھی۔ رہا کسی علم کا کسی پر منکشف ہو جانا تو یہ دوسری بات ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام دونوں کو ہوتا ہے

باب ۴۹۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ

ام سے ابراہیم ابن حمزہ نے بیان کیا، کہا ام سے ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا

البتہ ان دونوں کشف میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق وہی ہے جس کو سورہ جن میں بیان فرمایا گیا: عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا: إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ
یعنی وہ عالم غیب ہے اور غیب پر کسی کو عادی اور مسلط نہیں کرتا، ہاں انبیاء و رسل کو تشریفات میں اور کونیات میں سے جسے چاہے مطلع کر دیتا ہے۔ اس حصہ سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کسی کو غیب پر مسلط کر دے کہ بالکل قبضہ میں ہو جائے اور کوئی چیز اس میں غلطی نہ ہو سکے، نہ نفس کو کچھ دخل ہو، نہ شیطان کو، نہ کسی قسم کے شک و شبہ کو، غرض یہ کہ ہر شے سے محفوظ ہو، یہ خصوص بالانبیاء کیوں ہے۔
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ اس لئے کہ اس کے آگے پیچھے پہرے دار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو جو کشف ہوتا ہے یا وحی آتی ہے اس کے ساتھ پہرے دار ہوتے ہیں اس لئے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، بخلاف کشف دلی کے کہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے اور شبہ کی گنجائش بھی، اس لئے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اب دو فرق ہوئے۔ نبی کا علم قطعی، دلی کا ظنی، وہاں اللہ کی ذمہ داری ہے اور یہاں نہیں اور یہ سب جزئیات علم ہیں، کلیات کا علم مختص بالبادی ہے انھیں کو مفاتح الغیب کہا گیا ہے، یہ علوم نہ نبی کو حاصل ہیں، نہ دلی کو، انھیں جو کچھ حاصل ہے خواہ کتنا کثیر ہو سب جزئیات ہیں، اس لئے عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ رہا اہل نجوم کو کچھ علم ہونا اور پیشین گوئیاں وغیرہ کرنا یا کسوف و خسوف کے متعلق کچھ بتانا تو یہ دراصل علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم غیب وہ ہے جو عقل کے ذریعہ حاصل نہ ہو سکے، اور یہ اہل نجوم جو کچھ کہتے ہیں یہ سب حسابی چیزیں ہیں جنھیں ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس فن کو عقل کے ذریعہ سیکھ لے۔ اور اس میں غلطی کا بھی ہمیشہ احتمال رہتا ہے، حساب صحیح ہو تو نتیجہ صحیح نکلے یا حساب غلط ہو گیا تو نتیجہ غلط نکلے یا، کتنی پیشین گوئیاں غلط ہوتی رہتی ہیں مگر انبیاء علیہم السلام کے ہاں غلطی کا احتمال نہیں۔

باب ۳۸

یہ باب بغیر ترجمہ کے ہے اور اس قسم کا جواب آتا ہے وہ پہلے باب کے لئے مثل فصل اور تہ کے ہوتا ہے، گذشتہ باب میں دین، اسلام ایمان، احسان سب کا ایک دوسرے پر صادق آنا معلوم ہوا تو اب اس کی تکمیل کرتے ہیں کہ جب ایمان مجموعہ کا نام ہے [اور اس مجموعہ میں کئی بیشی ہوتی ہے] تو اس میں بھی کئی بیشی ہوگی، ہر قول کی حدیث میں لفظ یزید و ن "وال علی اللہ علی ہے، لہذا یہ تکرار ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بخدا تشبیہ اللہ زبان عمدا کبھی ترجمہ ترک کر دیتے ہیں تاکہ امتحان و اختیار جمع ہو جائے، لہذا جب ہیں اجازت ملی کہ ہم ربط قائم کریں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے اور جس کو پہلے ثابت بھی کر چکے ہیں کہ ایمان، اسلام، کفر، تعلق، احسان وغیرہ میں مراتب ہیں اور اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مراتب کا تفاوت دو طرح ہوتا ہے، کیفًا و کثرتًا، کیفًا اس طرح کہ انشراح و انجلا میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور کثرت اس طرح کہ تعداد میں کمی بیشی ہوتی ہے

بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
 انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبد اللہ بن عبد اللہ سے، ان کو عبد اللہ ابن عباس
 بْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ سَأَلْتُكَ هَلْ
 نے خبر دی، ان کو ابو سفیان بن حرب نے کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان سے کہا میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس پینہ کے
 يَزِيدُونَ أَمْ يُنْقِصُونَ فَوَعَمْتُ أَهْمُ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَلَّكَ
 آہندہ اور بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے کہا بڑھ رہے ہیں اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو۔
 هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَوَعَمْتُ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
 (اپنے زور کو پہنچ جائے) اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آکر پھر اس کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا
 حِينَ تَخَالَطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُ أَحَدٌ
 نہیں! اور ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔

یہاں حدیث ہرقل میں دونوں باتیں جمع ہیں۔

حدیث ۴۹۔ پہلے اس نے سوال کیا کہ تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ جب جواب ملا کہ زیادہ ہو رہے ہیں تو قیصر نے
 کہا: كَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ اس تمام سے کیا مراد ہے؟ یہی تو ہے کہ مومنین کی کثرت ہوگی، آگے دوسرا سوال ہے: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ
 جواب لا نہیں! مرتد کوئی نہیں ہوتا، تو قیصر نے کہا: كَذَلِكَ الْإِيمَانُ اخبر یعنی جب دل میں، رگ و پے میں پیوست ہو جائے اور ریح میں
 جائے تو پھر قدم نہیں ہٹا، تو یہاں کیفیت ایمان اور روشنی و انجلا کا ذکر ہے اور وہاں تعداد میں زیادہ و نقصان تھا، تو کمی بیشی کبھی نفس کیفیت
 ایمان میں ہوتی ہے اور کبھی تعداد میں۔

ایک دوسری چیز اور ہے کہ سوال میں سَخَطَةً لِدِينِهِ ہے اور اس کے جواب میں كَذَلِكَ الْإِيمَانُ ہے، معلوم ہوا
 کہ دین و ایمان دونوں ایک ہی ہیں، حدیث مفصل گزر چکی۔

بَابُ فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو احتیاط کرے دین کے معاملہ میں، استبراء: برات چاہنا، تقویٰ یہی ہے کہ شبہ کی چیز سے بھی
 بچا جائے، چونکہ [حدیث میں] 'استبرأ لدینہ' آگیا ہے [اور دین و ایمان ایک ہے] اس لئے بخاری نے [اس کے لئے بھی کتاب
 میں ایک ترجمہ رکھ دیا] نیز یہ بھی مراد معلوم ہوتی ہے کہ شل ایمان و اسلام کے مراتب کے درج کے بھی مراتب ہیں، تقویٰ کے معنی ہیں اللہ سے

باب ۳۹ فُضِّلَ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

جو شخص اپنا دین قائم رکھنے کے لئے (گناہ سے) بچے اس کی فضیلت

۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ ابْنَ

ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، انھوں نے عامر سے کہا میں نے نعمان ابن بشیر سے

بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ

سنا وہ کہتے تھے میں نے آنحضرتؐ سے سنا آپ فرماتے تھے: حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے

وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ .

بچ میں بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے (کہ حلال ہیں یا حرام)

در کتب جانا، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، دوسرا یہ کہ کبار سے بچے، تیسرا یہ کہ مفسد سے بچے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ شبہات سے

بچے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ ایک اور درجہ ہے جو جامع ترمذی کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

حَقِيقَةُ التَّقْوَى حَتَّى يَدَّعَى مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدَّثَنَا مَتَا بِهِ بَأْسٌ یعنی کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بعض

مباح کو بھی ترک نہ کرے، اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائے اور یہ مفسی الی الحرام نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ کے بھی مراتب نکل آئے،

تَوَلَّى الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ الخ یعنی حرام و حلال واضح اور صاف ہیں، روٹی کھانا، پانی پینا وغیرہ حلال ہیں بلاشبہ

اور خمر و لحم خنزیر بلا شک حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مشبہات ہیں۔ اس لفظ کے مختلف نسخے ہیں، ایک "مشبہات" تشبیہ باب

تفصیل سے، دوسرا "مشبہات" اشتباہ باب افعال سے، سند داری کی ایک روایت میں "مشابہات" تشابہ باب تفاعل سے

آیا ہے تینوں کے معنی قریب قریب ہیں، "مُشَبَّهَاتٌ" جو چیزیں مقبس کر دی گئی ہوں قَالَ تَعَالَى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

وَلَكِنَّ شُبَّهَاتٍ لَهُمْ^(۱) (سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تراہٹ میں یہودیوں کی کہو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو

قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن شبہہ میں ڈال دیا گیا انکو^(۲) اور اشتباہ مشتبہ ہونے کو کہتے ہیں، اور تشابہ کے معنی ہیں دو چیزوں کا ہمشکل

ہونا، حاصل ایک ہی ہے، مشبہ جب لگے گا جب امتیاز نہ ہو سکے اور دھوکہ لگ جائے۔ اس میں علماء نے کلام کیا ہے کہ شبہہ میں پڑ جانا کس وجہ

سے ہوتا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں چار پانچ قول نقل کئے ہیں، ان میں سے جتنی بات زیادہ قابل قبول ہے

(۱) نساہ : ۱۵۷ (۲) جامع تقریر

میں اسی کو نقل کرتا ہوں، اصل یہ ہے کہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نشانہ کبھی تعارض اولہ ہوتا ہے، مثلاً ایک حدیث سے کوئی شے حلال اور دوسری سے وہی حرام معلوم ہوتی ہو تو اب کیا کہیں گے؟ حلال یا حرام؟ اس وقت مجتہد کا کام یہ ہے کہ نہ حلال کہیں نہ حرام، مگر ایسا کم ہوتا ہے اور تمام مجتہدین کو یہ صورت پیش نہیں آتی، اس لئے فرمایا **لَا يَعْلَمُ أَكْثَرُ مِنَ النَّاسِ**، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا۔

اور کبھی اشتباہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک مجتہد فیصلہ کر دیتا ہے کہ حلال ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے اور ان میں سے کسی کو شبہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں اختلاف سے بچنا چاہئے، بشرطیکہ اختلاف وقع ہو اور اس صورت میں ایسی چیز کو ہیں ترک کر دینا چاہئے اسلئے کہ اگر حرام ہے تو اس کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں اس لئے اسے بھی چھوڑ دینا چاہئے، ایک تیسری شکل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اختلاف نہ تو علماء میں ہے، نہ اولہ میں بلکہ تحقیق مناٹ میں اشتباہ ہو جائے یعنی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کس چیز کو کس حیثیت سے اس جزئی میں داخل کریں جیسے دار الحرب اور دار الاسلام ہونے کے بارے میں اختلاف ہو، یا مثلاً یہ مسئلہ آگیا کہ کسی نے کسی کی جیب کاٹی اور مال لے گیا تو اسے سارق قرار دیں گے یا نہیں؟ یعنی کہ اس پر سرقہ کی تعریف صادق آئے گی یا نہیں؟ اسی کو تحقیق مناٹ کہتے ہیں^(۱) تو کبھی تحقیق مناٹ میں اختلاف ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ جب شے مشتبہ بن جاتی ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ کہ شریعت نے اسے درمیان میں رکھا ہے، نہ حلال صریح کہا، نہ حرام صریح، اصطلاح فقہاء میں جسے مکروہ کہتے ہیں، تو اس مکروہ پر بھی شبہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذوالشبهتین ہے، من وجہ حلال، من وجہ حرام۔ اب میں سب کو جمع کر رہا ہوں، ان تین کے اعتبار سے تین لفظ مناسب ہیں۔ جب اولہ میں تعارض ہو تو شبہ کا لفظ درست ہے کیونکہ دلیل نے شبہ میں ڈال دیا۔ اور جب مجتہدین میں اختلاف ہو تو لفظ مشتبہات مناسب ہے کیونکہ اب ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اولہ شبہ نہیں ڈالتے۔ اور تیسری چیز یعنی مکروہ میں تشابہ کا لفظ مناسب کیونکہ یہ ذوالشبهتین ہے، نہ چودا حرام نہ چودا حلال۔

زین الدین ابن النیر کے شیوخ طریقت میں سے ایک بزرگ شیخ ابو القاسم قبازی ہیں، یہ طریقت کے امام ابو عارف تھے، ابن النیر نے ان کے مناقب میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں یہ حدیث بھی آگئی ہے، تو اس کے متعلق ابن النیر نے اپنے شیخ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ”وما بينهما مشتبہات“ سے مراد یہاں کراہت ہے کیونکہ وہ ذوالشبهتین ہے۔ گویا شریعت نے خود تین مرتبے رکھے ہیں اور پہلے

(۱) مقدمہ فتح الہم ص ۸۹ میں ہے کہ اصولین کے نزدیک تحقیق مناٹ یہ ہے کہ کسی وصف کے علت حکم ہونے پر تو اتفاق ہو مگر کسی جزئیہ میں اس علت کا وجود خفی ہو اور اجتہاد کرنا پڑے کہ وہ موجود ہے یا نہیں، اسی کو تحقیق مناٹ کہتے ہیں جیسے کہ نباش بر سارق کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں؟ (مرتب)

فَمِنْ أَتَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ
 پھر جو کوئی مشبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو کوئی ان مشبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال
 يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَواقِعَهُ الْآوَانُ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا إِنْ جَاءَ اللَّهُ
 اس پر دہا ہے کی سی ہے جو (شاہی) رنہ کے آس پاس (اپنے جانوروں کو) چرائے وہ قریب ہے کہ رنہ کے اندر گھس جائے، سن لو ہر
 فِي أَرْضِهِ فَحَارِمُهُ إِلَّا وَانْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
 بادشاہ کا ایک رنہ ہوتا ہے، سن لو اللہ کا رنہ اس کی زمین میں حرام چیزیں ہیں، سن لو بدن میں ایک (گوشت کا) ٹوٹرا ہے،
 كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْآوْهَى الْقَلْبُ
 جب وہ درت ہوگا سارا بدن درت ہوگا اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا، سن لو وہ ٹوٹرا (آوی کا) بدل ہے۔

دو منوں میں صوف دو بجے تھے تیسرا ہمارے طائل کے اشتباہ سے پیدا ہو گیا تھا اتنا ب مشتبہات سے بچنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو مکہ سے بچا تو
 استبرأ لدينه وعرضه (اپنے دین اور عرض کے لئے استبرأ کیا) اس کی تائید صحیح ابن حبان کی حدیث سے ہوتی ہے جسے حافظ ابن حجر
 نے نقل کیا ہے اور کہہ ہے کہ سند مسلم کی ہے اگرچہ متن مسلم کا نہیں اس کے الفاظ یہ ہیں اجعلوا بينكم وبين الحرام مستزكاً من
 الحلال (۱) یعنی ایک بروک طلال کی قائم کرو، مطلب یہ کہ اگر سارے طلال کا ہوں کو کر یا کرے تو بیچ میں سترہ نہیں رہتا آگے فرماتے ہیں
 من فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه اس سے معلوم ہوا کہ کچھ طلال چیزوں کو بھی بچھڑ دینا چاہئے، تباری فرماتے ہیں کہ
 بندہ اللہ حرام کے درمیان مکروہ ایک عقبہ (گھاٹی) ہے جو طلال سے چل کر اس گھاٹی میں آئے گا تو حرام میں جا پڑے گا، پھر کہتے ہیں کہ
 مباح ایک عقبہ ہے بندے اور مکروہ کے درمیان، یعنی اگر سارے طلال کو اختیار کرے گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں مکروہ کی گھاٹی میں نہ پہنچ
 جائے، معلوم ہوا کہ طلال کی بھی ایک حد ہے اللہ مکروہ کی بھی ایک حد ہے۔ اب ابن حبان کی حدیث ”طلال کو سترہ بنالو“ کا مطلب
 واضح ہو گیا۔

قوله استبرأ لدينه وعرضه اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچالیا، دین کو بچایا تو یوں ہوا کہ حرام کا ترک نہ ہوا اور
 آبرو کی حفاظت یوں ہوئی کہ مشتبہ کام نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے طعن اور ان کی انگشت نامی سے محفوظ رہا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کسی
 اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو گو خیال فاسد نہ ہو مگر لوگ طعن کریں گے اور آبرو پر حرف آئے گا۔

سجھی اس جگہ کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اپنے خاص حواشی کے لئے گھیر لیتے تھے، کوئی دوسرا شخص اس میں نہیں چرا سکتا تھا۔
 امام شافعی کے یہاں یہ مسئلہ ہے^(۱) اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ ربذہ میں چھاؤنی تھی اور حنی بنائی گئی تھی جن میں تیس ہزار گھوڑے
 رہتے تھے۔ اور اب باڑہ بنادیتے ہیں یا تار و غیرہ لگا دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کوئی باڑہ پر اپنے جانور چرائے گا تو بہت ممکن ہے کہ غفلت
 میں جانور اندر گھس جائے تو یقیناً اس کی سناٹے لگی، اسی لئے فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ تاکہ محفوظ رہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے
 محرمات کی بھی حد بندی ہے، اس کے قریب جو کوئی چرائے گا تو اندیشہ ہے کہ سجھی میں بڑ جائے گا اور وہ چیزیں مشتبہات ہیں، تو محرم
 حنی ہیں اور قریب کی چیزیں مشتبہات ہیں۔ یہ نہایت بہترین تشبیہ ہے۔

قوله ان فی الجسد مضغۃ، یہ مزید فائدہ بتلاتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت پر مطلع کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل ہو تو
 مشتبہات سے بچ سکتا ہے۔ حقیقت تقویٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کے در سے دل متاثر نہ ہو اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہوتا،
 یہ مضغۃ (قلب) اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر وہ فاسد ہے تو جسم بھی فاسد۔ یہ تو روحانی حیثیت سے فرما رہے ہیں، دلیے
 طبی حیثیت سے بھی حیات متوقف ہے حرکت قلب پر، حرکت قلب بند ہوتے ہی حیات ختم ہو جاتی ہے، یہاں مراد نبی علیہ السلام یہ ہے کہ
 دل میں تقویٰ و خوف و خشیت الہی موجود ہے تو وہ مشتبہات سے بچ جائے گا ورنہ اگر دل ہی کی مشین خراب ہے تو پھر مشتبہات سے کیا بچ
 سکتا ہے، اس لئے فرماتے ہیں کہ مشین درست کرو تو سب کام درست ہو جائے گا۔

فائدہ : علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایک مفید بحث کی ہے، اس کا ایک حصہ سننا ہوں، انھوں نے کہا ہے
 کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے مگر کچھ افعال کا فرق ہے، بعض افعال کے اعتبار سے روح اور بعض افعال کے لحاظ سے اسی کو نفس کہتے ہیں
 کیونکہ اس میں نفائس ہوتے ہیں، یا سانس چونکہ مظہر حیات ہے اس لئے نفس کہتے ہیں، یا یہ کہ حیات کے لحاظ سے روح ہے اور موت کے
 اعتبار سے نفس کہتے ہیں۔

را قلب تو وہ اس جسم منوبری کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک لطیف ہے جو اس جسم کے اندر ہے جیسے کہ دماغ میں تمام حواس
 ہوتے ہیں، حالانکہ جسم میں وہ نظر نہیں آتے، حکماء نے دماغ کے حصے کر کے بتلادیا کہ دماغ کے اس حصہ میں حس مشترک ہے، یہاں خیال
 ہے، یہاں حافظہ ہے اور یہاں وہم، لیکن ظاہر میں محض جسم ہی ہے۔ اسی طرح قلب کا معاملہ ہے کہ وہ تمام جسم کا بادشاہ ہے، اسی کے

(۱) امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے ۱۲ نہ

باب آداء الخمس من ایمان

لوٹ کے مال میں سے پانچواں حصہ دینا ایمان میں داخل ہے۔

۵۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ

ہم سے بیان کیا علی بن جعد نے کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے ، انھوں نے ابو جمرہ سے ، کہا میں ابن عباس

كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ

کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا ، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے ، ایک بار کہنے لگے تو میرے پاس رہ جا میں اپنے مال میں تیرا حصہ

لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا

لگا دوں گا ، تو میں دو مہینہ تک ان کے پاس رہا ، پھر کہنے لگے عبد القیس کے بھیجے ہوئے لوگ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

أَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةُ

کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں ، یا کون بھیجے ہوئے ہیں ؟ انھوں نے کہا ربیعہ کے لوگ ہیں !

قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرُ خَزَايَا وَلَا نَدَاةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا

آپ نے فرمایا مرحباً ان لوگوں کو یا ان بھیجے ہوئے لوگوں کو ، نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ . وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم

لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ

آپ کے پاس نہیں آسکتے لیکن ادب والے مہینہ میں ، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا

كُفَّارٍ مُضَرٍّ

قبیلہ ہے

حکم سے سارے جسم کے سارے کام انجام پاتے ہیں ، وہی عقل کا عمل بھی ہے ۔

امام شافعیؒ کے نزدیک عقل ایک قوتِ ادراکی کا نام ہے ، اس میں اختلاف ہے کہ اس کا محل کیا ہے ، امام شافعیؒ قلب کو محلِ عقل

قرار دیتے ہیں ، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ، قرآن کریم سے بھی اسی کی تائید نکلتی ہے ' فرمایا گیا : اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ

قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝۱۱۲ دوسری جگہ فرمایا : اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا (۲) ، دوزن

فَمَرْبَاً مَرَفَصْلٍ نَحْبِرُهُ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنْ

تو ہم کو خلاصہ ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ جس کی خبر (اپنے) ان لوگوں کو کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل کے ہم
الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحُدَّةِ
بہشت میں جائیں، اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باسنوں کو بھی پوچھا، آپ نے چار باتوں کا ان کو حکم دیا اور چار
باتوں سے منع کیا، ان کو یہ حکم دیا کہ اکیلے (پتے) خدا پر ایمان لاؤ

آیتوں سے عقل کا محل قلب معلوم ہوتا ہے، حکماء کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے نہ کہ قلب میں، ہاں اخلاق بیشک قلب سے متعلق ہیں، یہی
لام صاحب سے منقول ہے، کہاں تک صحیح ہے واللہ اعلم۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل منبع قلب ہے لیکن چونکہ قلب دو دماغ کا قریبی اتصال ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا، اس کی
مثال غلی کے ٹن کی سی ہے کہ ٹن دبایا اور روشنی ہو گئی، ایسے ہی ٹن تو قلب ہے اور دماغ میں اس کی تیلیں ہیں، اس تقریر پر قرآن میں
بھی تاویل کی ضرورت نہیں ہوتی اور حکماء کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، فن تشریح میں ثابت کیا ہے کہ اوراکات کا تعلق دماغ سے ہے تو شاہ صاحب
فرماتے ہیں کہ جنس قلب میں ہوتی ہے اور تصویر دماغ میں بنتی ہے اور چونکہ قریبی اتصال ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا جیسے ٹن کے دبائے
اور روشنی کے ہونے میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا، غرض اصل قلب ہی ثابت ہوا اور اسی کی صلاح پر تمام بدن کا صلاح اور اسی کے بگاڑ پر
تمام بدن کا بگاڑ ہوتا ہے، اس لئے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی فکر پوری طرح کرے تو محارم سے بچ جائے گا اور تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔

بَابُ إِدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الْإِيمَانِ

حدیث ۵۱۔ ابو جہرہ تابعی ہیں، ان کا نام نصر بن عمر بن ہے جو قبیلہ ضبیہ سے ہیں، ضبیہ عبدالقیس کی ایک شاخ ہے

اور اسی وجہ سے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی قوم کے متعلق حدیث سنائی۔

قَوْلُهُ قَالَ كُنْتُ أَقْعَدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سِيرَةٍ فَقَالَ أَقْعَدُنِي أَخُو بَعْضٍ فِي يَوْمٍ كَذَا ذَكَرَ بَنِي

تخت پر بٹھانے اور کچھ دینے کا وعدہ کرنے میں یہ حکمت تھی کہ یہ ترجمان تھے اور فارسی زبان جانتے تھے، یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بصرہ چونکہ ایران
سے متصل ہے اس لئے یہ فارسی داں بھی تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فارسی نہیں آتی تھی اس لئے ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تاکہ ترجمانی
کر سکیں اور اسی خدمت کی ابن عباس انھیں اجرت دیتے تھے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اجرت علیٰ التعليم جائز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے
حقیقت یہ تھی کہ ایک موقع پر ابن عباسؓ ان سے کسی بات پر بہت خوش ہوئے تھے، اس وقت اس خوشی میں دینے کو کہا تھا —
واقعہ یہ تھا کہ ابو جہرہ حج کو جا رہے تھے، انھوں نے تمتہ کا حرم بانڈھا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو انھوں نے ابن عباسؓ سے مسئلہ

پوچھا 'ان کا مسلک خود متع کا تھا اس لئے ان کو بھی بتادیا اور وہ مطمئن ہو کر متع کے احرام سے رندانہ ہو گئے، ایک دن انھوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابو جبرہ! تیرا حج و عمرہ مقبول ہو گیا، انھوں نے لوٹ کر یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس بہت خوشی ہوئی اور اپنے مسلک کی صحت کا یقین بڑھ گیا، اس خوشی میں انھوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا — اس سے واضح ہو گیا کہ تعلیم کی اجرت نہ تھی — غرض یہ ابن عباسؓ کے پاس ٹھہر گئے، ایک دن ایک بوڑھی عورت نے بنید کا مسئلہ پوچھا، ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا تو ابو جبرہ کو یہ سوال و جواب سن کر خیال آیا کہ میں بھی جرہ میں بنید بناتا ہوں اور گو اس میں سکر نہیں ہوتا مگر کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنے سے ہلکی ہلکی باتوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، انھوں نے اپنا یہ خیال ابن عباسؓ سے ظاہر کیا، اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وفد عبد القیس کی یہ حدیث سنائی (یہ قبیلہ عبد القیس بحرین میں آباد تھا اور در بیان میں قبیلہ مضر اور دوسرے قبیلے آباد تھے جن سے ان کی جنگ رہتی تھی عام اوقات میں حاضری کا موقع نہ تھا، صرف اشہر حرم میں آسکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ ابن حیانؓ کی معزیت ہو چکا، منقذ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مدینہ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا [ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران] نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، منقذ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو آپؐ نے ان کے اور ان کی قوم کے حالات دریافت فرمائے اور بحرین کے رؤسا کے حالات ان کے نام لے کر پوچھے، اس سے منقذ بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، مگر اپنے وطن پہنچ کر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، نماز خفیہ گھر میں پڑھ لیتے تھے، یوی کو اس چیز سے شبہ ہوا، انھوں نے اپنے باپ منذر ابن غانز لقب بہ اشج سے تذکرہ کیا کہ اب کی جب یہ مدینہ سے آئے ہیں ان اوقات میں ہاتھ منہ پر دموتے ہیں اور قبضہ ہو کر کبھی جھکتے ہیں کبھی سر زمین پر رکھتے ہیں، خسر نے واپس پوچھا کہ تم یہ کیا نئی بات کرتے ہو؟ تو انھوں نے سب ماجرا کہہ سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال بھی پوچھتے تھے، پس کر یہ بھی مسلمان ہو گئے، اب منقذ و منذر دونوں نے تبلیغ شروع کی اور سب میں بارہ اشخاص کا وفد حاضر خدمت ہوا اور سب میں چالیس آدمیوں کا یہ وفد آیا جس کو حضورؐ نے مرحبا کہا (۱)

قوله قال مرحبا بالقوم اذ بالوفد غالب گمان یہ ہے کہ شک کرنے والے شعبہ ہیں، لہذا قال الحافظ، یہ عبد القیس ایک بڑے قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے، در اصل ربیعہ، مضر، انمار، ایاد، چاد بھائی تھے، باپ نے میراث میں ایک ایک چیرہ چادوں کو تقسیم کی تھی، ربیعہ کو خیل (گھوڑے) دئے تھے، اس لئے انھیں ربیعۃ الخیل کہتے ہیں، مضر کو سونا دیا تھا اس لئے

قَالَ اتَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ
 آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اکیلے (سچے) خدا پر ایمان لانا کیا ہے ؟ انہوں نے کہا (ہم کیا جانیں) اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ' آپ نے فرمایا
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَا زَكَاةً وَصِيَامَ مِمَّا
 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں . اللہ نماز ٹھیک کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے کھانا

انہیں مضر الحرام کہا جانے لگا ، مضر کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں . انہار کو دراہم اور زین لی تھی اور یاد کو ابلی گھڑ سے ادریل گئے
 ملے تھے ، عبد القیس ربیعہ کی شاخ تھی اور مدینہ سے مشرق میں آباد تھی .

میں نے اس عقد کو بہت مفصل لکھا ہے ، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد زیادت کی غرض سے حاضر ہوئے
 تھے (اس وفد کے سردار وہی اشجع تھے جن کا ذکر حضور نے ان کے والد منذر ابن حیان سے کیا تھا ، حاضر مدینہ ہونے پر سب لوگ سواریوں سے کود کود کر
 شدت اشتیاق میں حضور کی خدمت میں پہنچ گئے ، مگر یہ نہ گئے بلکہ آکر پہلے سالان کو کجا اور محفوظ کیا ، پھر فصل کیا ، کپڑے بدلے اور ساتات اور
 وقار کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویہ کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو خدا
 کو بہت پیاری اور محبوب ہیں ، ایک علم و بردباری یعنی عقد سے مغلوب نہ ہونا اور دوسری اناہ یعنی کاموں میں بے مبری اور جلد بازی نہ کرنا ، بلکہ
 ہر کام کو ساتات اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا) .

قَوْلُهُ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا نَدَامَاحِي : مغلوب ہو کر آئے تھے کہ رسوا ہوں ، نہ لڑ کر کہ نادام ہوں .

نَدَامَاحِي : جمع نَدَامَان کی ہے ، مگر وہ یہاں مناسب اور بر محل نہیں ، کیونکہ نَدَامَان : شرابی کے مصاحب یا مطلقاً مصائب
 کو کہتے ہیں ، اگر نادام کی جمع کہیں تو اس کی جمع نَدَامَاحِي نہیں آتی ، اس لئے علماء نے یہ کہا ہے کہ نَدَامَاحِي : جمع نادام ہی کی ہے مگر
 علی سبیل الاتباع ۔ خَرَايَا کے مقابل میں نَدَامَاحِي کہہ دیا جیسے " الْعَشَايَا وَالْغَدَايَا " کہا جاتا ہے ، تو باوجودیکہ غَدَاة کی
 جمع غَدَاوات آتی ہے لیکن عَشَايَا کے مقابل میں جمع کیلئے غَدَايَا کہہ دیا ، ایسے ہی یہاں بھی

قَوْلُهُ الْإِلَافِي الشَّهْرَ الْحَرَامِ : شہر حرام سے شہر حرم مراد لئے جائیں یا خاص وجہ ؟ کیونکہ مضر والے وجہ کا خاص احترام کرتے
 تھے ، اسی لئے احادیث میں رَجَبٌ مُضَوٌّ آتا ہے .

بِأَصْرِ فِصْلٍ : فصل یعنی فاصل یا بمعنی فصول دونوں ممکن ہیں .

وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنَمِ وَالذَّبَابِ وَالنَّقِيرِ
 اور (کافروں سے) جو لوٹ لے اس کا پانچواں حصہ داخل کرنا اور چار برتنوں سے ان کو منع کیا، سبز لاکھی مرتبان اور کدو کے تونے
 وَالْمَزَنَّتِ وَرُبَمَا قَالَ وَالْمُقِيرُ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ
 اور کریدے ہوئے لکڑی کے برتن اور مزن یا مقیر (یعنی روغنی برتن) سے اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے
 (اپنے ملک میں) ہیں ان کو بھی بتلا دو

قَوْلُهُ وَمَا لَوْ عَنْ الْقَتْرِیَّةِ 'ظروف شراب کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا آگے اس کا جواب بھی آتا ہے۔ آپ نے
 انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے روکا۔
 قَوْلُهُ امْرُؤٌ بِالْإِيمَانِ وَحْدَهُ 'آپ نے انہیں حکم دیا ایمان باللہ وحدہ کا۔ پھر پوچھا:
 اَلَّذِينَ مَالِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ جانتے بھی ہو کہ صرف کیلئے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟۔ انہوں نے
 عرض کیا:

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اور اس کے رسول زیادہ اچھا جانتے ہیں (ہم کیا جانیں) تب آپ نے فرمایا
 شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الخ۔ بخاری نے تمام چیزوں کو تفصیل ایمان قرار دیا کہ سب ایمان
 باللہ کی تفسیر ہے۔ اب ترجمہ بخاری کہ اداء الخمس من الايمان ثابت ہو گیا، حالانکہ یہ بالکل خلاف ظاہر ہے اور روایات میں صراحت
 ہے کہ آپ نے شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وَعَقْدَ وَاحِدَةٍ اس عقد سے معلوم ہوا کہ یہ چار میں کی صرف ایک ہے،
 تین باقی رہیں اور اگر آخر تک ایک ہی کی تفسیر ہے تو بقیہ اشیاء ثلثہ کہاں ہیں۔ بیضاوی نے شرح مصابیح میں کہا ہے کہ راوی
 نے بقیہ تین چیزیں بھول کر یا اختصار کے طور پر صنف کر دیں 'ورنہ آپ نے سب بیان کی تھیں، مگر یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ تمام راوی
 بھول گئے ہوں۔

علاوہ بریں جب سوائے اعمال ایمان باللہ ہی میں داخل ہو گئے جیسا کہ تمہارا مذہب ہے تو پھر اب رہی کیا چیز کہ ترک کرتے ہو کہ تم میں اور میں۔ یہ تکلفِ بارہ ہے صحیح بات یہ ہے
 کہ یہیں چاروں باتیں بیان کی ہیں اور وہ یہ ہیں، شَهَادَةُ، اَلَامَةُ صَلَوةٍ، اِتِّبَارُ زَكَاةٍ، صِيَامُ رَمَضَانَ۔ اب رہی بات وَأَنْ تَعْطُوا کی، تو درحقیقت وہ
 زیادہ (فائزائدہ) ہے، کوئی چار روپے دیکر پانچواں روپیہ بھی دے دے تو کیا وعدہ خلاف ہوگا، چونکہ یہ بات ان کے حب مال
 تھی 'وہ ہر وقت جہاد کرتے تھے اور اس میں غنائم بھی آتے تھے اس لئے اس کا بھی ذکر کر دیا یا یوں کہا جائے کہ چار میں اولے خمس
 داخل ہے اور ابتداء میں شہادۃ کا ذکر تبرکاً ہے 'وہ شمار میں نہیں ہے۔ جیسا کہ تشریح میں فرمایا: وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا وَئِي

اس بات کا بیان کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے ، تو

فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ

عمل میں ایمان اور وضو اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور سارے معاملات (جیسے بیع و شرار ، نکاح و طلاق وغیرہ) آگئے

وَقَالَ تَعَالَى : (قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ) عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

اور اللہ نے (سورہ بنی اسرائیل میں) فرمایا : اے پیغمبر کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے ، اور (اسی وجہ سے)

يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

آدمی اگر ثواب کے لئے خدا کا حکم سمجھ کر اپنے گھروالوں پر خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب ملتا ہے (اور جب کہ فتح ہو گیا) تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا : (اب ہجرت نہیں رہی) لیکن جہاد اور نیت باقی ہے ۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

اس موقع پر حج کا ذکر نہیں ہے ، ظاہر ہے کہ فرض ہو چکا تھا ، مگر ابو جہرہ کی حدیث میں ذکر نہیں ، ابو جہرہ کے علاوہ عکرمہ اور

سعید ابن المسیب نے بھی ابن عباسؓ سے روایت کی ہے ' وہاں حج کا ذکر بھی ہے ' یہ دونوں روایتیں فتح الباری میں ہیں ' اس کا بھی امکان

ہے کہ کسی خاص سبب سے چھوڑ دیا اور اس کا بھی امکان ہے کہ قصداً اختصار کر دیا ۔

قَوْلُهُ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : حَنْتُمْ : شَرَابُ الْكَاهِنِ ، سَبَوَ : الْكَثْرَةُ سَبْرًا نَكًا هُوَ مَا تَحْتَاسُ اس لئے اس کی تفسیر میں

الْجَزَاءُ الْخَضْوَاءُ کہلایا ۔

دُبَاءٌ : تَوَثُّرًا كِدُّوْكَ وَكَوْدَاكَ كَالِ اس کے چھلکے کو خشک کر لیتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے ، چونکہ اس میں مسامات

نہیں ہوتے اس لئے جوش جلد آتا تھا ۔

نَقِيرٌ : كَمْحُورٌ كِبْرٌ كَوْكُودٌ كِرِيَالٌ سَابِنَاتٌ تَقِي ۔

مَرْفَتٌ يَمْقِيرٌ : مَرْفَتٌ اَرْفَتٌ سے ہے اور مَقِيرٌ قَارِ سے ۔ اور قَارٌ قَوِيرٌ بھی کہتے ہیں ، مگر اس کا ترجمہ رال

کرتے ہیں ، یہ کسی درخت کا پھارہ ہے جو ایران میں ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ اسی سے جہازوں اور کشتیوں میں پالش کی جاتی ہے ۔

٥٢۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن مسلمہ نے کہا خبر دی ہم کو امام مالک نے ' انھوں نے یحییٰ ابن سعید سے انھوں نے

سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

محمد ابن ابراہیم سے ، انھوں نے علقمہ سے انھوں نے ابن وقاص سے ، انھوں نے حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَأْوَى فَمَنْ

نہایت ہی سے میسر ہوتے ہیں (یائیت ہی سے ان میں ثواب ملتا ہے) اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ

پھر جو کوئی اپنا دین اللہ اور اس کے رسول کے لئے چھوڑے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا

لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوْنَهَا فَهَاجَرْتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

کمانے کے لئے یا کسی عورت کو بیاہنے کے لئے دیں چھوڑے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لئے ہوگی۔

علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے بلکہ یہ زمین سے نکلتی ہے اور مٹی کے تیل کے نیچے سے نکالتے ہیں جیسے تارکول

اسی طرح کی کوئی چیز ہے، بہر حال اس سے برتن پر روغن کرتے تھے تاکہ غلیان جلد ہو۔

باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة

الحسبة یعنی احتساب و اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے کسی کام کا کرنا۔

قَوْلًا فَدْخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ

لہذا نیت ہونی چاہئے، وضو میں نیت کی بحث گندہ مکی ہے کہ مانی باطن طاهر سے اس میں نیت کی ضرورت

نہیں، جیسے غسل ثوب وغیرہ میں نیت کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ بھی عمل سے تو عموم انشاء الاعمال میں وہ بھی داخل ہے۔ اس اعتراض کا

جواب مخالفین یہی دیتے ہیں کہ جو کہ وہ بالطبع مطہر ہے اس لئے نیت کی ضرورت نہیں، اہم کہتے ہیں، اسی طرح یہاں وضو نہ کرنا اگرچہ بالطبع

اس لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم کو نہ چونکہ مٹی، الطبع بنا کر ضرورتاً انسان بنائے گا۔ اور نہ کہ انسان بنائے گا۔

سہرے اس سے نیت کی ضرورت نہیں۔ رہا نام، کوچہ کی باسج طاہر و مظہر ہیں اس لئے نیت کی ضرورت ہے۔ البحر الوافی میں ہے

وہو عبادت جب بنے کا تبجہریت ہو، تو معلوم ہوا کہ مطہر ہو بغیر نیت کے بن جائے گا، لیکن عبادت نیت ہی سے بنے گا۔ (الاشباہ)

المطالعہ میں اس پر مبسوط بحث کی گئی ہے کہ اخلاف کے ہاں کن کن مواقع میں نیت ضروری ہے اور کہاں کہاں نہیں۔

قوله قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته ، علی نیتہ ، شاکلتہ کی تفسیر من بصری سے منقول ہے ، دیگر

toobaa-elibrary.blogspot.com

۵۳۔ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي

ہم سے حجاج ابن منہال نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا مجھ کو عدی ابن ثابت نے خبر

عدی بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي

دی ، کہا میں نے عبد اللہ ابن یزید سے سنا ، انھوں نے ابو مسعود سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، آپ نے

صلى الله عليه وسلم قال إذا نفق الرجل على أهله يحسبها فحى له صدقة

فرمایا : جب کوئی اپنے گھر والوں پر نفاق کی نیت سے (اللہ کا حکم سمجھ کر) خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب پائے گا ۔

۵۴۔ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے ابوالیمان حکم ابن نافع نے بیان کیا ، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ، انھوں نے زہری سے

حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

کہا مجھ سے بیان کیا عامر ابن سعد نے ، انھوں نے سعد ابن ابی وقاص سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صلى الله عليه وسلم قال إِنْكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ

تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا مندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا ،

عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ أَمْرًا لَكَ

یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی جود کے منہ میں ڈالے :

علماء نے کہا ہے کہ "شا کلتہ" سے بواطن امور مراد ہیں ، یعنی جو اس کے دل میں ، وہی ظاہر ہوتا ہے ۔ الاناء یترشح بما فیہ ۔

تَوْ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً ۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی

ایک قسم کا صدقہ ہے ۔

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے ، جب کہ نفع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لَا هَجُورَ

بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، یعنی اگر جہاد نہ ہو تو یہ نیت رکھے کہ جب بھی غلیفہ بائے گا تو حاضر و شریک ہوگا ۔ امام بخاری کی غرض

یہ ہے کہ نیت کے مراتب ہیں ، جس درجہ کی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب ہوگا ۔

حدیث ۵۳۔ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا فی بضع أحدكم صدقة

سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی شہوت مٹاتا ہے اسے بھی اجر ملے گا ؟ فرمایا ہاں ، اگر حرام میں رکھتا تو اسے سزا ملتی ، تو حلال میں اجر

باب ۲۲ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین النصیحة للہ ورسولہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین کیا ہے؟ سچے دل سے اللہ کی قسمیں برداری اور

وَلَا عَمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)

اس کے پیغمبر اور مسلمان ماکوں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ توبہ میں) فرمایا: جب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں ہیں

۵۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ ابن سعید قطان نے بیان کیا کہ انھوں نے اسماعیل سے کہا کہ

قَيْسُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ انھوں نے جریر ابن عبد اللہ بجلی سے سنا کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

سے میں نے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز رستی کے ساتھ ادا کروں گا اور زکوٰۃ دینا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔

بھی لے گا۔

حدیث ۵۴۔ حضرت سعد نے یہ اس وقت فرمایا جب وفات کا وقت قریب تھا جب وہ بیمار ہوئے تو حضور ان کی

عیادت کو تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت سعد نے عرض کیا کہ میرا یہ حال ہے آپ کچھ نصیحت فرمادیجئے تاکہ میں وصیت کر جاؤں ان کا گمان یہ تھا کہ شاید آخری وقت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو وصیت کر جاؤں تاکہ آخرت میں میرے کام آئے اس وقت آپ نے فرمایا ابھی تم مرد گئے نہیں ابھی بہت کمادو گئے اور بہت خرچ کرو گئے البتہ اگر نیت اچھی کرو گئے تو اس صدقہ کا ثواب ملے گا۔

باب ۲۳ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین النصیحة

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین نصیحت ہی ہے یہ ترجمہ اس لئے کیا گیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب

بتدا اور خبر دونوں معنی باللام ہوں تو حصر کا افادہ ہوتا ہے اور یہاں دونوں معنی باللام ہیں اس لئے انحصار ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ دین صرف نصیحت ہی ہے کوئی اور چیز نہیں مگر نصیحت کے بھی مراتب قرار دے دیے ہیں ایک اللہ کے لئے دوسرا اللہ کے رسول کے لئے تیسرا مسلمانوں کے لئے چوتھا عاتل الناس کے لئے یہ چار مراتب یہاں بیان فرمائے گئے۔

نعت میں نصیحت کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے ایک فاعل کرنے اور صاف کرنے کے معنی میں جیسے نَصَحْتُ الْعَسَلَ میں نے شہد کو صاف اور فاعل کر دیا دوسرے استعمال میں وہ سینے کے معنی میں آتا ہے جیسے نَصَحْتُ الثَّيَابَ میں نے

۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ، انھوں نے زیاد ابن علقہ سے کہا

قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ

میں نے جریر ابن عبد اللہ سے سنا ، جس دن مغیرہ ابن شعبہ (کوفہ کے مالک) مر گئے تو وہ غلہ کے لئے کھڑے ہوئے

اللَّهُ وَآثَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدَا لَا تُشْرِكْ لَهُ وَالْوَتَارِ

اور اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اللہ کا ڈر رکھنا چاہئے اس کا کوئی سا بھی نہیں ، اور غلہ اور

وَالشَّكِينَةَ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّا بِأَيْتِكُمُ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمِيرُكُمْ

اطمینان سے رہنا چاہئے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا مالک تمہارے اوپر آئے وہ اب آتا ہے پھر یہ کہا کہ اپنے

فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَلَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(میرے ہوئے) مالک کے لئے مغفرت کی دعا مانگو ، کیونکہ وہ (مغیرہ) بھی معافی کو پسند کرتا تھا ، پھر کہا : اس کے بعد تم کو معلوم ہو کہ میں

وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنَّصِاحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں ، آپ نے اسلام کی شرط مجھ پر کر لی اور ہر ایک

عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَا صِلْمٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ

مسلمان کی خیر خواہی کی ، میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی اس مسجد کے مالک کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں ، پھر استغفار کیا اور (میرے) آئے

کپڑے سی دئے ، ان دونوں معافی کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نصیحت میں اول چیز تو صفائی اور خلوص ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تفریق نہ ہو

بلکہ جمع کرنا اور ٹوٹے ہوئے کو جھڑنا ہو ، دونوں کا حاصل خیر خواہی سے پیش آنا اور خلوص کا حاصل کرنا ۔

حدیث کا ترجمہ اب یہ ہوا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے اور خلوص سے پیش آنے کا ، آگے تفصیل ہے کہ اللہ کے ساتھ خلوص ہو ، یعنی اللہ

کو ایک جاننا ، اسے تمام کالات کے ساتھ تصفہ ماننا ، سارے رذائل و نقائص سے اس کو منزه سمجھنا ، مالک الملک ، مقتدر اعلیٰ ماننا ، ان خوبیوں کے

سامنے جھکنا اور اس کے احکام کو پوری خوش دلی سے بجالانا اور ساری زندگی عہدیت اور غلامی کی زندگی بنالینا ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ، ان کی تصدیق کرنا ، ان کے کہنے پر عمل کرنا ، جو طریق

زندگی وہ تجویز فرمادیں پوری دلچسپی سے بلا ادنیٰ تردد کے حق سمجھ کر قبول کر لینا اور علان کا پابند ہونا اور پابند رہنا

قَوْلًا وَلَا عَمَلًا الْمُسْلِمِينَ ، ائمہ سے مراد یا تو خلفاء ہیں یا ائمہ ، ائمہ کی اطاعت صدود شریعت کے اندر رہ کر ، قتل کو دباننا ،

اصلاح کرنا اور ان کی غلطیوں پر نرمی اور آہستگی کے ساتھ متنبہ کرنا وغیرہ ان کے ساتھ خلوص ہے۔ اور اگر سے مراد خلفاء اور ائمہ دین ہیں تو ان کے ساتھ خلوص یہ ہے کہ ان کی تعلیم کی اشاعت کرے، ان کی عزت و تکریم کرے، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے، لوگوں کو ان کی عزت کرنے پر راغب کرے، وغیرہ۔

قوله **ولعائمتهم** ہر ایک کی خیر خواہی کرنا "يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" خلاصہ یہ ہوا کہ ہر طرح ان کی بھلائی اور خیر خواہی کرے۔ اس خیر خواہی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کو دین سکھائے اور دینی زندگی ان میں عام کرنے کی پوری کوشش کرے۔

اس حدیث کے متعلق [علمائے] لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری حدیث نہ ہو تب بھی لوگوں کی ہدایت اور ان کی ساری زندگی کو ایسا ہی زندگی بنانے کے لئے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مجھ کو بھی نصیب فرمائے اور امت کے سارے طبقات کو بھی۔ آمین

حدیث ۵۶۔ قوله **يَوْمَ مَاتَ الْمَغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ** اچھا، یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت زیرک اور اعلیٰ درجہ کے مدبر صحابی تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے اہم خدمات پر مامور تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے زمانہ میں کوفہ کا گورنر بنایا تھا، بہت ہی اعلیٰ درجہ سے خدمت انجام دی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت جریر ابن عبد اللہ بکلی غمگین ہو کر نصیحت فرمائی — حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے چھ ماہ قبل مسلمان ہوئے تھے، یہ بہت ہی خوبصورت تھے، یوسفؑ ہذا الامۃ ان کا لقب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں دیکھتے تو ہنسنے لگتے۔ مگر اسلام لانے کے بعد مزاج میں بہت تغیر ہو گیا تھا، باطل فائزہ آ کر گیا اور موٹا کھل استعمال فرمانے لگے جس میں بٹن کی جگہ کاٹا لگا ہوتا تھا۔

قوله **يَا مَتَيْكُمَا امِيرَا فَاَنْتَا يَا مَتَيْكُمَا**۔ جب حضرت مغیرہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت جریر نے منبر پر چڑھ کر وعظ بیان کیا، شاید انھیں خطرہ ہوا ہو کہ مفسدین کچھ شور مچائیں، اس لئے خیر خواہی امت کے لئے انھیں نصیحتیں فرمائیں۔

بعضوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ حضرت جریر خود اپنی امارت کا اعلان کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ نے ان کو اپنا قائم مقام بنادیا تھا، لیکن یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، اس لئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو امیر بنا کر کوفہ بھیج دیا تھا۔ اور اس لئے بھی کہ حضرت جریر خود سے امیر بن سکتے تھے اور نہ حضرت مغیرہ انھیں بنا سکتے تھے، ان کو اس کا حق نہیں تھا

البتہ یہاں اس کا احتمال ہے کہ حضرت مغیرہ نے تدبیر سے کام لیتے ہوئے یہ فرمایا ہو کہ امت کو خیر خواہی سے سمجھاتے رہنا، اس وقت تک کہ کوئی امیر مقرر ہو کر آجائے، چنانچہ انھوں نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا اور کوئی شورش پیدا نہیں ہونے پائی اور اس کا صاف اظہار کیا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بیعت لیتے وقت شرط لگادی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا اس لئے میں امت کی خیر خواہی میں یہ نصائح کر رہا ہوں۔

وقاس کے معنی مسات کے ہیں اور متکینۃ سے مراد چین و سکون اور امن ہے۔

قولہ 'کان یحب العفو' اس جملہ سے یہ سمجھایا کہ جزا جنس عمل سے ہوتی ہے۔

قولہ 'والنصح لکل مسلم' سے یہ غرض بتائی کہ میری ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بیعت کے وقت 'والنصح لکل مسلم' کی شرط لگائی تھی، اس لئے جو اللہ یہ نصیحتیں کر رہا ہوں۔

ورب هذا المسجد، بعض روایات میں 'رب المسجد الحرام' آیا ہے، اس لئے یہاں بھی وہی مراد ہے۔

(امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں الدین النصیحة رکھا کیونکہ یہ حدیث ان کی شرط پر پوری نہ تھی اس لئے اسے ترجمہ میں لائے

اور آیت قرآنی سے ان کی تاکید کر دی، اور دوسری حدیث جس میں النصح لکل مسلم کے الفاظ ہیں، ان کی شرط کے موافق تھی اس لئے اس کو متن میں رکھا (۱)۔

الحمد للہ کتاب الایمان ختم ہوئی

کتاب العلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ ۴۳ فُضِّلَ الْعِلْمُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ

علم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ مجادلہ میں) فرمایا : جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم ملا

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْوَالُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے

وَقَوْلِهِ (رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

اور (سورہ طہ میں) فرمایا : پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے

بَابُ ۴۴ فُضِّلَ الْعِلْمُ

امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتداء "باب بدء الوحی" سے فرمائی اور اس میں وحی کی غفلت اور اس کی صداقت و حقانیت کو واضح فرمایا، کیونکہ تمام امور و احکام کا منبع اور سارے علوم و معارف کا سرچشمہ صرف وحی ہے، اس کے بعد ایمان کے ابواب لائے، کیونکہ ایمان ہی اصل اور بنیاد ہے، جب ایمان ہی درست نہیں تو اعمال کا کوئی وزن اور اس کی کوئی قدر اللہ کے یہاں نہیں۔ اور جب ایمان لاچکا تو اب ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور غیر مرضیات کو معلوم کرنے کی فکر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ علم ہی کے ذریعہ حاصل ہوگا، تو علم سے غرض یہ ہوگی کہ مرضیات الہی معلوم ہوں، لہذا کتاب العلم کے عنوان کے تحت اس علم کے فضائل اور اس کے حقوق و آداب بتلائے تاکہ من وجر اس سے مناسبت ہو جائے، اسی بنا پر فضل علم کا باب پہلے لائے۔

اس باب میں پہلے دو آیتیں ذکر کیں جن سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ہے، اس آیت میں

باب مَنْ سَأَلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغَلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ

جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو پھر اپنی بات پوری کر کے

ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

پوچھنے والے کا جواب دے

۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي

ہم سے بیان کیا محمد بن سنان نے کہا ہم سے بیان کیا فلیح نے دوسری سند۔ اور مجھے بیان کیا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ

ابراہیم ابن منذر نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن فلیح نے کہا ہم سے بیان کیا میرے باپ فلیح نے کہا مجھ سے

بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیان کیا ہلال ابن علی نے انھوں نے عطاء بن یسار سے انھوں نے ابو ہریرہ سے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں

فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟

میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک گنوار آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟

پہلے کچھ آداب مجلس بیان ہو رہے ہیں ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا (۱) اس آیت میں دو چیزیں بتلائیں اول یہ کہ کھل کر بیٹھو، یعنی اس طرح بیٹھو کہ دوسروں کے لئے

جگہ کھل آئے اور جب کھل دو گے تو اللہ تم پر فرما دے گا (جزا جس عمل سے ہے) (۲) اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو

کھڑے ہو جاؤ یہاں اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہے مگر مراد یہ ہے کہ صدر جب اٹھنے کا حکم دے تو اٹھ جاؤ اور دوسروں کے لئے جگہ چھوڑ دو اس کی

جزا کیا ہے؟ یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ۵ اللہ تم میں سے مومنین کے اور اہل علم کے درجات

بلند کرے گا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک ایمان دوسرا علم معلوم ہوا کہ مومن کے درجات غیر مومن سے اور عالم کے

غیر عالم سے زیادہ ہیں اور غالباً دو چیزیں اس لئے بتلائیں کہ یہ ادب وہی شخص کو ظاہر کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ

دنیا میں بھی اونچا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو بخاری کا مقصود اثبات فضل علم ثابت ہو گیا اور گویا انھوں نے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ایمان کے

فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ

آپؐ اپنی بات میں مصروف رہے (اور گنوار کا جواب نہ دیا)۔ بعض لوگ (جو اس مجلس میں حاضر تھے) کہنے لگے آپؐ نے گنوار کی بات فکرہ ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل

سنی مگر پسند نہ کی۔ اور بعض نے کہنے لگے: آپؐ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپؐ اپنی باتیں پوری کر کے

عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر

تو میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا: وہ قیامت کو پہنچنے والا کہاں گیا؟ اس گنوار نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا:

الساعة فقال كيف أضاعها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله

تو (اس نے) جب امانت (ایمانداری دنیا سے) اٹھ جائے تو قیامت کا منتظر رہ۔ اس نے کہا ایمان داری کیونکر اٹھ جائے گی؟ آپؐ نے فرمایا:

فانتظر الساعة

جب ہم نالائق کو دیا جائے تو قیامت کا منتظر رہ۔

بعد علم کا بیان کیوں لائے اس لئے کہ جس طرح آیت میں ایمان مقدم اور علم موخر ہے اسی طرح یہاں بھی کیا گیا، نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ علم کے بھی درجات ہیں اور واللہ بہما تعملون خبیر سے اشارہ مقصود ہے کہ علم بے عمل بیکار ہے، یا یہ کہ اللہ خبردار ہے کہ کون کس درجہ کا علم رکھتا ہے اور کس مرتبہ کا شخص ہے، اسی کے اعتبار سے ہم بھی رفع درجات کریں گے۔

دوسری آیت اس بات پر صراحت وال ہے کہ علم بڑھنے کی چیز ہے اور اللہ سے زیادہ کی طلب اسی وقت ہوگی جب اس میں کوئی نقصل ہو، یہاں امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، شاید شرط کے مطابق کوئی حدیث انہیں نہیں ملی ہوگی۔ لکھا ہے کہ امام نے تراجم پہلے لکھے تھے، بعد کو تراجم کے مناسب حدیثیں درج کیں، یہاں کوئی حدیث نہیں ملی اس لئے کوئی حدیث مذکور نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ بات قرین کے لئے ہے تو پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث منطبق ہو سکتی ہے: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔

باب من سئل علما وهو مشتغل

حدیث ۵۷۔ آپؐ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے سوال کر دیا، آپؐ نے التفات نہیں فرمایا، بعض لوگوں نے

کہا ہے کہ حضورؐ نے سوال سن لیا تھا مگر اس وقت سائل کا سوال کرنا پسند نہ آیا، اس لئے جواب نہیں دیا اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضورؐ نے سنا ہی نہیں۔ مگر یہ دونوں خیال صحیح نہیں بلکہ ایک دوسری ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ آپؐ گفتگو میں مصروف تھے، جب بات ختم کر چکے تے آپؐ نے

بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

جس نے علم کی بات پکار کر کہی ۔

۵۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

ہم سے بیان کیا ابو نعمان نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے انھوں نے ابو بشر سے انھوں نے یونس

مَاهُكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ

ابن ماکہ سے انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے کہا ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے

سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَسْتَمِعُ عَلَى الرَّجُلِ نَا

وہ گئے (وہ سفر کو سے مریض کا تھا) پھر آپ ہم سے اس وقت نے جب (ٹھیک) نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم (جلدی جلدی) وضو کر

فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

رہے تھے پاؤں کو (خوب دھونے کے بل) میں ہی سادھ رہے تھے آپ نے (یہ حال دیکھ کر) بلند آواز سے پکارا : دیکھو اڑیوں کی خرابی

دوزخ سے بونے والے ہے دو بار یا تین بار یہ فرمایا ۔

فرمایا : "أَيُّكُمْ أَرَاهُ" السَّائِلُ ۹ جواب میں عرض کیا میں ہوں تو آپ نے فرمایا : اِذَا ضُيِّعَتِ الْإِيمَانَةُ فَاِنْتَظِرِ السَّاعَةَ

یعنی قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب ایمانی ضائع کر دی جائیں مطلب یہ ہے کہ لوگ جن پر اعتماد کریں اور انھیں این سمجھیں وہ ایمان ثابت

نہ ہوں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو اس نے پھر سوال کر دیا کہ [امانت کی] ضاعت کیونکر ہوگی ؟ یہ سوال اس ماحول کے مطابق تھا

اس لئے کہ اس وقت کسی کو اس کا دم بھی نہیں گذرتا تھا کہ امانت ضائع کر دی جائے گی اور این خائف بن جائے گا اس لئے دوبارہ پوچھا ،

حضور یہ کیسے ہوگا ؟ آپ نے جواب میں فرمایا اس طرح معاذ بونے گئے گا کہ جو لوگ این نہ ہوں گے ان کے ذمہ کام پھر درکدے جائیں گے ،

اور جو نااہل ہوں گے وہ عہدہ دار بن جائیں گے ، تو مراد امانت امانت سے یہ ہوئی نہ نااہلوں کے ہاتھ کام آپریں گے اور وہ اس کو امانت

کے ساتھ انجام نہ دے سکیں گے ۔ چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے ، کوئی اہل کو نہیں دیکھتا بلکہ اغراض و سفارشات پر دار و مدار رہ گیا ہے ۔

یہ بھی سمجھ لو کہ "اہل" ہر شعبہ کے اعتبار سے نچرہ غلطہ ہوتا ہے ، مثلاً محدث صرف وہ نہیں ہے جس کی تقریر عمدہ ہو ، بلکہ حدیث کا اہل وہ

شخص ہے جس میں دیانت اور علم دونوں ہوں ، درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم اور متعلم دونوں کو علم کا ادب بتا رہے ہیں ۔ یہاں

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا وقال لنا الحميدي

حدث کا یوں کہنا ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا اور امام حمیدی نے ہم سے

كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَآخَرَنَا وَآنَبَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا

کہا کہ سفیان ابن عیینہ کے نزدیک ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا اور میں نے سنا ان سب لفظوں کا ایک ہی مطلب تھا۔

اس سلسلہ کی دو باتیں بتلائیں، اول یہ کہ متعلم سچ میں بات نہ کاٹے، جب عالم کی بات ختم ہو جائے تب سوال کرے۔ دوم یہ کہ اگر متعلم نے سوال کر ہی دیا تو اب جواب مفوض الی رای العالم ہے، اگر اپنی بات جاری رکھے اور اس کا جواب نہ دے تو یہ کبر کی علامت نہ ہوگی، ہاں اگر مصلحت دینی ہو کہ فوراً جواب دینا مناسب ہے تو دینا چاہئے، چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے کہ حضورؐ سے عین خطبہ میں سوال ہوا اور آپ نے اسی وقت جواب دیا، تو یہ مفوض الی رای العالم ہوگا کہ جیسا مناسب ہو دیا کرے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ جواب بالکل نہ دے جب سائل جواب کا تحمل نہ کر سکتا ہو، یا یہ کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں مناسب یہ ہے کہ اسے تسلی دیدے کہ یہ تمہارے لئے مناسب نہیں، یہاں سائل غالباً قیامت کے وقت کا سوال کر رہا تھا مگر یہ اس کے مناسب نہ تھا اس لئے آپ نے اس کی علامت بیان فرمادی۔

باب من رفع صوته بالعلم

امام بخاری یہ ترجمہ اس لئے لائے کہ بظاہر رفع صوت شور مچانا ہے اور علم دین وراثت نبوی ہے لہذا یہ شور اس کے خلاف ہے اسی کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رفع صوت اور شور شعبہ اس میں داخل نہیں [جس کو قرآن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے] کیونکہ حضورؐ نے بعض مواقع پر رفع صوت سے تبلیغ فرمائی ہے۔

حدیث ۵۸۔ قَوْلُ قَدِ ارْهَقْنَا الصَّلَاةَ۔ نماز نے ہمیں پالیا تھا، یا ہم نے اسے پالیا تھا، مطلب یہ کہ

وقت نماز آگیا تھا۔

قَوْلُ نَمْسَحُ عَلَى اَرْجُلِنَا۔ یعنی جلدی جلدی دھو رہے تھے گویا کہ مسح کر رہے تھے، ارگنا یہ ہے تعجیل سے۔

قَوْلُ فَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ۔ اس سے مدعا ثابت ہو گیا کہ علم کی بات اگر پکار کر کہی جائے تو خلاف ادب نہیں اور اس کی حاجت یا تو اس لئے ہوتی ہے کہ آواز پہنچتی نہیں، یا یہ کہ رسوخ فی القلب مقصود ہوتا ہے اس لئے زور سے بات کہی جاتی ہے تاکہ قلب میں رسوخ ہو جائے، بہر حال یہ صورتیں جائز ہیں۔

قَوْلُ دِيلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ دیل اور دیمچ دونوں ہم معنی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اگر مستحق ہلاکت ہے تو لفظ دیل بولتے ہیں اور اگر مستحق ہلاکت نہیں تو لفظ دیمچ کا استعمال ہوتا ہے، ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ دیل

دوزخ میں ایک وادی ہے۔

اس حدیث میں لفظ "تمسح" آیا ہے اس لئے روافض پیروں کے مسح کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خفین پہنے ہوئے ہو تو البتہ مسح جائز نہیں۔ روافض نے یہ عجیب الٹی بات کہی کہ جہاں غسل ہے وہاں مسح کیلئے کہتے ہیں اور جہاں مسح ہے وہاں غسل کو کہتے ہیں۔

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا الخ

علم کے متعلق چند قہری باتیں بتلا رہے ہیں کہ محدث کا "حدثنا" "اخبارنا" "انباؤنا" "سمعت" اور "عن" کہنا ایک ہی معنی رکھتا ہے یا کچھ فرق ہے؟ لغت کے اعتبار سے اس میں چنداں فرق نہیں، قدامت حدیث کے نزدیک اس میں کوئی تغلی اور کوئی فرق نہیں تھا، اکثر وہ لوگ ایک کو دوسری جگہ استعمال کرتے تھے، متاخرین کے یہاں البتہ متین پیدا ہو گیا، کیونکہ انھوں نے اصطلاح میں قائم کر لیں۔ یہ دراصل اساتذہ سے نقل حدیث کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے جو اس وقت یہاں ہو رہا ہے، اگر کسی کو یوں حدیث حاصل ہو کہ تلمیذ نے پڑھ کر سنائی اور اساتذہ نے تقریر کر دی (یعنی نعم کہیا) تو اس کو قرآنہ علی الشیخ کہیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اساتذہ خود پڑھے اور تلامذہ سامع ہوں، تو اسے "قرآنہ علی الشیخ" کہتے ہیں، اب دونوں معنوں میں روایت کرنے کے وقت کیا کہیں؟ ایک ہی لفظ کہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر دو صحت میں "حدثنا" "اخبارنا" "انباؤنا" سب کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، یہی قدامت حدیث سے معنی کا اثر ادب سے بھی متاثر ہے کہ سب مساوی ہیں۔

امام مسلم اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ "حدثنا" شیخ کے پڑھنے پر کہیں گے، اور اگر تلمیذ نے پڑھا تو "اخبارنا" کہیں گے۔ امام مسلم ان دونوں فرق کی رعایت بہت کرتے ہیں، چنانچہ کبھی صرف اسی کی وجہ سے تخیل کر دیتے ہیں۔

متاخرین کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کہ شیخ نے پڑھا ہو نہ تلمیذ نے بلکہ صرف اجازت دی ہو کہ فلاں حدیث یا فلاں کتاب کی اجازت دیتا ہوں تو اس وقت "انباؤنا" کہیں گے۔ اور اگر "مناوۃ" ہے، یعنی یہ کہ شیخ نے کتاب دے دی کہ اسے سناؤ یا سن کر سکوت کیا، تو ایسی صورت میں "ناولنی" کہا جائے گا مگر اس صورت میں مشافہتہ شرط ہے، اگر مشافہتہ نہیں ہے بلکہ اس نے کتاب بھیج دی تو اسے مکاتبتہ "کہیں گے۔ اسی طرح مصنف کی کوئی کتاب ہیں لگتی نہ اسے ہیں ہی تھی نہ اجازت تھی نہ لکھی تھی، مگر پھر بھی ہم اسے روایت کرنے لگیں تو اسے "وجادۃ" کہیں گے۔ آگے پھر اختلاف ہے کہ اخبار اور تحدیث میں اتوی کون ہے یعنی شیخ کا سنانا اتوی ہے یا شیخ کا سناؤ اور تلمیذ کا پڑھنا؟ اس کے متعلق امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ

اور ابن مسعود نے کہا ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سچے تھے اور جو آپ سے کہا گیا وہ بھی
الْمُضْطَرِّقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سچ تھا اور شقیق نے عبد اللہ ابن مسعود سے نقل کیا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور
كَلِمَةً كَذًا وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ

حذیفہ نے کہا ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کیں اور ابو العالیہ نے روایت کی
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي

ابن عباس سے ، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے پروردگار سے ، اور انس نے
عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ، وَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے اپنے پروردگار سے ، اور ابو ہریرہ نے آنحضرت
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِمْ

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ، کہا کہ آپ اس کو تمہارے مالک سے روایت کرتے ہیں جو

تَبَارَكَ وَتَعَالَى

برکت والا اور بلند ہے

دونوں مساوی ہیں ، دوسرا کہ سماع من الشیخ سے قراۃ علی الشیخ افضل ہے کیونکہ جب شاعر خود سنائے گا تو چونکہ وہ اپنے لئے کرتا ہے اس لئے
خوب احتیاط کرے گا اور اگر شیخ پڑھے گا تو اس قدر اتنا ذکر کرے گا ، بہت فیصلہ وہ ہے جو حافظ [ابن حجر] نے فتح الباری میں اور دیگر تصنیفات
میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ احوال مختلف ہیں ، کہیں تحدیث اقویٰ ہوگی ، کہیں اخبار ، جہاں پر جو مامون عن الغلط ہو وہاں وہی اقویٰ ہوگا لہذا فیصلہ
یک طرفہ نہیں ہونا چاہئے ۔ بخاری دونوں کو ایک کہتے ہیں ۔

قوله قال ابن مسعود الخ ، امام بخاری اس کے نظائر پیش کر رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں ، دیکھئے
کہیں "حدثنا" کہیں "اخبرنا" کہیں "انباؤنا" کہیں "سمعت" اور کہیں "عن" ہے ، لہذا سب برابر ہیں ۔

حدیث قدسی وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تصریحاً فرمائیں کہ یہ اللہ نے کہا اور وہ قرآن کے علاوہ ہو ، اگر تصریح نہ ہو تو وہ حدیث قدسی نہیں ہوگی
اگرچہ اللہ ہی کی طرف سے ہو ، فرمایا : "إِنَّهُ هُوَ الْأَوْحَى الْيُوسَعَى" دہی تو سب ہی ہے مگر حدیث قدسی اسی وقت ہوگی جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

جس کے پتے نہیں جڑتے، اور مسلمان کی مثال وہی درخت ہے، تو مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے؟

فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ

پسند ہوؤں گا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عیاد نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے
 قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

مگر شرم سے کہ نہ سکا۔ آخر صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ ہی بیان فرمادیجئے یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے

کہ اللہ نے کہا۔

حدیث ۵۹: قولہ "فحدّثونی" انہ بعض کے نزدیک ترجمہ سے مناسبت اسی لفظ "حدّثونی" سے ہے، آگے ہے: "ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ ثَنَا" اور ہے بھی "حدّثنا" کہا گیا اور اُدھر سے بھی "حدّثونی" فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد سنا ہے تو بھی تحدیث ہے اور استاد سنا ہے تب بھی تحدیث ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے، حافظ نے لفظ "حدّثونی" کو ترجمہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ لفظ مختلف طور پر آیا ہے، کہیں "حدّثونی" کہیں "اخبرونی" اور کہیں "ابوئی"۔ تو معلوم ہوا کہ سب ایک ہیں، واللہ اعلم۔

عاجل حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مثلِ مسلم کے ہے، تشبیہ کس چیز میں ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں۔
تو لا فوقع الناس الخ یعنی نگریں جنگل کے درختوں میں جا پڑیں کہ کون سا درخت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود جو ہے۔

تو! فاستحیثیت ، میں شرمایا ، شرم کی وجہ وہ ہے جو وہاں سے اٹھ کر آنے کے بعد حضرت عمر سے انہوں نے خود بتائی ہے کہ مجھے اس بات پر شرم آئی کہ یہاں مجلس میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ، میں کس طرح ان پر سبقت کروں ، سیدنا عمرؓ

باب ۷ طرَحُ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيُخْتَبَرَمَا عِنْدَهُمُ الْعِلْمُ

استاذ اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لئے کوئی سوال کرے ۔ اس کا بیان ۔

۶۔ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے بیان کیا خالد بن مخلد نے ، کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے ، کہا ہم سے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ

بیان کیا عبد اللہ ابن دینار نے انھوں نے عبد اللہ ابن عمر سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، آپ نے

الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ ؟

فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی وہی مثال ہے ، مجھ سے بیان کہ وہ کون سا درخت ہے ؟

نے فرمایا اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لئے " حمرانم " سے زیادہ بہتر ہوتا ، کیونکہ جب آپ سنتے تو تصویب فرماتے اور برکت کی دعا فرماتے اس سے ہمارے اور ہمارے خاندان کے لئے خوشی کا عمدہ موقع ہوتا کیونکہ کسی اور کا ذہن ادھر نہیں منتقل ہوا — چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے ۔

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مسلم سے شایہ کس طرح ہے ، بعضوں نے لکھا ہے کہ کھجور کا اوپر کا حصہ کٹ جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور آدمی کا حال بھی یہی ہے کہ سر کٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ، اسی بات میں حضورؐ نے اس کو آدمی سے تشبیہ دی — بعضوں نے لکھا ہے کہ تاہر غل و تفتح میں تشبیہ ہے کہ زراعت کا ہونا اور محبت ہونا اور میلان ہونا ، یہ مرد و عورت کا خاصہ ہے ، اور یہی سب باتیں کھجور میں بھی پائی جاتی ہیں — اور ایک ضعیف روایت کسی نے پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد کچھ مٹی پچ رہی تھی ، اس سے کھجور کی تخلیق ہوئی ، اس لئے یہ انسان کی پھوپھی ہے اور یہی وجہ شایہ ہے ، مگر حافظ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ماقطعاً اعتبار ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی کیونکہ حضورؐ نے مثل مسلم فرمایا ہے ، مثل آدمی نہیں فرمایا ، اور ان تمام صورتوں میں یہی نکتہ ہے کہ شایہ آدمی سے ہے ، تو اصل سوال حل نہیں ہوا کہ مثل مسلم کیوں کہا ، وجہ شایہ وہ بتلاؤ جو مسلم اور کھجور میں مشترک ہو ۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے ہر ہر جزو سے انتفاع کیا جاتا ہے ، ایسے ہی مسلم کا حال ہے کہ ہر حال میں نفع پہنچاتا ہے ، کوئی حال اس کا بیکار نہیں ، حتیٰ کہ اگر کانٹا لگے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے ، اپنے علم سے زبان سے ، ہاتھ پاؤں سے ، مرکز ، زندہ رہ کر ، غرض ہر طرح سے نفع پہنچاتا ہے ، اگر کہا جائے کہ ایسے اور بھی درخت ہیں تو ہم کہیں گے ہوں گے ، ہمارا کیا نقصان ، ہم تو بدو شایہ صرف اس میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے تشبیہ دی اس میں کیا کیا صورتیں ہیں اور انطباق کیسے ہے ؟ چونکہ عرب میں یہ چیز بالکل

قَالَ وَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ

یسنکر لگ جھل کے درختوں میں پڑے (ان کا خیال ادھر گیا) عبد اللہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا
 فَاسْتَحْيَتْ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ
 درخت ہے لیکن (بزرگ لگ بیٹھے تھے) مجھ کو شرم آئی، آخر صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ
 ہی فرمائیے! آپ نے فرمایا: کھجور کا درخت ہے۔

واضح تھی اس لئے اسی کو بیان کر دیا، تو تشبیہ برکت و بر فیض میں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس طرح کھجور کا کوئی پتہ گزرتا نہیں
 اسی طرح مسلم کی دعا مضائع نہیں ہوتی، یا تو اجر ملے گا یا دعار پوری ہوگی۔

بَابُ طَرَحِ الْأَمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ الْاِخْ

پہلے باب میں حدیث گند چکی ہے، یہاں بخاری اس غرض سے یہ حدیث لائے ہیں کہ استاذ کبھی کبھی شاگردوں کے علم اور
 تیقظ اور توجہ کا امتحان لیتا رہے، تاکہ شاگرد ہمہ وقت متوجہ اور ہوشیار رہے۔ غافل نہ ہونے پائے کہ استاذ کے فیوض
 سے محروم رہ جائے۔

حدیث ۶۰: یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور ساتھ ہی اتنا پتہ بھی دیدیا کہ
 ذہن ادھر منتقل ہو سکے مگر کسی کا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا، صرف عبد اللہ ابن عمرؓ کا ذہن ادھر گیا گروہ بڑوں کے سامنے بولنے کی جسارت نہ کر سکے، ان کا
 ذہن کیوں منتقل ہو گیا، اس کی وجہ اس وقت یہ ہو گئی کہ حضورؐ کے پاس اس وقت حمار لایا گیا تھا، حمار اس سفید گودے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر سے
 نکلتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اس وقت یہ حمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا، اس لئے ان کا ذہن ادھر منتقل ہو گیا۔

دوسری بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپؐ نے اسی وقت یہ آیت تلاوت فرمائی: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
 كَتَبْنَا فِيهَا طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ه تَوْتَى أَكْثَرُهَا كُلَّ حِينٍ "اس میں کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ مسلم کی مگر مسلم ہی تو کلمہ طیبہ ہے، تو اب
 "مَثَلُ الْمُسْلِمِ" کا مطلب یہ ہوا کہ مثل کلمۃ المسلمہ یا "مثل دین المسلمہ"۔ قرآن نے جس کی مثال بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ محمد ہے، تو اب
 ایک دوسری وجہ شبہ پیدا ہو گئی کہ اس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان پر توتی اکٹھا کل حین الایۃ، ہر موسم میں پھل لاتا ہے یا یہ کہ ہر وقت

باب ۴۸ القراءۃ والعرض علی المحدث ورأی الحسن والثوری

شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے اور اس کو سنائے ، اس کا بیان ، اور امام حسن بصری اور

ومالك الثوری اور مالک نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز رکھا ہے ، اور بعضوں نے استاذ کے سامنے پڑھنے کی دلیل ضمام بن ثعلبہ

ضمام بن ثعلبہ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ

کی حدیث سے لی ہے ، اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ نماز

نُصَلِّي الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ ، فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

پڑھا کریں ؟ آپ نے فرمایا : ہاں ، تو یہ (گویا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا ، ضمام نے (پھر

أَخْبَرَ ضَمَامُ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ ، وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّلَاتِ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ

جا کر) اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا ، اور امام مالک نے مستاذ سے دلیل لی جو پڑھ کر لوگوں کو

فَيَقُولُونَ أَشْهَدُنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ ۔

سنائی جاتی ہے ، وہ کہتے ہیں : ہم کو فلاں شخص نے اس مستاذ پر گواہ کیا ، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاذ کو سناتا ہے

بھر کہتا ہے : مجھ کو فلاں نے پڑھایا

باب ۴۹ القراءۃ والعرض علی المحدث الخ

اس کو مستقلاً علیہ اس لئے لائے کہ اس کا حجت ہونا دلیل سے معلوم ہو جائے ، حسن بصری ، سفیان ثوری اور امام مالک کے

نزدیک قراءۃ علی الشیخ جائز ہے ، امام مالک سے کوئی کہتا کہ آپ خود سنائیے تو خفا ہوتے اور کہتے کہ قرآن اگر کوئی پڑھ کر سنائے تو تم

تصدیق کر دیتے ہو ، پھر حدیث میں کیوں تصدیق نہیں کرتے ، کبھی کبھی خود بھی سناتے تھے ، چنانچہ امام محمد کو پانچ سو احادیث سنائیں اور یہ ان کی

خصوصیات سے ہے ، اور کسی کے لئے امام مالک نے یہ گوارہ نہیں کیا ۔

قَوْلُ اللَّهِ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ ، تَوْذِيحُ قِرَاءَةِ عَلَى الْعَالَمِ هِيَ . وَاحْتِجَّ بَعْضُهُمْ

۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيَّ

ہم نے محمد ابن سلام بکندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد ابن حسن واسطی نے بیان کیا ، انھوں نے

عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

عوف سے ، انھوں نے امام حسن بصری سے ، انھوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قناعت نہیں ، اور

بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي

ہم سے عبید اللہ ابن موسیٰ نے بیان کیا ، انھوں نے سفیان ثوری سے سنا ، وہ کہتے تھے ، جب کوئی شخص محدث کو

قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ

حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قناعت نہیں اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا ۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا وہ امام مالک

سَوَاءٌ

اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سننا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں ۔

۶۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ

ہم سے عبد اللہ ابن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث سے بیان کیا ، انھوں نے

هُوَ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

سعید مقبری سے ، انھوں نے شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمرہ سے ، انھوں نے انس ابن مالک سے سنا ایک بار ہم

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى حِمْلِ

مسجد میں آخفت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے ، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ

فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

دیا ، پھر پوچھنے لگا (بھائیو) محمد کون ہیں ؟ آخفت صلی اللہ علیہ وسلم اس دت لوگوں میں حکم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكَيٍّ بَيْنَ ظَهْرَيْنِهِمَا

لگائے بیٹھے تھے ۔

مراد کون ہیں ؟ بین السطور میں لکھا ہے کہ یہ حمیدی ہیں ، اور حمیدی نے اس کو نوادر میں لکھا ہے ۔

حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ میں مقدمہ میں لکھ چکا تھا کہ حمیدی مراد ہیں مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ ابو سعید حداد مراد ہیں ،

فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْآبِیْضُ الْمَتَّكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمَطْلِبِ ! فَقَالَ
 ہم نے کہا: عجمی سفید رنگ کے شخص ہیں جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تب وہ آپ نے کہنے لگا: عبد المطلب کے بیٹے! آپ نے
 لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْبَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَأَيْلُكَ
 اس سے فرمایا: (کہہ) میں سن رہا ہوں کہ وہ کہنے لگا: میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں
 فَمُشِدُّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ
 تو آپ اپنے دل میں برا نہ اسنے لگا، آپ نے فرمایا: (ہیں) جو تیرا جی چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا میں
 فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟
 آپ کو آپ کے مالک اور اچھے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھنا ہوں کیا اللہ نے آپ کو (دنیا کے)
 فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ
 سب لوگوں کی طرف سے پوچھا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا: ہاں! یا میرے اللہ! تب اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا
 فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ
 اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یا میرے اللہ! پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم
 هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ
 دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ میں (یعنی رمضان میں) روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یا میرے اللہ!
 أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ نَافَقِيهَا عَلَى فُقَرَاءِنَا؟
 پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہمارے غماجون
 کو بانٹ دے؟

پھر یہی کی کتاب معرۃ السنن والآثار سے یہ نقل پیش کی کہ بخاری خود کہتے ہیں کہ ابوسعید مراد ہیں۔

قَوْلُ اللَّهِ أَمَرَكَ أَنْ تَصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ نَعَمْ! دیکھو یہ قراۃ علی العالم ہے۔

قَوْلُ أَخْبَرُضَامَ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَاجَازَوْهُ، یعنی قبولہ، تو اگر حجت نہ ہوتا تو کیوں قبول کرتے، معلوم ہوا کہ یہ قبول

قَوْلُ بِالصَّلَاتِ، مستاذیر جو لکھی ہوئی ہوں جن پر ہمیں اور دستخط ہوں، اگر پڑھ کر سوائی جائیں قوم کو، یعنی شاہین کو، تو قوم

کہتی ہے اَشْهَدُ نَافِلَانِ، یہی قراۃ علی العالم کا حاصل ہے۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ اأَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہاں میرے اللہ ! تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ (اللہ کے پاس سے) لائے ہیں میں

وَأَنَا رَسُولٌ مِّنْ وَرَائِي مَنُ قَوْمِي وَأَنَا ضَمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ، بیجا ہوا ہوں : میرا نام ضمام ابن ثعلبہ ہے بنی سعد ابن بکر کے خاندان سے۔

رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

اس حدیث کو (یث کی طرح) موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا ، انھوں نے ثابت سے انھوں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا

نے انس سے ، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون

قَوْلًا وَيَقْرَأُ عَلَى الْمَقْرَى ، مَقْرَى : قَرَأَنَ كِي تَعْلِمُ دِينَ دَالَا . یہاں بھی مَقْرَى کی تصدیق کے بعد قاری کہے گا : اقْرَأْنِي فَلَا

(یعنی فلاں نے مجھے پڑھایا) اور اس پر اعتماد کیا جائے گا۔

سواء ، یعنی دونوں حجت ہیں ۔

حدیث ۶۲ :

قَوْلًا فَإِنَّا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو مسجد میں بٹھادیا تھا ، اس سے امام مالک نے استدلال کیا کہ

اَكُوْلُ الْلَحْمِ كِي اَرْدَاثُ دَابِوَالٍ طَاهِرٌ هِيَ ، ورنہ اس صورت حال کو حضور کیوں برقرار رکھتے ، میں کہتا ہوں کہ حضور کا معاملہ مسجد کے ساتھ یہ تھا کہ اگر

کوئی مسجد میں تھوک دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور زعفران ملتے ، جب تھوک کے باب میں یہ معمول تھا تو اردات دابوال کو اگر پاک بھی فرض کر لو تو

اس کو حضور کیونکر پتہ فرما سکتے تھے ، حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ، کیونکہ یہی یقینی نہیں کہ مسجد میں بٹھایا ، چنانچہ دوسری روایات میں

تَمَرَتْعُ هِيَ كِي مَسْجِدَ كِي قَرِيبَ بَٹْهَلَا ، پھر مسجد میں داخل ہوئے ، اسی بنا پر وہاں یہ لفظ ہے ثُمَّ دَخَلَ (پھر داخل ہوئے) لَفْظًا ثُمَّ

بتلاتا ہے کہ پہلے باہر بٹھادیا پھر مسجد میں آئے ۔

قَوْلًا بَيْنَ ظَهْرِي يَنْهَمُ ، ظَهْرُكَ تَشْنِي ظَهْرَانِ هِيَ ، پھر ظہران کو مفرد کے حکم میں قرار دے کر دوبارہ تشنیہ کی علامت اس کے تھا

لگادی اور ایسا بطور شیوع ہوتا ہے ، اور یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جب مجمع کثیر ہو اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کئے بیٹھے ہوں ۔

قَوْلًا هَذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ ، مراد خالص بیاض نہیں ، بلکہ "بیاض شوب بجمرة" مراد ہے ، جیسے گلاب ، چونکہ اس میں

سفیدی غالب ہوتی ہے اس لئے بیاض سے تعبیر کر دیا ۔

۶۳۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثنا

ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن المغیرہ نے کہا ہم سے ثابت عن انس قال ثلثینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یعجبنا ان یجئی الرجل من اهل البادية العاقل فیسأله ونحن نسمع فجاء رجل من اهل البادية فقال انا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عزوجل دیہات والوں میں سے ایک شخص آن ہی پہونچا اور کہنے لگا آپ کا لمبی ہمارے پاس پہونچا اس نے بیان کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارسلک قال صدق فقال من خلق السماء قال اللہ عزوجل قال آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا : سچ کہا پھر کہنے لگا اچھا آسمان کس نے بنایا ہے آپ نے فرمایا : اللہ نے کہنے لگا زمین کس نے من خلق الارض والجبال قال اللہ عزوجل قال فمن جعل فیہا المنافع بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے آپ نے فرمایا : اللہ نے کہنے بھلا پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں قال اللہ عزوجل قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال آپ نے فرمایا : اللہ نے تب اس نے کہا : قسم اس (خدا) کس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو کھڑا کیا

قولا یا ابن عبد المطلب ۔ شاید یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ یہ نبی ہوگا ، علاوہ ازیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں فرمایا تھا ۔

انا النبی لا کذب ۛ انا ابن عبد المطلب

تو یہ بھی دراصل تعظیم کے لئے تھا ۔

قولا قد اجبتک ، فراتے ہیں کہ جواب میں دسے چکا ، یعنی میں بالکل تیار ہوں ، گویا کہ جواب دے چکا ۔ جیسا سوال تھا دیا ہی جواب دیا ، یہ کمال بلاغت ہے ۔

قولا فمشدد علیک ، سختی سے مراد یہ ہے کہ وہ سوالات آپ کی شان کے خلاف ہوں گے ، یہ کمال فطانت ہے کہ [پہلے معذرت خواہی اختیار کرتے ہوئے ناگواری کے خوف سے] آگے کے لئے روک لگا دی ۔

وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ ۖ اللَّهُ أَرْسَلَكَ ۖ قَالَ نَعَمْ ۖ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا

اللہ ان میں فائدے کی چیزیں بنائیں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر اس نے کہا: آپ کے ایلچی نے کہا ہم پر

خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكَاةٍ فِي أَمْوَالِنَا ۖ قَالَ صَدَقَ ۖ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ

پانچ نمازیں ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا: تو قسم اس کی جس نے

أَمَرَكَ بِهَذَا ۖ قَالَ نَعَمْ ۖ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا

آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر اس نے کہا: آپ کا ایلچی کہتا ہے کہ ہم پر سال بھر

قَالَ صَدَقَ ۖ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ۖ قَالَ نَعَمْ ۖ قَالَ وَزَعَمَ

میں ایک مہینہ کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا: سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا: قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو حکم

رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ قَالَ صَدَقَ

دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ تب وہ کہنے لگا: آپ کے ایلچی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج ہے یعنی اس پر جو وہاں تک پہنچنے کا راستہ پاسکے؟

آپ نے فرمایا: سچ کہہ !

قَوْلُهُ فَلَا تَجِدُ عَلَىٰ فِي نَفْسِكَ ۖ یہ اخوذ ہے موجدۃ سے جس کے معنی غفۃ کے ہیں، وجد یجد کے معاد

بہت ہیں اور ماضی مضارع ایک ہیں، کبھی وجود، کبھی "وجدان" آتا ہے جبکہ گم شدہ یا کوئی مطلوب مل جائے، کبھی

"وجد" آتا ہے جبکہ محبت میں دلگیر ہو، کبھی "موجدۃ" آتا ہے غفۃ ہونے کے معنی میں، تو جہاں جو معنی مناسب ہو وہی لئے جاتے

ہیں، یہاں مناسب یہ ہے کہ غضب اور غفۃ کے معنی مراد لئے جائیں۔

قَوْلُهُ اللَّهُمَّ ۖ یہ مزید تاکید کے لئے ہے۔

قَوْلُهُ أَمِنْتُ (میں ایمان لاچکا) یہ ترجمہ اس لئے کیا کہ اکثر کے نزدیک یہ پہلے اسلام لاچکے تھے، پھر مزید یقین کیلئے

آئے تھے۔

قَوْلُهُ وَأَنَا ضَامِدٌ لِّعَلْبَةِ أَخِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ۖ بخاری کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایمان لاچکے تھے اور دُفد میں شامل ہوکر،

آئے تھے، بنو سعد کا یہ خاندان قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیرہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کے دوران

پرورش پائی تھی

قَوْلُهُ رَوَاهُ مُوسَى ۖ یہ تعلیقاً بیان کرتے ہیں کہ اس کی حدیث ثابت بنانی کے طریق سے بھی ہے، آگے پوری سند لاتے ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر یہ پیچ بولتا ہے تو فرد جت میں جائے گا۔

بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى

منازلۃ کا بیان اور عالموں کی علم کی باتوں کا لکھ کر دوسرے شہروں میں پہنچنے کا بیان ۔

الْبُلْدَانِ وَقَالَ اَنْسُ نَسَاحَ عُمَانَ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَى الْاَفَاوِ
انہ نے کہا : حضرت عثمان نے مصحف کھوائے اور ملکوں میں بھیجوائے ۔

حدیث ۶۳ . قَوْلَا نُهِنَا : یہ وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ^(۱)

مقصود دراصل یہ تھا کہ بے ضرورت سوال مت کرو، مگر چونکہ صحابہ میں خوف غالب تھا اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات پوچھیں اور وہ درست نہ ہو تو مشکل پڑے اس لئے یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی ایسا آجائے جو سمجھ دار بھی ہو اور بات بھی ڈھنگ کی پوچھے تو ہم کو فائدہ پہنچ جائے۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی دافد اتنا قتل اور سمجھدار نہیں دیکھا کہ اس نے مختصر طریقے سے تمام ضروری اور اہم باتیں دریافت کر لیں اور آپ نے بھی نہایت خندہ پیشانی سے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرمائے، حدیث میں کئی جگہ "رَعَمَ" یا "تَرَعَمَ" آیا ہے۔ سیبویہ نے بیت جگہ "رَعَمَ" کو "قال" کے قائم مقام کہا ہے، یہاں بھی قال کے معنی میں۔

تَوَلَّ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ : پہاڑوں میں مختلف قسم کی منفعت بخش چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلاً پھل، جڑی بوٹیاں اور جانور وغیرہ، بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں جو برف گرتی ہے وہ پگھل کر دریاؤں کی شکل میں بہتی ہے جن کے ذریعہ تمام دنیا کی آبی پاشی ہوتی ہے اور جن سے اہل دنیا سیراب ہوتے ہیں، تو پہاڑوں میں بہت سی نفع کی چیزیں ہیں۔

وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ

اور عبد اللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید انصاری اور مالک نے اس کو جائز رکھا ہے (یعنی بناوٹ کو) اور حجاز کے بعض عالموں نے مناوۃ کیلئے

أَهْلُ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لی کہ آپ نے فتح کے ایک سردار کو ایک خط لکھا اور فرمایا کہ اس کو

لِأَمِيرِ السَّرِّيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ

(کھول کر) پڑھتا نہیں جب تک وہ فلاں مقام تک نہ پہنچ لے، جب وہ اس مقام پر پہنچا تو لوگوں کو

الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو بتلایا۔

باب ما يذكر في المناولة ۳۹

مناوۃ : استاد کوئی لکھی ہوئی چیز مشافہہ دیدے اور کہے کہ میں اجازت دیتا ہوں تو اس کو بیان کر

قوله وكتاب اهل العلم : یہ مکاتبت ہے، یعنی لکھ کر کہیں بھیج دینا۔

قوله نسخ عثمان المصاحف : اس سے استدلال کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی نقلیں بھیجی تھیں اور لوگوں نے

اسے قبول کر لیا تھا۔ یہ پانچ نقول تھیں اور بعضوں نے سات بھی بتائی ہیں۔

ورأى عبد الله بن عمر : بظاہر مشہور صحابی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مراد ہیں مگر بعضوں نے لکھا ہے کہ عبد اللہ

ابن عمر عمری مراد ہیں کیونکہ ان کا نام یحییٰ ابن سعید کے ساتھ لے رہے ہیں، مگر ظاہر یہی ہے کہ صحابی ہی مراد ہیں۔

قوله بعض اهل الحجاز : اس سے مراد حمیدی ہیں، انھوں نے نوادر میں اس سے استدلال کیا ہے۔

قوله لامير السريّة : یہ عبد اللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ ہیں، جو ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔

قوله واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم : سیر کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیرۃ قریش کی

خبریں لینے گیا تھا اور بدر کے واقعہ سے پہلے گیا تھا، جب نوشتہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ خبریں فراہم کرنا مگر کسی سے تعرض نہ کرنا، اور یہ بھی

تھا کہ کسی کو مجبور نہ کرنا جو چاہے جائے، جو نہ چاہے نہ جائے۔ اس اعلان کے بعد دو آدمی تولوٹ آئے، باقی سب آدمی ساتھ گئے۔ امام بخاری

کا مقصود پورا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دی اور فرمایا کہ فلاں منزل پر جا کر پڑھنا۔ جو دو آدمی لوٹ آئے تھے ان کا لوٹ آنا

اس لئے نہ تھا کہ جان کا خطرہ تھا، بلکہ اس لئے کہ انھوں نے ضرورت نہ سمجھی اور اجازت لی ہی گئی تھی، اس لئے کوئی قابل اعتراض بات بھی نہ تھی، واللہ

۶۴۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

ہم سے اسماعیل بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا کہ انہوں نے صاحب

عَنْ صَاحِبٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبد اللہ بن عتبہ ابن مسعود سے ان سے عبد اللہ ابن عباس نے

بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا

بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر ایک شخص (عبد اللہ ابن ماذن) کو دیا اور ان سے فرمایا کہ

وَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى

وہ اس خط کو بحرین کے حاکم (مذہب ابن سادی) کو دیں بحرین کے حاکم نے وہ خط کسری (پردیز) کو بھیج دیا اس نے

فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقُوهٌ فَحَسِبَتْ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسے بڑھ کر پھاڑ ڈالا ابن شہاب نے کہا میں سمجھتا ہوں ابن مسیب نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران والوں

وَسَلَّمَ أَنْ يَمَزَّ قَوْلًا كُلِّ مَرْقُوهٍ

پر بدعہ کی ضد کرے وہ بھی بالکل پھاڑ ڈالے جائیں۔

۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد ابن مقاتل نے جن کی کنیت ابو الحسن ہے کہ ہم سے بیان کیا عبد اللہ

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ابن مبارک نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے انس ابن مالک سے کہا کہ آنحضرت

وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے (عجم یا روم کے بادشاہ کو) ایک خط لکھا یا لکھنے کا قصد کیا۔

حدیث ۶۴، ۶۵۔ قَوْلُهُ فَبَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا: يَرْجُلُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ مَذْنٍ سَهْمِي تَحْتَهُ الْبَحْرَيْنِ عِلَالَةٌ

اس وقت کسری کے ماتحت تھا یہ کسری وہی ہے جو خسرو پردیز کے نام سے مشہور ہے یہ انوشیرواں کا پوتا تھا۔

قَوْلُهُ فَحَسِبَتْ: يَتَوَلَّى زَهْرِي كَمَا هِيَ.

قَوْلُهُ فَدَعَاهُمْ: يَعْنِي أَنَّ بَدْعًا فَرَمَائِي كَرِهِيهِمْ انْهَوِيَ فِي مِثْلِ هَذَا كَمَا هِيَ: أَيْ هِيَ أَلَا تَعْلَمُ

فَقِيلَ لَهُ أَنَّهُمْ لَا يَفْقَرُونَ كِتَابًا إِلَّا فَتَحُوا فَأَتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فَضَّةٍ نَقَشَهُ

لوگوں نے آپ سے عرض کیا: وہ لوگ (عجم کے بادشاہ کے) وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ

انگوٹھی بنوائی، اس پر یہ کھداتھا "محمد رسول اللہ" اس نے کہا: گویا میں اس انگوٹھی کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں

نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أَنَسُ!

شعبہ نے کہا: میں نے قتادہ سے پوچھا: اس پر محمد رسول اللہ کھداتھا، یہ کس نے کہا؟ انھوں نے کہا: انس نے۔

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةَ

اس شخص کا بیان جو مجلس کے اخیر میں (جہاں جگہ ہو) بیٹھے اور جو حلقہ میں

فِي الْخَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

کھل جگہ پر اس میں بیٹھ جائے

۶۶۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے اسحاق

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ سے، ان کو ابو مرثہ عقیل ابن ابی طالب کے غلام نے خبر دی، انھوں نے

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَقَدٍ إِلَيْهِ

ابو وقادہ کیسی سے سنا

اس کی حکومت کو پارہ پارہ کر دے، یہ دعوت قبول ہوئی اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اہل اسلام نے اس کی دھجیاں بکھریں، سلطنت بھی گئی اور خود اس کا حال بھی برا ہوا، اس کی بیوی پر جس کا نام شیریں تھا اس کا زنا کا عاشق ہو گیا اور اس پر قبضہ کرنے کے لئے باپ کو ہلاک کر ڈالا، عورت (شیریں) کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے زہر کھالیا اور مر گئی، بیٹے نے قوت کی کوئی دوا کھائی تھی اس میں سمیت تھی اس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ ذوات و اشخاص پر تو یہ تباہی آئی اور ملک پر جو آفت آئی وہ سب کو معلوم ہو کہ نام و نشان تک مٹ گیا۔ قیصر روم کا تو پھر بھی کچھ حصہ اور نام باقی رہ گیا، حضورؐ نے روم کے متعلق فرمایا ہے اِنْهَالِذْ وَاغْتِ الْقُرُونُ، یعنی وہ سینکڑوں والے ہیں، آسانی سے قبضہ میں نہیں آتے، چونکہ اس نے تعظیم کی تھی اس لئے اس کی اتنی حالت باقی رہی

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَاهُمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ (بیٹھے) تھے ، اتنے میں تین آدمی
 إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا قَبْلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ
 (باہر سے) آئے ، دو تو ان میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے (آپ کا کلام سننے کو) اور
 وَاحِدٌ قَالَ فَوْقَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
 ایک چل دیا ، ابو اہبہ نے کہا : پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن کر ٹھہرے ، ان میں سے ایک نے
 فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّلَاثُ
 تو تھوڑی سی خالی جگہ حلقہ میں دیکھی وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا تو پیٹھ موڑ کر چل دیا ،
 فَأَذْبَرَذَ أَهْبًا ، فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ عَنْ
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (ادغض سے) فارغ ہوئے تو فرمایا : کیا میں تم کو تین آدمیوں کا حال نہ بتاؤں ،
 النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى
 ایک نے تو ان میں سے اللہ کی پناہ لی ، اللہ نے اسے جگہ دے دی ، دوسرے نے (اللہ گئے) میں
 فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .
 لوگوں سے) شرم کی ، اللہ نے بھی اس سے شرم کی ، اور یہ تیسرے نے منہ پھیر لیا ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا .

بخاری کا مقصود حاصل ہو گیا اور مناولہ و مکاتبة دونوں کا ثبوت ہو گیا ، عبد اللہ ابن جحش کو مکتوب دیا تو مناولہ ثابت
 ہوئی اور کسریٰ کے پاس مکتوب بھیجا تو اس سے مکاتبة ثابت ہوئی ۔

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ الْخ

فُرْجَةٌ اور فُرْجَةٌ دونوں طرح سے ہے مگر نفيص فُرْجَةٌ بالفتح ہے ، یعنی اگر فُرْجہ ہے تو اندر بیٹھنا خلافِ ادب نہیں .
 حدیث ۶۶ : قَوْلَا فَوْقَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، یعنی علی مجلس رسول اللہ یا عند رسول اللہ
 قَوْلَا إِلَّا أَخْبِرْكُمْ الْخ یعنی ان تین کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوا تمہیں بتا دوں .

قَوْلَا فَأَوَى إِلَى اللَّهِ یعنی اس نے خیر کی طرف رغبت کی ، اس لئے اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا .
 قَوْلَا فَاسْتَحْيَى : یعنی جب اس نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی کہ اس کو محروم رکھے .

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو (یہ کلام) پہنچایا جائے وہ اس کو

زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے جس نے مجھ سے سنا۔

۶۷۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ

ابن عیون سے بیان کیا مسدد نے کہا ہم سے بیان کیا بشر نے کہا ہم سے بیان کیا ابن عون نے انھوں نے

ابن سیرین سے انھوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے انھوں نے اپنے باپ ابو بکرہ سے انھوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ أَوْ بِرَمَاهِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا آپ اونٹ پر بیٹھے تھے (مٹی میں دسویں ذی الحجہ کو) اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل یا اس کی بالک

قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سَوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ

تھاے تھا آپ نے (لوگوں سے) فرمایا: یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ چپ بورے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کچھ

يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ فَسَكَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ

اور نام رکھیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! یوم النحر ہے آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟

اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

ہم چپ بورے یہاں تک کہ ہم سمجھے آپ اس مہینہ کا جو نام ہے اس کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟

وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں! یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا تو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبدیوں ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام ہیں جیسے

تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینہ میں اس شہر میں۔

قوله فَأَعْرَاضُ الخ: اعراض سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ منافق ہی ہو کیونکہ یہ نہیں یہ کون تھا۔ حافظ نے لکھا ہے کہ میں اب تک مطلع نہیں

ہوں گا کہ یہ تین شخص کون تھے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

اس میں بتلاتے ہیں کہ اگر عام سے کچھ سنے تو چاہئے کہ دوسروں کو پہنچا دے کیونکہ کبھی وہ اس قدر محفوظ نہیں رکھتا جتنا کہ دوسرا

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر کر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَاعْلَمْ أَنَّهُ

علم مقدم ہے قول اور عمل پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ محمد میں) فرمایا: تو جان رکھ کہ اللہ کے سوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثَةُ الْعِلْمِ

کوئی سچا معبود نہیں، اللہ نے علم کو پہلے بیان کیا، اور (حدیث میں ہے) کہ عالم لوگ وہی پیغمبروں کے وارث ہیں، پیغمبروں نے

مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَإِفْرَوْ مَنِ سَلَّتْ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ

علم کا ترک چھوڑا، پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حق (اس ترک کا) لیا اور (حدیث میں ہے) جو کوئی علم حاصل کرنے کیلئے

طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

راستہ چلے تو اللہ اس کے لئے بہت کا راستہ آسان کر دے گا

سننے والا محفوظ رکھ سکتا ہے، تو صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جو جس نے سنا ہے وہ دوسروں کو پہونچائے کیونکہ دوسرا کبھی زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے

قَوْلُ أَوْعَى : یہ وہی سے ہے جس کے معنی ہیں محفوظ رکھنا، اس کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ الفاظ محفوظ رکھے، اور دوسری یہ کہ فہم میں اس سے حفظ و اجود ہو، میرے خیال میں اسے عام ہی رکھنا چاہئے، دونوں میں سے خواہ کسی طرح سے ہو۔

حدیث میں قَوْلُ بِحِطِّهِ : خطامہ اور بزمامہ : خطامہ اور زمامہ دو لفظ آئے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں دونوں ایک ہیں، مگر بعض لوگوں نے کہا کہ بڑی سی خطامہ اور چھوٹی زمامہ ہے، یہاں بہر حال نکیل مراد ہے، نکیل اس لئے پڑے ہوئے تھے کہ اونٹ کے چلنے کی وجہ سے بیان میں پریشانی نہ ہو، یہ زمامہ کے پکڑنے والے ہی ابو بکرہ تھے، وقیل بلال۔

قَوْلُ فَسَكُنَا : جف، روایات میں ہے کہ اللہ ورسولہ اعلم کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ واقف ہے، ان دونوں میں میں تضاد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ ورسولہ اعلم کہنا درحقیقت تاویل و تفسیر اور اصل جواب سے سکوت ہی ہے اس سے صحابہ کا ادب معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر خیال رکھتے تھے، ملائکہ چیز بالکل ظاہر تھی، ہر شخص مبادت کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔

قَوْلُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا : اس پر چونکہ عرب کے نزدیک یہ دن اور ہفتہ اور بلد محترم تھے اور ان کا احترام مرکز فی القلب تھا اس لئے اس سے مشابہت دے کر بتلایا کہ ایسی ہی حرمت ان اشیاء کی بھی ہونی چاہئے۔

قَوْلًا فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ هُوَاوَعَىٰ لَهُ مَنَّهُ : اس کا ترجمہ جس کا کہ بعض نے احفظ ' بعض نے افہم ترجمہ کیا ہے میں نے عام رکھا کہ حفاظت افہم و حفظ دونوں سے ہوتی ہے ' الفاظ یاد کر لئے تب بھی حفظ ہے اور مضامین و مطالب ذہن نشین کر لئے تب بھی حفظ ہے ۔

باب العلم قبل القول والعمل الخ

یہ بتلاتے ہیں کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے اور تمام اعمال و اقوال بنی ہیں علم پر ۔ اگر علم صحیح ہے تو سب درست اور اگر علم صحیح نہیں تو عمل بھی خراب ۔ امام غزالیؒ نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور دور سے ایک چلنے والے کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ گھوڑا یا گدیا یا بیل ہے ۔ تو وہ بے خوف چلا جائے گا کیونکہ یہ اس کے علم کے موافق ہے ' اور اگر اسے شیر سمجھا تو اسے پاؤں بھاگے گا ' اگرچہ اس کا علم غلط ہو مگر اپنے علم کے مطابق حرکات پیدا ہوں گے ' اصل یہ ہے کہ علم سے رغبت یا بہت پیدا ہوتی ہے ' اور جب رغبت یا بہت پیدا ہوتی ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے ' تو اعمال و احوال کا مدد و مشورہ ہو جاتا ہے ' یا یوں کہو کہ کسی جگہ ملو رکھاؤ تو اس کی طرف سے رغبت ہوگی ' پھر اس طرف ہاتھ بڑھے گا ' پھر کھائے گا تو اس وقت تمام حرکات موافق علم کے ہوئیں ' اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو ہرگز ہاتھ نہ بڑھے گا ' تو معلوم ہوا کہ اصل چیز علم صحیح ہے اور اسی پر تمام حرکات کا دار و مدار ہے اور اعمال کی صحت اور اس کا سقم و قوت ہے علم کے صحیح یا سقیم ہونے پر ۔

امام بخاریؒ آیت لائے اور اس جملہ کو لاکر بتلادیا کہ تمام آیت تلاوت کر کے مطلب نکالو ' پوری آیت یہ ہے : **فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** (۱) خوب جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بخشش چاہو اپنے گناہوں کی اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی ۔ تو استغفار خواہ قلب سے ہو یا زبان سے ' اسی وقت ہوگا جب علم صحیح ہو ' جب علم صحیح نہیں تو عمل بھی درست نہیں اسے یاد رکھو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علم صحیح دقوی ہے تو عمل بھی صحیح دقوی ہے ' اگر علم صحیح نہیں تو عمل بھی باطل ہوگا اور اگر علم قوی نہیں تو عمل میں ضعف ہوگا ۔

اب جو یہ فرما رہے ہیں : **إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں ' یہ کیوں کہہ رہے ہیں ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت صفات علیہ اور کلمات علیہ سے ہے نہ کہ علیہ سے ' کیونکہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو تو پہلے نبی علم حاصل کرتا ہے پھر خبر دیتا ہے ' تو نبوت من حیث نبوت صفت علمی ہے اور جب علم ہے تو اس کے مطابق عمل بھی ہوگا ' لہذا بلاشبہ علماء ہی ورثہ انبیاء ہو سکتے ہیں ' **الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** " حدیث ہے ' اور جو مشہور ہے ' علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل " سوان لفظوں کے ساتھ ثابت نہیں ' البتہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں : **أَنَّ**

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے ، اور سمجھایا : علم

وَأِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

سیکھنے ہی سے آتا ہے ۔

ارشاد فرمایا : " فاعترفوا بذنوبهم فسحقاً لأصحاب السعير " انھوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب اس تباہی اور لعنت کے مستحق ہو گئے جو بد علی اور انکار رسول پر مرتب ہو کر تھی ہے ، بخاری علیہ الرحمۃ نے اس آیت سے یہ نکالا کہ مدار نجات سماع اور سمجھ پر ہے ۔

قوله هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں ؟ مساوی طرفین سے نہیں ، یعنی فضیلت میں بھی مساوی نہیں اور ذمہ داری میں بھی مساوی نہیں ، جاننے والے کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور مانفوذ بھی سختی سے ہوگا ، حدیث شریف میں ہے کہ رب سے پہلے علماء ہی سے باز پرس ہوگی ۔

ابن عبد البر نے اپنی کتاب " جامع بیان العلم " میں ابن دیر کے چند شعر نقل کئے ہیں ، تم بھی سنو اس نے کہا :

أَهْلًا وَسَهْلًا بِالذِّينِ أَحِبَّهُمْ وَأَوْدَهُمُ فِي اللَّهِ ذِي الْأَلَاءِ

ان لوگوں کے لئے خوش آمدید ہے جن سے میں محبت رکھتا ہوں انھیں میں اللہ کے لئے محبوب رکھتا ہوں جو صاحب انعام و اکرام ہے

أَهْلًا لِقَوْمٍ صَالِحِينَ ذَوِي التَّقَى

ان صاحب تقویٰ اور صالح لوگوں کے لئے خوش آمدید

يَسْعَوْنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ بِعَفَا

وہ لوگ عفت و وقار اور سبکدوشی کے ساتھ

لَهُمُ الْمَهَابَةُ وَالْجَلَالَةُ وَالنُّفَا

وہ لوگ باہمت و جلال اور صاحب عقل ہیں

وَمِدَادُ مَا تَجَرَّي بِهِ أَقْلَامُهُمْ

اور ان کے قلم میں جو سیاہی جاری ہے

يَا طَالِبِي عِلْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اے نبی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے طلبکارو !

مَا أَنْتُمْ وَسِوَاكُمْ بِسِوَاءِ

تم اور تمھارے سوا دوسری قویں برابر نہیں

وَقَالَ ابُودَرٍّ لَوْ وَضَعْتُ الصَّمَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي

اور ابوذر نے کہا اگر تم تلوار یہاں رکھ دو اور اشارہ کیا اٹھوں نے اپنی گردن کی طرف، اُس وقت بھی میں سمجھوں کہ (میری گردن مارنے

أَفِئِدُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَجِزُوا عَلَيَّ لَأَفْذُهَا

سے پہلے) میں ایک ہی وہ بات سنا سکتا ہوں جو آنحضرت سے میں نے سنی ہے تو البتہ میں اس کو سنا دوں اور آنحضرت

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حاضر کو چاہئے کہ غائب کو (سید اکلام) پہنچا دے۔

اس میں شبہ نہیں کہ کوئی شخص اگر پڑھ کر فن حدیث میں لگا ہوا ہے بشرطیکہ اس کا عمل شرائط کے موافق بھی ہو تو وہ غازی

اور مجاہد سے بڑھ کر ہے وَفَقَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ۔

قَوْلُهُ يَفْقَهُ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے احکام کو اور

آفات نفوس کو سمجھنے لگتا ہے، میرے خیال میں تفقہ فی الدین کا نام مکتبہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

فَقَدْ آتَيْنَا خَيْرًا كَثِيرًا یہاں آیت میں مکتبہ کو خیر کہا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خیر عظیم دینا چاہتا ہے، تو

تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، دونوں کے ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مکتبہ تفقہ فی الدین کا نام ہے جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی

نوش نصیب ہے۔

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ، یہ بھی حدیث ہے، یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے اور اس کی خاطر جا لکھا ہی اور شفقت اور درود

کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تب آتا ہے، غرور، شیخی، کبر، شرم سے مائل نہیں ہوتا، اسی طرح آرام طلبی اور لاپرواہی سے نہیں آتا،

قَوْلُهُ قَالَ ابُودَرٍّ اِنْ اِسْ كَاتَصِيَهْ هَيْ كَيْدَا ابُو ذَرٍّ غَفَارِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وَالَّذِينَ

يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ کی تفسیر اختلاف پیدا ہو کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی، سیدنا ابوذر کا فتویٰ تھا کہ مال جمع کرنا بالکل جائز

نہیں، اس لئے بیت المال میں بھی کچھ نہ رکھا جائے، اس باب میں امراء سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ مال ہرگز جمع نہ کرنا چاہئے اور اسی

آیت سے استدلال کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام اکابر صحابہ آیت کا مصداق یہ نہیں سمجھتے تھے، اور نہ بیت المال میں جمع کرنا شرعاً

غلط سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیت المال تو

۲۴ (۱) فضل الباری میں اس کو مؤلف کا کلام قرار دیا گیا ہے، ملائکہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے "فَلَا يَخْتَرُ بِقَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ

كَلَامِ الْبُخَارِيِّ" فتح الباری ص ۱۱۸ ج ۱ (مترجم)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنُوْا رَبَّانِيْنَ مُحَلِّمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ ، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ

اور ابن عباس نے کہا تم ربانی بن جاؤ، یعنی حلیم بردبار، عالم، سمجھدار، بعضوں نے کہا ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی باتیں

الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصَغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ ،

سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سکھا کر تربیت کرے۔

اسی لئے ہے کہ وہاں ال جمع کیا جائے اور جب جب اس کی ضرورت پیش آئے 'مصلحت امت پر خرچ کیا جائے' جب یہ معاملہ پیدائنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انھوں نے مناسب سمجھا کہ مطلقاً نہیں بلکہ خاص اسی سلسلہ میں ابوذر رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے اس لئے کہ اس فتوے سے امت میں انتشار پیدا ہونے کا شدید خطرہ تھا، چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس خاص سلسلہ میں انھیں فتویٰ دینے سے روک دیا تھا۔

پھر جب حضرت ابوذرؓ حج کو تشریف لے گئے تو مقام منیٰ میں لوگوں نے ان سے مسائل پوچھنا شروع کئے، یہ ان کے جوابات دے رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو تو فتویٰ دینے سے روکا گیا ہے اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، چونکہ اس کا اعتدال غلط تھا اس لئے حضرت ابوذرؓ نے گڑبڑ کا جواب دیا کہ اگر میری گردن پر شمشیر تراں بھی رکھ دی جائے اور مجھے موقع ملے تو میں قبل اس کے کہ تم میری گردن پر چلے میں حدیث نبویؐ ضرور سنا دوں گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک خاص سلسلہ میں جو ان کی اجتہاد دی رائے تھی انھیں منع کیا گیا تھا اور یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تھا اس لئے انھیں بتانے کا حق تھا اور کسی کو روکنے کا حق نہیں تھا، اس لئے حضرت ابوذرؓ کا جواب بھی صحیح تھا۔

دشمنان عثمانؓ نے اس واقعہ کو بہت زیادہ اچھالا اور ابوذرؓ کو مقابل کرنا چاہا لیکن وہ بہر حال صحابی تھے اور اطاعت امیر کو واجب سمجھتے تھے، اس لئے اس سلسلہ میں اطاعت امیر کا حق ادا کیا اور حدیث بتانے میں حدیث کا حق ادا کیا۔

تو کہہ دو اربابانستین حلیماء فہماء علماء، ربانی اصل میں رب کی طرف منسوب ہے، الف اور ون مزید بانف کے لئے زیادہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ والے بن جاؤ، اور یہ اس وقت ہو گا جب کہ یہ چیزیں جمع ہوں، حکمت، علم، فقہ، علم، جاننا، تفقہ، گہرائی کو سمجھنا، یعنی علم بھی ہو اور تفقہ بھی ہو، حکمت کے معنی ہیں ہر چیز کو اس کے موقع اور محل میں رکھنا، بے موقع کلام بچنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کا صحیح استعمال کرنا، مثلاً اللہ نے قوت سماع مرحمت فرمائی، اسے اگر غلطی لگھنے سننے میں صرف کے تو بے موقع صرف کرنا ہوگا، کسی کو بہترین تباہ عطا فرمائی وہ اس سے کھانا پکانے لگے اور لکڑیاں جو کھانا پکانے کے لئے تھیں، انھیں سوٹ کیس میں چن کر رکھے، تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو سب حق کہیں گے، اس لئے کہ ان چیزوں کا استعمال اس نے بے موقع کیا،

غرض حکمت ایک نور بصیرت ہے جس کے ذریعہ سے ہر چیز کو اپنے موقع پر رکھنے کا شعور حاصل ہوتا ہے اور بے موقع استعمال سے بچا آسان ہو جاتا ہے، حکمت کی یہ تعریف سب سے بہتر ہے، سارے معانی اس میں آ جاتے ہیں۔

بعض مفسرین (ابن کثیر وغیرہ) نے حکمت سے سنت مراد لی ہے، وہ بھی درست ہے، سنت کا کام ہی ہے تبیین کرنا اور ہر چیز کا موقع بتانا، مثلاً جب یہ آیت ازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو آپ نے فرمایا: اجْعَلُوها فی زُکوٰۃ عکرم، اور جب یہ آیت آئی سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی تو آپ نے فرمایا: اجْعَلُوها فی سُبُوحِ کُھ سو ہر آیت کا محل، اس کا محل، اس کا موضوع بتانا، سب حکمت ہے، مگر حکمت، اسی میں منحصر نہیں ہے بلکہ اور بھی حکمت ہے، حکمت کا وہ ح لک ہ ہے، نکتہ میں اس کے معنی اصلاح کی غرض سے، روکنے کے ہیں، اہل عرب بولتے ہیں: حَكَمْتُ الدَّابَّةَ میں نے جانور کو لگام لگائی، لگام ہی کے ذریعہ گھوڑے کو روکتے اور قابو میں رکھتے ہیں، یہی معنی روکنے کے یہاں بھی ہیں، حکمت گویا عقل کا لگام ہے، عقل کو روکتی ہے تاکہ وہ بے قابو ہو کر کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو حکیم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کام بے عقل اور غلط وضع اور غلط مصلحت نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ عہد اللہ ابن عباس نے بتلایا کہ ربانی بنوجس کے لئے یہ تین صفیں درکار ہیں: حکمت، علم، نقد۔ جو ان کا حامل ہو گا وہ ربانی ہو گا۔

قوله وَيَقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ انجو میرے نزدیک یہ بھی پہلی ہی تفسیر میں داخل ہے، انھوں رب کو انوی معنی میں لیا، یعنی مربی (جو تربیت کرے) اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی استعداد کے مطابق بتدریج اس کی حد کمال کو پہنچانا، جس کے وہ لائق ہے، جیسے بچہ کی تربیت اس کے مرتبہ اور عمر کے لحاظ سے، اسی طرح عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے، اس طرح کہ پہلے چھوٹے علوم بتائے پھر بڑے، اس کا آل بھی یہی ہے کہ موقع پر رکھے، حکیم یہ دیکھتا ہے کہ کہاں تک اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، انہی کہ اپنے علوم کے اعتبار سے ادق تقریر کرے، تو پہلے عادت ڈالتے ہیں، جیسے بچوں کو پہلے قواعد بند یاد پڑھاتے ہیں پھر بتدریج ترقی کراتے ہیں، اسی طرح پہلے فروع بتاتے ہیں، پھر اسرار و دقائق میرے خیال میں یہ تفسیر حکما کی تفسیر کے تحت میں آگئی، ابن عباس کی تفسیر بہت جامع ہے۔

باب ۵۳ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موقع اور وقت دیکھ کر سمجھاتے اور علم کی باتیں بتلاتے، اسلئے کہ

وَالْعِلْمُ كَيْ لَا يَنْفِرُوا.

ان کو نفرت نہ ہو جائے۔

۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ

ہم سے بیان کیا محمد ابن یوسف نے، کہا ہم کو سفیان نے، خبہ دی، انھوں نے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعمش سے، انھوں نے ابو وائل سے، انھوں نے ابن مسعود سے، کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں

يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

نصیحت کرنے کے لئے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے، آپ اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں۔

۶۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ

ہم سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ ابن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے

ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو التیاح نے بیان کیا، کہا انھوں نے انس سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ يَسِيرُوا وَلَا تَعْبَرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُفَرُّوا.

آپ نے فرمایا (لوگوں پر) آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔

(۵۳) باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

تخوّل کے معنی دیکھ بھال کرنا اور نگرانی کرنا اصلاح کے لئے مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات

میں دیکھتے کہ نصیحت کا وقت مناسب ہے اس وقت بیان فرماتے، یعنی نشاط اور شوق کے وقت بیان فرماتے۔

حدیث ۶۸ : سَامَةٌ : اکتا جانا، لولہ ہونا۔ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر روزانہ وعظ کہے تو لوگ اکتا کر

بدول ہو جائیں گے۔

حدیث ۶۹ : وَلَا يَسِيرُوا، یعنی اس طرح سمجھاؤ کہ دین کو مشکل نہ سمجھ لیں بلکہ بتدریج انھیں دین کی طرف بلاؤ،

تاکہ وہ اس طرف رغبت کریں اور ان میں دین سیکھنے کا ثبوت پیدا ہو اور پھر علی زندگی میں سدھار آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہانت کرے یا خوف کی وجہ سے باطل اشیاء بیان کرنے لگے، اگر کسی کو دیکھو کہ رسوم و بدعات میں منہمک ہے تو اسے آہستہ آہستہ سمجھاؤ تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ غصہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا کہ پہلے اہل یمن کو کلمہ شہادت کی تبلیغ کرنا، اگر اسے مان لیں تو نماز کا حکم کرنا، اسے بھی مان لیں تو زکوٰۃ کو کہنا، یہ اسی حکمت کی بنا پر تھا۔

بزرگوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہم کا ایک مرید تھا، وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا، حضرت کی خدمت میں آیا اور بے تکلفی سے کہا کہ حضرت تم مجھ کو مرید کرو، حضرت نے پوچھا: تم مرید ہو گے؟ دیہاتی نے کہا ہاں! حضرت نے بیعت کا بوقاعدہ ہے اس کے مطابق چوری سے تو بکرائی اور زنا وغیرہ سے منع کیا، تو آخر میں اس نے کہا: بس یہی میں نے نہ تو کبھی چوری کی، نہ زنا کیا، اس کا تو ذکر کر دیا مگر ابھیم (افیون) کا کچھ ذکر نہیں کیا جو میں کھاتا ہوں، حضرت نے حکمت سے کام لیا، دریافت فرمایا، کتنی کھاتا ہے؟ اس نے ایون نکال کر ایک خوراک ہاتھ میں رکھ دی، آپ نے کچھ مقدار کم کر کے دے دی، کہ اتنی کھایا کر، وہ چلا گیا اور خوش ہو گیا کہ اجازت مل گئی۔ دیکھنے والا سمجھ گیا کہ حضرت نے ایون کھانے کی اجازت دے دی حالانکہ وہ شرعاً حرام ہے، مگر وہ حکیم تھے اس لئے حکمت سے کام لیا، اس وقت تو وہ چلا گیا اور دو چار دن ایون کھاتا بھی رہا، مگر چند ہی دنوں کے بعد اس میں داعیہ پیدا ہوا کہ اگر یہ اچھی چیز تھی تو حضرت جی نے مقدار کیوں کم کی اور اگر بری چیز تھی تو تھوڑی بھی بری اور زیادہ بھی بری، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جی نے میری رعایت سے اجازت دے دی ہے، یہ سوچ کر اس نے عہد کیا کہ اب میں بالکل ہی نہ کھاؤں گا، مگر چونکہ مدت کی عادت تھی اس لئے اس کے چھوڑنے سے دست آنے شروع ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج بس ایون ہی ہے، اس نے کہا مرنے کا منظور ہے مگر ایون کھانا منظور نہیں، خدا کی شان! پھر بغیر ایون کھائے اچھا ہو گیا، کئی برسوں کے بعد جب حضرت کی خدمت میں آیا تو زور سے کہا: حضرت جی! السلام علیکم، اور مصافحہ کے ساتھ دو روپے پیش کئے، حضرت نے صرف اس کی دشمنی کی خاطر کے روپے رکھ لئے، دیہاتی بولا: تم نے پوچھا نہیں یہ روپے کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، بتلاؤ کیسے ہیں؟ کہنے لگا ابھیم کتے میں، میں نے ابھیم (افیون) چھوڑ دی اور یہ روپے اسی کے بچا کر رکھے ہیں۔ دیکھئے حکمت اسی طرح ہوتی ہے اور حکیم اسی کو کہتے ہیں، جو استدلال دیکھتے پھر جیسی سہار ہو ویسی ہی دوا تجویز کرے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نوحہ نہ کرنا، ایک عورت (ام عطیہ) نے اسی مجلس میں کہا: لا ریسینی ثلاثین، اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ ہم پر قرض باقی ہے اس لئے ہم اسے ضرور آدیں گے

باب ۵۴ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً .

جو شخص علم سیکھنے والوں کے لئے کچھ دن مقدر کر دے .

۷۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ

ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ، انھوں نے منصور سے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

انھوں نے ابو وائل سے کہا : عبد اللہ ابن مسعودؓ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ سناتے تھے ، ایک شخص نے ان سے کہا

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ

اے ابو عبد الرحمن میری آرزو یہ ہے کہ آپ ہر روز ہم کو وعظ سنایا کریں ، انھوں نے کہا (یہ کچھ مشکل نہیں) مگر میں اس کو

ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایسا نہیں کرتا کہ تم کو اکٹا دینا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا ، اور میں (تمہاری خوشی کا) موقع اور وقت دیکھ کر تم کو نصیحت کرتا ہوں جیسے

يَتَخَوَّلُ أَبَاحُفَاةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہم کو نصیحت فرماتے تھے ، آپ کو بھی ڈر تھا کہ کہیں ہم اکٹا نہ جائیں

صحیح مسلم میں ہے : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ لَتَأْتِرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا...

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ۖ قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النَّيَاحَةُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَلْ فَلَانٍ فَإِنَّهُمْ

کھاؤا اسعدونی فی الجاہلیۃ فلا بد لی انان اسعدہم . فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : إِلَّا

أَلْ فَلَانٍ ۚ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے محسوس فرمایا کہ اس وقت انھیں کچھ ڈھیل دینا ہی تقاضائے حکمت ہے ، اس لئے آپ نے ڈھیل

دے دی ، یہ کام ہے حکیم کا .

باب ۵۴ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا

اس سے پہلے باب میں تحویل کا ذکر آچکا ہے اور تحویل انتظام کو چاہتا ہے ، اس لئے اس باب میں دوسرا ترجمہ رکھا کہ اگر

معلم معلومت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تعین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے ، اسے بدعت نہ کہیں گے ، ہاں اگر کسی تعین کو دین کا کام اور ثواب کا سبب

بھلے تو یہ بدعت ہے جیسے تیوہر وغیرہ کو سبب ثواب سمجھتے ہیں، بدعت وہ ہے کسی ایسی چیز کو جس کا وجود نہ تو سنت میں ہو، نہ صحابہ میں اور نہ ائمہ دین کے زمانے میں، مگر اس کو ثواب کا سبب سمجھ کر کیا جائے، رسوم شادی وغیرہ کو کوئی دین بھلا کر یا ان میں ثواب تصور کر کے نہیں کرتا اسی طرح غنی کے امور اور اس کی رسوم ہیں، ہاں اگر کوئی انھیں ثواب کا کام سمجھ کر کرنے لگے تو بدعت کہا جائے گا، یہی فرق ہے بدعات و رسوم ہیں، اسے یاد رکھو کہ جس کی اصل موجود نہ ہو، نہ شارع کے ہاں، نہ صحابہ و ائمہ مجتہدین کے ہاں اور اسے ثواب اور دین سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، ورنہ وہ بدعت نہیں، چاہے اس کا نام رسم رکھو یا کچھ اور۔ اتنا اور سمجھ لو کہ دین کا موقوف علیہ دین ہے، اگرچہ حضورؐ سے ثابت نہ ہو، اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ کسی حکیم نے تمھیں نسخے میں لکھا کہ خیرہ گاؤں میں جو اہر والا فلاں دوا خانہ سے لے کر کھایا کر دو، تم دوا خانہ پہنچے، دوا خانہ والے نے کہا: خیرہ نہیں ہے، اب اگر تم خود اس کے نسخہ کے مطابق سارے اجزاء فراہم کر کے خیرہ تیار کر لو تو کیا یہ حکیم کے حکم کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ جب حصول صحت اس کے بغیر ممکن نہیں تو اسے کرنا ہی پڑے گا، ہاں اگر اجزاء بدل دئے یا کیت میں فرق کر دیا تو بیشک خلاف حکم ہوگا، اسی طرح اس کو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر (مرد ہو یا عورت) فرض ہے، تو سب لوگ کیسے طلب کریں؟ کیا یہ بغیر کتب اور بغیر مدارس کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں! تو یہ کتب اور یہ مدارس دین کے موقوف علیہ ہوئے اس لئے یہ بدعت نہ ہوں گے، گو حضورؐ سے ان کا ثبوت نہ ہو۔ صحابہ کے قریبی بہت عمدہ تھے، صحبت نبویؐ سے ان کے قلوب منور تھے اس لئے انھیں ضرورت نہ تھی، مگر اب امور یہ بدون ان کے (کتب و مدارس کے) حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بھی امور یہ میں داخل ہے، ہاں اگر اس کے اجزاء اگھٹائیں یا کیفیات یا کمیات یا تعداد میں تصر کریں تو یہ بدعت ہوگا، کیونکہ اس کا وجود شریعت میں نہیں ہے، نہ شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، بشرطیکہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں۔ ہم نے بدعت کی تعریف میں جو شرطیں بیان کی ہیں وہ اس حدیث سے ماخوذ ہیں: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"۔ دین میں احداث اسی دقت ہوگا جب اسے دین سمجھ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر دین کو دین سمجھنا بدعت ہے اور جب کوئی بدعت کسی جماعت کا شاہ بن جائے تو پھر اسے نیک نیتی کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہیے۔

امام بخاری کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تعلیم کے لئے تعین خلاف دین نہیں ہے اور نہ یہ بدعت ہے وہ پورا ہو گیا۔

باب من یرد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین

اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی بھلائی دیتا ہے۔

۷۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ

ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من یرد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین وإنا أنا قاسمٌ والله یُعطي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .
ہم سے بیان کیا سعید ابن عفیر نے ، کہا ہم سے بیان کیا ابن وہب نے ، یونس نے یونس سے ، انھوں نے ابن شہاب سے ، کہا کہ حمید ابن عبد الرحمن نے ان سے نقل کیا کہ میں نے معاویہ سے خطبہ میں سنا ، وہ کہتے تھے ، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرماتے تھے اللہ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی بھلائی دیتا ہے ، اور میں تو بانٹنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے ، اور یہ (اسلام کی) جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی ، دشمنوں سے اس کو کوئی نقصان نہ پہونچے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے۔

باب من یرد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر یہ حدیث سنائی جس سے علم کی فضیلت اور تفقہ فی الدین کی غفلت معلوم ہوتی ہے نیز یہ بھی معلوم ہو کہ جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے خیر عظیم کا فیصلہ فرما دیا ، یہ نفع عطیۃ خداوندی ہے جو انتہائی قابل قدر اور لائق شکر ہے۔

قَوْلَا إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي . معطی عرف میں مالک کو کہتے ہیں اور قاسم بانٹنے والے کو ، مراد یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ ہے ، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں ، یعنی نعمتہائے خداوندی میرے ذریعہ سے بندوں کو ملتی ہیں ۔ عرف اسلئے کہا کہ اگر صورت کے اعتبار سے کہا جائے تو حضور دونوں میں ، معطی بھی اور قاسم بھی اور اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معطی اور قاسم دونوں اللہ ہی ہے ، اس لئے اب فرق کیسے درست ہوگا ، لہذا یہ عرف ہی پر مبنی ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق کو جو کچھ بھی ملتا ہے اور اس میں تفقہ فی الدین بھی داخل ہے ۔ وہ اللہ ہی کا عطیہ ہے ، البتہ اس کی تقسیم میری معرفت ہوتی ہے ، ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کے اعلیٰ مراتب و مناصب اور ولایت و مدیقیت ، حتیٰ کہ نبوت و رسالت سب آپ ہی کے واسطے سے مخلوق کو ملتی ہے ، براہ راست کسی کو کچھ

بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

علم کے لئے عقل کی ضرورت

۷۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجْمٍ

ہم سے علی بن عبد اللہ (مدینی) نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انھوں نے کہا مجھ سے ابن ابی نجم نے
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ بْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
کہا نے انھوں نے مجاہد سے، انھوں نے کہا میں عبد اللہ ابن عمر کے ساتھ رہا مدینے تک، میں نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْدِيثَا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حدیث بیان کرتے نہیں مگر صرف ایک حدیث، انھوں نے کہا: ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ

نہیں ملتا، اور فیض قیامت تک جاری رہے گا اس لئے اس کے لینے والے بھی لا عالم قیامت تک رہیں گے، اسی کا بیان لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ
میں ہے، مراد امت کا ایک طائفہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ تصریح ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں مفسر
فرما رہے ہیں، ہر فن والا اپنی طرف کھینچتا ہے، مجاہدین اپنے لئے، محدثین اپنے لئے، مفسرین و فقہا اپنے لئے، غرض ہر فن والے نے اس کا مصداق
اپنے کو بتایا ہے، امام بخاری محدثین کو بتاتے ہیں، امام احمد بن حنبل اہل السنۃ والجماعہ کو کہتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ الفاظ حدیث زیادہ تر مجاہدین پر صادق
آتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں یَقَاتِلُونَ عَلٰی الْحَقِّ ہے (حق کی خاطر قتال کرتے رہیں گے) اور کسی طاعت گر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا
البتہ اگر قتال سے عام مراد لیا جائے تو بیشک علماء بھی اس میں آجائیں گے اور خدا کا شکر ہے کہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی جماعت کسی نہ کسی جگہ ضرور رہے گی
جو اس کی مصداق ہوتی ہے، امام احمد نے جو اہل السنۃ کو اس کا مصداق قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کرنے والے اہل السنۃ ہی ہونگے۔
تَوَلَّاهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ : بعض روایتوں میں "حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" آیا ہے، اس سے مراد قرب قیامت ہے۔
اس وقت ایک ہوا میں کی طرف سے چلے گی اور جہنم میں کی روح قبض کر لے گی، پھر اس وقت کوئی مومن نہ رہے گا، اور اس کے بعد
قیامت آجائے گی۔

(۵۶) بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

تَوَلَّاهُ الْإِحْدِيثَا وَاحِدًا، اس سے معلوم ہوا کہ اکثر ائمہ کرتے تھے، روایت کرنے میں محتاط تھے، بہت سے صحابہ
اصطیاط کرتے تھے اور احادیث کم بیان کرتے تھے، لیکن حدیث کی کتابوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو بہت سی روایتیں موجود ہیں ممکن ہے وہ
اس بنا پر ہوں کہ وہ از خود تو کم بیان کرتے رہے ہوں، مگر جب لوگ پوچھتے تو بیان فرماتے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اور

فَاتَىٰ بِجُبَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِّثْلَهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ

اتنے میں کوئی کجور کا گاہ لایا، آپ نے فرمایا: درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ وہ مسلمان کی مثال ہے، میرے دل میں آیا کہ میں

هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ

وہ کجور کا درخت ہے، پھر میں نے دیکھا کہ سب لوگوں میں میں ہی کس تھا، بزرگوں کو دیکھ کر میں (شرم سے) چپ رہا، آخر آپ نے خود ہی فرمادیا کہ

وہ کجور کا درخت ہے

بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

علم اور دانائی کی باتوں میں رشک کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم بزرگ بننے سے پہلے

تَفْقَهُوْا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمْ

دین کا علم حاصل کرو، امام بخاری نے فرمایا کہ بزرگ بننے کے بعد بھی حاصل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرِهِمْ

صحاب نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا ہے

اتباع سنت کا انہیں بڑا اہتمام تھا، حتیٰ کہ جب سفر کرتے تو اس کا پورا خیال رکھتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، بالکل

اسی طرح یہ بھی کریں، اس لحاظ سے بہت سے حضرات ان سے مختلف باتیں پوچھتے ہوں گے، تاکہ ان کے ذریعہ حکم نبوی معلوم ہو جائے اور یہ بھی

چھپاتے تھے، جب ضرورت سمجھتے بیان فرماتے، اس طرح اچھا خاصا مجموعہ ہو گیا۔

حدیث ۷۲: حدیث گذر چکی ہے، یہاں بخاری اس کو مکرر اس لئے لائے ہیں کہ بتائیں علم میں فہم درکار ہے، دیکھو

ابن عمر نے فہم سے کام لیا، کیونکہ اولاً تو سفر میں خواہ مخواہ کی گفتگو نہیں کی، ثانیاً بڑوں کا اس قدر ادب کیا کہ ایک بات ذہن میں آئی مگر چونکہ

دوسرے بڑے لوگ بھی بیٹھے تھے، اس لئے ان کے مقابلہ میں اپنا علم ظاہر نہیں کیا، خود ہی فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ یہ عمر حضرت تشریف فرما ہیں

میں چھوٹا ہو کر بولنے لگوں، یہ مناسب نہیں۔ بڑا عمدہ سبق دیا۔

(۷) بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

اغْتِبَاطٌ: ریس کرنا، رشک کرنا، ایک حد ہے اس میں تمنا ہوتی ہے کہ محمود سے نعت زائل ہو جائے، اور غِبْطَةٌ میں

اپنے لئے خیر کی طلب ہوتی ہے، دوسرے کے زوال نعت کی تمنا نہیں ہوتی، اسی بنا پر محمود اشیاء میں غبطہ جائز ہے، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا:

۷۳۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل ابن ابی خالد نے

بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ

زہری نے جو ہم سے بیان کیا اس سے الگ طور پر کہا میں نے قیس ابن ابی حازم سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے

قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سنا، کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو (آدمیوں کی) خصلتوں پر کوئی رشک کرے تو ہونکتا ہے، ایک تو

لَا حَسَدَ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَوْتِ

اس پر جس کو اللہ نے دولت دی، وہ اس کو نیک کاموں میں غمرچ کرتا ہے، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا

قرآن و حدیث کا علم دیا وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔

وَفِي ذَلِكَ قَلِيلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ» اور اس چیز کے حاصل کرنے میں بازی لے جانے کے خواہشمند بازی لے جانے کی کوشش کریں

یہاں منافق سے غبطہ ہی مراد ہے۔

قَوْلًا تَقْفَمُ وَأَقْبَلُ أَنْ تَسُودُوا : تَسُودُوا صیغہ مجهول کا ہے، یعنی سیادت کے لئے پہلے تیاری کرو اور اس کے لئے

دین کی سمجھ حاصل کرو، تاکہ سیادت کے اہل بن سکو، ورنہ اگر بلا سمجھ اور علم کے سردار بن گئے تو لوگوں کو اور خراب ہی کر دو گے اور ان کے

اخلاق کی دہشتی نہ ہو سکے گی اس کے برعکس جو شخص پہلے سے تیار ہوگا اور اپنے میں اس کی اہلیت پیدا کرے گا تو وہ سردار بن کر امت کیلئے

خیر کا باعث ہوگا، اس کے اچھے اخلاق اور علم و حکمت سے امت کو فائدہ پہونچے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول میں یہ حکمت

بھی ہے کہ سردار بننے سے پہلے سیکھنا آسان ہے اور اس وقت سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا مانع نہ ہوگی، ورنہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر

کسی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے میں حیا مانع ہوگی اور تحصیل علم سے محروم رہ جائے گا۔

امام بخاری نے آگے کا جملہ وَبَعْدَ أَنْ تَسُودُوا بڑھا کر اس کی مزید تکمیل فرمادی کہ سیادت کے بعد بھی دین کی سمجھ

حاصل کرو، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اب ضرورت نہیں رہی، ضرورت اب بھی ہے، گو مجمع وقت قبل سیادت ہی ہے لیکن استغنا کسی وقت نہیں

بَاب مَا ذَكَرْنِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ

حضرت موسیٰ کا سمندر کے کنارے حضرت کی تلاش میں جانا اور اللہ تعالیٰ (سورہ کہف: ۶۱) حضرت

وَتَعَالَى: (هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنِي) الْآيَةُ.

موسیٰ کا یہ قول نقل کرنا: کیا میں تمہارے ساتھ رہوں..... (آخریت تک)

۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ہم سے محمد بن عزیٰر زہری نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا

آگے بعد ان تسود و اکشاہ بھی پیش کر دیا کہ اصحاب نبی علیہ السلام کبریا میں بھی علم دیکھتے تھے، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ علم اسی کو آتا ہے جو بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرے بلکہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے فائدہ حاصل کرے اور اس میں بالکل شرم نہ کرے اور تازہ زندگی اپنے علم میں برابر اضافہ کرتا رہے۔
حدیث ۳۷: قوله علي غير ما حدثنا الزهري، یعنی یہ حدیث اسمیل کی ہے اور یہی حدیث زہری سے بھی ہے مگر دونوں میں کچھ فرق ہے جو آگے لائیں گے۔

قوله لاحد الا في اثنتين یعنی حد کرنے کے قابل یہ دو چیزیں ہیں، بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ حد کسی چیز میں جائز نہیں اگر کسی چیز میں جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ان میں جائز ہوتا، مگر یہی مراد لینا تکلف سے خالی نہیں، صحیح معنی یہ ہیں کہ حد سے غبطہ مراد ہے، باب لائے تھے اعتباط کا اور حدیث لائے حد کی، اس سے اشارہ کر دیا کہ اس میں حد کے مشہور معنی مراد نہیں، بلکہ غبطہ مراد ہے قوله رجُلٌ یعنی اس رجل کی خصلت، کیونکہ اثنتين موت لائے ہیں، اثنتين نہیں کہا، اس لئے سررجل کی خصلت مراد ہوگی۔

قوله فسُلْطَه على هلكته في الحق، ہلک سے مراد فنا کرنا، یعنی وہ اپنا مال اللہ کی اطاعت میں فنا کرتا ہے اور حق کے معاملہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔

قوله انا الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، یہاں لفظ حکمت آیا ہے اور بعض روایت میں لفظ قرآن آیا ہے دونوں کے جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ فہم قرآن مراد ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم عطا فرمایا ہو فهو يقضي بها ويعلمها، یعنی اپنے معاملہ میں اور اسی طرح دوسروں کے معاملہ میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو تین باتیں ہوئیں، علم، عمل اور تعلیم، ایسے شخص کو عالم ملکوت میں ”کبیر“ کہا جاتا ہے۔

اس معنی کو یوں ترجیح حاصل ہے کہ باب فضائل القرآن میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث لائیں گے

قَالَ ثَنَا ابْنُ عَصَا يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ
 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ حِصْنٍ
 فِي الْفَرَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ
 كَسَّ كَسَّ يَوْمَ تَمَارَى. ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَى كَسَّ خَضِرَ كَسَّ يَوْمَ تَمَارَى ابْنِ بَنِي كَعْبٍ كَسَّ يَوْمَ تَمَارَى

اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں "یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان" اسے کاش مجھ کو بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا کہ فلاں کو دیا گیا ،
 فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا عَمِلَ فَلَانٌ "تو میں بھی ویسا ہی عمل کرتا جیسا کہ فلاں نے عمل کیا ، یہاں پر بصراحت یہ بات واضح ہو گئی کہ غبطہ مراد ہے۔
 (۵۸) بَابُ مَا ذَكَرْنِي ذَهَابُ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

مقصود بخدی یہاں کیا ہے ؟ ترجمہ میں ایک جزوی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طلب علم میں گئے اور حضرت خضر سے ملاقات کی ،
 لیکن ملاقات کی غرض کیا ہے ، اسی کو اللہ نے اس قصہ میں فرمایا اَهْلَ اَتَيْتُكَ عَلٰی اَنْ تَعَلِّمَنِي مِمَّا عِلْمَتَ رُشْدًا ! کیا میں آپ کے ساتھ
 رہ سکتا ہوں کہ جو علم مفید آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھادیں (معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لئے دریا کا
 سفر کیا ، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ علم صلب کرنا چاہئے ، اگرچہ دریا کا سفر بھی کرنا پڑے ، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص حضرت خضرؑ کے
 پاس علم کی طلب میں گئے جو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے ، یہاں اشکال یہ ہے کہ بظاہر فی البحر کے لفظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دریا کا سفر کیا پھر بعد میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ، حالانکہ واقعہ یوں نہیں ہے ، بلکہ پہلے خشکی کا سفر ہوا اس کے
 بعد حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور پھر حضرت خضر کی معیت میں دریا کا سفر ہوا ، اس لئے اس میں مختلف تبادیل کی گئی ، بعض نے کہا کہ
 مضاف محذوف ہے اور عبارت یوں ہے : فِي سَاحِلِ الْبَحْرِ یعنی دریا کے کنارے کنارے ۔ بعض نے کہا کہ الی معنی میں مع کے ہر
 یعنی مع الخضر تو وہ سفر مراد ہوگا جو بعد مّا خضر کے بعیت خضر ہوا ، کسی نے کہا الی مقصد الخضر مراد ہے ، یعنی سفر کرنا اس
 مقصد کی طرف جہاں خضر جا رہے تھے ، بہر حال تاویل کرنی پڑے گی ، خواہ کوئی سی تاویل ہو ، ورنہ بظاہر واقعہ کے خلاف ہے ۔
 تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ حِصْنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَى كَسَّ خَضِرَ كَسَّ يَوْمَ تَمَارَى ابْنِ بَنِي كَعْبٍ كَسَّ يَوْمَ تَمَارَى

فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ السُّحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ السُّحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ

اللہ نے ایک پھلی ان کے لئے ثانی مقرر کر دی اور فرمایا : جب یہ پھلی کھو جائے تو لوٹ چل تو اس سے مل جائے گا۔ غرض حضرت
فَكَانَ شَيْعُ أَثَرِ السُّحُوتِ فِي الْبُحْرِ فَقَالَ مُوسَى قَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا دَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ
موسیٰ سمندر کے کنارے کنارے اس پھلی کے نشان پر روانہ ہوئے ، ان کے خادم (یوشع) نے ان سے کہا جب ہم صخرہ کے
فَإِنِّي نَسِيتُ السُّحُوتَ وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا
پس ٹھہرے تھے تو میں پھلی کا قصہ بیان کرنا بھول گیا ، اور شیطان ہی نے مجھ کو بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ،
نَبِيعٌ فَارْتَدَّا عَلَىٰ أَثَرِهَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا أَخَصْرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا قَصَصَ
حضرت موسیٰ نے کہا : ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے ، پھر دونوں کھوج پیتے پیتے اپنے پیروں کے نشان پر لوٹے

اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ

وہاں خضر سے ملاقات ہوئی ، پھر وہی قصہ گزرا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ۔

عرض کیا : آپ مجھے اس کارنامہ بتائیے تاکہ میں اس سے علم حاصل کروں ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دعویٰ تو نہیں تھا ، صرف بیان واقعہ کے طور پر
یہ جواب دے دیا تھا مگر وہ پسند نہیں آیا ، کیونکہ صورت دعویٰ ہی کی تھی ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر پتہ تو بتا دیا مگر مبہم ۔
اس سے تنبیہ مقصود تھی کہ تمہیں اتنا بھی علم نہیں ، البتہ اتنا نشان بتا دیا کہ پھلی بھون کر زنبیل میں رکھ لو ، جہاں یہ پھلی گم ہو جائے بس وہیں وہ
بندہ ملے گا ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم یوشع بن نون کو بھی جو اس وقت تو خادم تھے مگر بعد میں نبی ہو گئے ، اپنے ساتھ لیا اور پھلی
بھون کر زنبیل میں رکھ لی اور چل دئے ، مگر کس عزم سے چلے ، اس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے : لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ میں برابر چلتا رہوں گا تا آنکہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں ، یا یوں ہی سالہا سال تک
چلتا رہوں ، یعنی چاہے کتنا ہی طویل زمانہ گزر جائے مگر پہنچوں گا ضرور ۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی طالب علم کی شان ہونی چاہئے ، مفسرین لکھتے ہیں اور حدیث کے بعض الفاظ بھی اس پر دال ہیں
وہاں ایک پتھر پڑا تھا جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا ، اسے حدیث میں عین الحیاۃ کہا گیا ہے ، مگر یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ درج
ہے ، اسی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام سر رکھ کر سو رہے ، حضرت یوشع بن نون بیٹھے ہوئے تھے کہ چشمہ کا کچھ پانی زنبیل میں پہنچ گیا اور پھلی

زندہ ہو کر دیاس جا پڑی اور ہر جہرہ مردہ گزری ایک طاقت اور سرنگ سانبانی چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو چل دئے اور یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھلی کے زندہ ہو کر دیاس میں پلے جانے کا حال بتانا بھول گئے، بعض چیزیں قدرت کی طرف سے عبرت اور تنبیہ کے لئے ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھو پھلی کی حفاظت کرنا، ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے اس سے تنبیہ فرمائی کہ بات بھاری تو نہ تھی مگر تم اسے از خود پورا نہ کر سکتے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اب تک بھوک نہ لگی تھی، اب بھوک کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انھیں لڑانا مقصود تھا، اس کے کھانے کی خواہش پیدا کر دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے فرمایا: لاؤ بھائی کچھ کھائیں، تب انھیں یاد آیا اور اس وقت کہا: فانی فسیئت الحوت وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَكَ^(۱) (ارے میں تو پھلی کا قصہ آپ سے بتانا بھول ہی گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے ذکر کرتا) — غرض موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: لوٹ چلو وہیں مقصود ہے، چنانچہ لوٹے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ مرد خدا ایٹا ہوا ہے بعض کتابوں میں ہے کہ پانی میں چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انھوں نے سلام کے جواب کے بعد کہا: کون؟ کہا موسیٰ ابن عمران، پھر جو واقعہ گزرا وہ مفصل آگے آئے گا، یہاں اتنی بات یاد رکھو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کہ وہ نبی تھے یا رسول؟ تو میرا حجاب ہے کہ وہ نبی تھے، نبوت فی ما بین النبی و بین اللہ ہوتی ہے اور رسالت میں تبلیغ ہوتی ہے، لہذا وہ پہلی شریعت کے عامل ہوں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا ہوگا، وہ جزئیات تکوینیہ کے عالم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیات تشریعیہ کے، اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جلد ہی مفارقت ہو گئی — جس طرح مجتہد عام کو خاص اور مطلق کو مقید کریتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی خدا کے اختیار دینے سے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر لیتے ہیں، حضرت خضر نے بچہ کو قتل کر دیا تو یہ ضابطہ نہیں تھا، مگر ان پر یہ جزئی کشف کر دی گئی کہ یہ بچہ آگے چل کر فساد پھیلائے گا اور ماں باپ کے ایمان کے لئے خطرہ بنے گا، اس لئے اسے قتل کر دینا ہی مناسب ہے، اس لئے حضرت خضر نے عام ضابطہ سے اسے خاص کر لیا، اس استثناء کا انھیں حق تھا، کیونکہ یہ عام ضابطہ کے پابند نہیں تھے، جس طرح رسول کو استثناء و تقیید کا حق ہے۔ اسی طرح غیر رسول کو بھی اگر کچھ جزئیات کا اختیار دے دیا جائے تو کچھ بعید نہیں، اسی بنا پر وہ اپنے کشف کے مطابق خلاف ضابطہ کر سکتے ہیں، مگر یہ استثناء نبی کے لئے ہے نہ کہ ولی کے لئے، بعض جہاں کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی ولی کا محتاج ہے، یہ بالکل غلط اور سراسر جہل ہے۔

باب ۵۹ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الكتاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا (ابن عباس کے لئے) یہ دعا کرنا، یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے !

۷۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثنا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ

ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، انھوں نے عکرمہ سے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خُصِمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَالَ

انھوں نے ابن عباس سے، کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو (اپنے سینے سے) چٹایا اور دعا فرمائی : یا اللہ اس کو

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

تو قرآن سکھا دے !

باب متى يصنع بيماع الصغير

بڑا کس عمر کا حدیث سن سکتا ہے ؟

۷۶۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى

عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عباس سے کہ میں ایک مادیان گدھی پر سوار ہو کر آیا اور ان دونوں

حِمَارٍ آتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں جوانی کے قریب تھا (لیکن جوان نہیں، ہوا تھا) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے،

(۵۹) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب

معلوم ہوا کہ علم کی دعا مانگنی چاہئے، یہ جبارک پیرزبے، بعض روایت میں حکمت کا لفظ آیا ہے اور بعض میں کتاب کا اور

بعض میں "فقهہ فی الدین وعلہ التاویل" ہے، یعنی اسے اللہ سے دین کی سمجھ اور علم تفسیر عطا فرما، چنانچہ آج جس قدر تفسیریں ہیں

وہ اس کی (تفسیر ابن عباس کی) محتاج ہیں اور سب سے بڑھ کر انھیں کی تفسیر ہے، اللہ نے انھیں اس درجہ تفقہ عطا فرمایا کہ فقہ شافعی کا تمام

۵۴ مدار انھیں پر ہے۔

احادیث میں دعا فرمانے کا قصہ بھی آیا ہے کہ آپ ایک بار غار کے لئے تشریف لے گئے تو ابن عباس نے آپ کے استنجاء کے لئے پانی

یَسِّرْهُمَنِي إِلَىٰ غَيْرِجَدِّ اِرْفَهَرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضِ الصَّفِّ وَارْسَلْتُ الْاَنَابَ
آپ کے سامنے آؤں تھی، میں تھوڑی ہفت کے آگے سے گزر گیا اور ادیان کو پھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک

تَرَقَّعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

ہو گیا، مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے محمد ابن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو مسہر نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد ابن حرب نے

مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ

بیان کیا، کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، انھوں نے زہری سے، انھوں نے محمد ابن الربیع سے

قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَّةً فَجَّهَنِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ

انھوں نے کہا مجھ کو (اب تک) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے لے کر

خَمْسَ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

پیرے بھد پر ماری تھی، اس وقت میں پانچ برس کا تھا

رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا: کس نے پانی رکھا ہے؟ ان کی خالام المؤمنین حضرت سیونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابن عباس نے، اس وقت آپ نے انھیں سینے سے لگایا اور دعا فرمائی — واقعہ گرچہ مختص ہے مگر یہ دعا دوسروں کے لئے بھی جائز ہے۔

(۶۰) بَابُ مَتَى يَصْلَحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

جہاں پر اصول حدیث میں ادا و تحل کے شروط ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ کس عمر میں ادا و تحل ہو سکتا ہے۔ ادا: کسی کو دینا۔ تحل: خود اٹھانا۔

حدیث: ۷۶۔ قَوْلُ نَاهِرَتُ، یعنی میں قریب بہ بونع تھا — یہ قصہ منی کا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاسترہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سامنے سے گذرا۔

فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، یعنی نمازیوں میں سے کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ابن عباس کا مقصود ان لوگوں کی تردید ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ کلب و حمار اور مرأۃ کا مرد قاطع سلوۃ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ لَا يَقْطَعُ أَحَدُ الصَّلَاةِ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالْكَلبَ وَالْحِمَارَ۔ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ممنوع ہو تا تو حضور منع فرماتے۔

روایت کا مدلول تو صرف اس قدر ہے کہ جدا نہ تھی، مطلقاً سترہ کی نفی اس سے نہیں ہوتی — تو بعض نے کہا، مطلقاً سترہ نہ تھا، امام شافعیؒ سے یہ منقول ہے، اور حافظ نے سند بزار سے نقل کیا ہے، لیس شیئ لیسترہ، کوئی چیز سترہ کی نہ تھی، دوسری چیز یہ پیش کی کہ ابن عباسؓ رو کر رہے ہیں قائلین قطع کا، وہ تو اسی وقت قاطع کہتے ہیں جب سترہ نہ ہو اور اگر سترہ ہو تو بالاجماع قطع نہیں، لہذا اگر سترہ تھا تو پھر رد کیسے ہوتا، ابن عباسؓ کی غرض تو اسی وقت حاصل ہوگی جب مطلقاً سترہ کی نفی کی جائے — یہاں ابن اثیر نے ایک لطیف لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے لطیف پیرایہ میں قائلین قطع صلوات کی تردید کی، اور یہ بتلایا ہے کہ حصار، آبان تھی، توجب انٹی حصار قاطع نہیں تو انٹی رص کیسے قاطع ہوگی۔

حدیث: ۷۷، قولہ وانا ابن خمس سنین، یہ محمود ابن الریح صغار صحابہ میں ہیں، خود کہتے ہیں، مجھے اب تک وہ واقعہ یاد ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کھچی کی تھی، اس وقت میری عمر پانچ برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل (کھلی کرنا) مانوس کرنے کے لئے فرمایا، اس کو ملاعت کہتے ہیں، اس سے والدین بھی خوش ہوتے ہیں اور بچہ کو بھی اُنس ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ پانچ سال کی عمر کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ اصول فقہ و اصول حدیث میں اس باب میں اختلاف ہے کہ کس عمر کی روایت مقبول قرار پائے گی — بعضوں نے پانچ سال کہا ہے اور بعضوں نے سات سال کیونکہ اسی عمر میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ عمر معتد بہ ہے، بعضوں نے چار سال کافی سمجھا ہے، کیونکہ بعض روایات میں شک کے ساتھ چار یا پانچ سال مذکور ہے، لہذا چار بھی کافی ہیں، مگر یاد رہے کہ بہتر بات وہ ہے جو ابن ہمام نے تحریر الاصول میں لکھی ہے اور جس کو حافظ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ تفاوت واقعات کی نوعیت اور بچے کی قوتوں اور طبائع کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ ہر بچہ کی ہر بات مردود ہے اور نہ ہر بچے کی ہر بات مستحبول، بعض صغیر بچے بہت ذہین ہوتے ہیں۔ مثلاً مولانا جامی کہتے ہیں کہ میں دو سال کا تھا کہ میرے والد نے تفازانی کے شاگرد حیدرہ کے سامنے مجھے ڈال دیا تھا۔ لہذا اس سلسلہ میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں متعین کیا جاسکتا اور نہ کوئی تحدید ہی کی جاسکتی ہے، بس صرف بچے کی قوتوں اور واقعات کی نوعیت کا اعتبار ہوگا، مثلاً کوئی بچہ کہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پانچ برس کا تھا اس وقت یہ مکان بنا تھا تو اسے قبول کر لینے میں کچھ حرج نہیں، لیکن اگر یہ کہے کہ میں پانچ برس کا تھا اس وقت

بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةً

ہم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا اور جابر ابن عبد اللہ نے ایک حدیث عبد اللہ بن انس

شہرِ اِلٰی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ۔

سننے کے لئے ایک مہینہ کا سفر کیا۔

۷۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلْفَةَ قَاضِي حَمَصَ قَالَ ثنا مُحَمَّدٌ

ہم سے بیان کیا ابو القاسم خالد بن خالد بن علی قاضی حمص نے، کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن حرب نے

بُنْ حَرْبٍ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

کہا اوزاعی نے ہم کو خبر دی زہری نے، انھوں نے عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارِي هُوَ وَالْحَبَّانُ قَيْسُ بْنُ حِصْنِ الْفَرَارِيِّ

انھوں نے ابن عباس سے کہ انھوں نے اور حو ابن قیس ابن حصن فزاری نے موسیٰ کے رشتہ میں

فِي صَاحِبِ مُوسَى قَرِيبَهُمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ فَدَعَا هُوَ بَنِي عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي

جھگڑا کیا، پھر ان دونوں پر سے ابی ابن کعب گزرے تو ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا مجھ میں اور

تَمَارِيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لَقِيهِ

میرے اس دوست میں جھگڑا ہوا کہ موسیٰ کا وہ رشتہ کون تھا جس سے موسیٰ نے ملنا چاہا تھا؟ کیا تم نے

هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ سنا ہے؟ آپ اس کا حال بیان کرتے تھے؟ ابی نے

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَأَ

کہا: ہاں! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ایک بار موسیٰ

میں نے فلاں عالم کی تقریر سنی تھی، جو مجھے بالکل محفوظ ہے، تو بے شک اس کے قبول کرنے میں تردد ہوگا، معلوم ہوا کہ واقعات کی نوعیت بھی قبول و عدم قبول میں فرق ہوتا ہے۔

(۷۱) بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

سابقہ باب میں یہ حدیث آپکی ہے، مگر اس میں مراد یہ تھی کہ دریا کا سفر خطرناک ہے، لیکن علم کے لئے خطرناک سفر بھی کرنا چاہئے

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ قَالَ مُوسَى

بنی اسرائیل کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کسی ایسے شخص کو

لَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَنِي عَبْدِ نَاخَصِرٍ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ

جانتے ہو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ نے کہا: نہیں! پھر اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ تم سے زیادہ علم ہمارے

لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَدَقَّتْ الْحُوتُ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ

ایک بندے کو ہے، جس کا نام خضر ہے، موسیٰ نے اس سے سنے کا رستہ پوچھا، اللہ نے پھلی کو ان کے لئے نشانی بنا دی اور ان سے

مُوسَى يَسْتَبِيعُ أَثَرَا الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا

کہہ دیا گیا کہ جب پھلی کھو جائے تو لوٹ آ، تو اس بندے کو لے گا، موسیٰ اسی پھلی کے نشان پر سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أَذْكُرَهُ

موسیٰ کے خادم پوشے نے ان سے کہا: تم نے دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تو پھلی کا قصہ کہنا میں بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھ کو بھلا دیا،

میں (تم سے) اس کا ذکر نہ کر سکا۔

اسی لئے وہاں "فی البحر" کی قید لگادی تھی اور یہاں مطلقاً طلب علم کا ذکر ہے کہ گھر میں رہ کر علم نہیں ملتا بلکہ باہر نکلا پڑتا ہے اس لئے "بالعلم"

کی قید لگائی، چنانچہ جابر بن عبد اللہ نے جو مشہور صحابی ہیں ایک حدیث سننے کے لئے جو انھیں بالواسطہ پہنچ چکی تھی، اس حدیث کے راوی عبد اللہ

ابن انیس صحابی کے پاس ایک ماہ کا سفر کیا تاکہ سند عالی ہو جائے، حضرت جابرؓ نے جب ان کے مکان پر پہنچ کر آواز دی تو عبد اللہ نے پوچھا

کون؟ جواب دیا: جابر! پھر پوچھا: کیا آپ جابر بن عبد اللہ ہیں؟ حضرت جابرؓ نے فرمایا: ہاں! میں کہ عبد اللہ ابن انیس دوڑ کر پٹنے

اور پوچھا: کیسے آئے؟ جواب دیا: ایک حدیث سننے کے لئے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور مجھے بواسطہ

پہنچی ہے، اس لئے میں نے چاہا کہ براہ راست آپ سے سنوں، تب انھوں نے وہ حدیث سنائی، امام بخاری نے اسے یہاں نہیں بیان کیا بلکہ

کتاب التوحید میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں اور وہ یہ ہے: فَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بَعْدِ

کتاب التوحید میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں اور وہ یہ ہے: فَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بَعْدِ

(۱) مولانا وحید الزماں صاحب نے ترجمہ بخاری کے حاشیہ میں یوں ذکر فرمایا ہے: اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا اور امام احمد اور

ابویعلیٰ اور مولف نے ادب مفرد میں اس کو موصوفاً نکالا، کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن حشر کرے گا، پھر آواز سے ان کو پکارے گا، اور امام

ذہبی نے کہا: اللہ کے کلام میں آواز ہونا کئی حدیثوں سے ثابت ہے، اور میں نے اس سب کو علیحدہ ایک رسالہ میں جمع کیا ہے، انتہی۔ (جامع تقریر)

قَالَ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِىٰ فَأَتَاهُمَا فَصَّصَا وَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ

موسیٰ نے کہا : ہمارا تو یہی مقصد تھا جس کی تلاش میں تھے ، آخر دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے تئوں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے ، پھر دونوں نے

شَاءَ فِيهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

خضر کو پایہ اودھوی حال ہوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا

كما يسمعه من قرب انا الملك انا الذي تان“ پوری حدیث دیگر کتب میں مذکور ہے۔

معلوم ہوا کہ تقدیر میں نے کس قدر محنت اور مشقتیں برداشت کی ہیں اور یہ تو حدیث نبوی ہے ، اسے جس قدر بھی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے بہتر ہے ، ورنہ لوگوں نے تو اور سنون کے حصول میں بھی بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں ، میری شریف جرجانی نے شرح مطالع پڑھی تو شوق ہوا کہ اسے اس کے مصنف سے پڑھنا چاہئے ، بس چل دئے اور اس کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ اس وقت اس قدر ضعیف ہو چکے تھے کہ بھول کر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا : تم کون ہو ؟ انھوں نے عرض کیا : میں سید شریف جرجانی ہوں ، میں شرح مطالع اگرچہ پڑھ چکا ہوں مگر صرف اس تمنایں کہ آپ سے اس کو پڑھوں ، آیا ہوں ، جواب دیا کہ میں بالکل ضعیف ہو چکا ہوں ، تم جوان ہو ، مجھے تمھاری تسکین نہ ہو سکے گی ، ہاں میرا ایک شاگرد روم میں ہے ، اس کا نام مبارک شاہ ہے ، تم اس کے پاس چلے جاؤ ، اس کا پڑھانا گویا میرا ہی پڑھانا ہے ، یہ وہاں پہنچے اور سارا قصہ بیان کیا ، مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے ، علامہ نے ان کی عمدہ پرورش کی تھی اور اچھی طرح پڑھایا تھا ، حتیٰ کہ وہ ہر فن میں فضل و ماہر ہو گئے تھے اور خوب درس دیتے تھے ، لوگ اکثر انھیں مبارک شاہ منطقی کے نام سے پکارتے تھے ، جب میری شریف سے پوری بات سن لی تو فرمایا کہ ہمارے ہاں داخلہ کی ایک شرط ہے ، اور وہ یہ کہ میں ایک اشرفی یومیہ یک سبق کے لئے لیتا ہوں ، میرا صاحب روزانہ ایک اشرفی کہاں سے لاتے ، کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سوچنے کے بعد ان سے عرض کیا کہ روزانہ کی شرط تو نہیں ہے ، جب میرے پاس ایک اشرفی ہو جایا کرے گی ، ایک سبق پڑھ لیا کروں گا ، فرمایا : منظور ہے ، میرا صاحب میں سچی طلب تھی ، فیصلہ کیا کہ جھولی ڈال کر بھیک مانگوں گا ، جب ایک اشرفی ہو جایا کرے گی ، ایک سبق پڑھ لیا کروں گا ، میرا صاحب نے تو فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا ، اس لئے ابھی میرا صاحب کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک رئیس کو اسکا علم ہو گیا کہ ایک سید ہے اور وہ اس طرح پڑھنا چاہتا ہے ، چنانچہ اس نے انھیں بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک اشرفی یومیہ دیا کروں گا ، تم سبق پڑھنا شروع کر دو ، میرا صاحب کی مانگی مراد پوری ہوئی اور پڑھنا شروع کر دیا ، ایک ہفتہ گزر رہا تھا کہ استاد نے بلا کر کہا : میاں میں اشرفی کی کچھ پرواہ نہیں ہمارا عاقبت تمہیں جانچنا اور تمھاری طلب کا امتحان لینا تھا ، وہ ہو چکا ، اب تم پڑھو اور اپنی اشرفیاں اپنے پاس رکھو ، مگر انکی صف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں

(۱) بخاری : باب قولہ "ولا تنفع الشفاعة عندك الا لمن اذن له"

باب ۶۲ فضل من علم وعلم

عالم کی اور علم کھانے والے کا فضیلت

۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ

ہم سے محمد ابن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد ابن اسامہ نے بیان کیا، انھوں نے برید ابن عبد اللہ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا

انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے ابو موسیٰ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا: اللہ نے

بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ

جو ہدایت اور علم کی باتیں مجھ کو دے کر بھیجیں ان کی مثال زوردار میٹھ کی سی ہے، جو زمین پر برسا تو بعضی زمین

مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ

مستند تھی جس نے پانی چوس لیا اور اس نے سبزی اور گھاس خوب اگائی، اور بعضی سخت تھی (پتھری) اس نے

أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَعَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا

پانی تھم لیا، اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا، پیا اور (جانوروں کو) پلایا اور کھیتی میں دیار اور بعضی ایسی زمین پر

طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ

یہ میٹھ برسا جو صاف چیل تھی، نہ تو پانی کو اس نے تھاما اور نہ اس نے گھاس اگائی (اور پانی اس پر سے بہہ کر نکل گیا) یہی

نہ بولنے کی، بس سماعت کرو، یہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور سماعت کرنے لگے اور پیچھے ہی بیٹھتے تھے، لیکن آخر یہ شریف تھے، تھانازی کو

شکست دی تھی، درمیان درس میں جوش اٹھتا تھا، ٹسکوک و شبہات لگتے تھے، مگر بولنے کی اجازت نہ تھی، اس لئے خاموش رہنا پڑتا تھا، البتہ

جب اپنے جگرہ میں جاتے تو دیوار کو غیظ کرتے اور کہتے، صاحب کتب نے یوں کہا اور استاد نے یوں کہا اور میں یوں کہتا ہوں، ایک مرتبہ

استاد طلبہ کا حال معلوم کرنے کے لئے گشت میں لکھے، جب ان کے حجرے کے پاس پہنچے تو یہ تقریر کر رہے تھے، استاد آواز سن کر کھڑے ہو گئے

اور جب انھوں نے کہا: وا قول کذا تو پوری توجہ اور غور سے سنا، بات بہت عمدہ تھی، پسند آئی اور بہت خوش ہوئے، صبح کو دریافت کیا کہ

فلاں جگرہ میں کون رہتا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ شریف رہتے ہیں، بلایا اور فرمایا: تم اگلی صفت میں بیٹھا کرو اور خوب جی کھول کر پوچھو، پھر ان کا

جو مرتبہ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

میں کہتا ہوں ایک مہولی سی کتب شرح مطالع کے لئے اتنی مشقتیں برداشت کیں، پھر اگر حدیث ہوی کے لئے اس سے بہت زیادہ

مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلِمَهُ وَعِلْمُهُ، وَمَثَلُ مَنْ

اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین میں سمجھ پیدا کی اور اللہ نے جو سمجھ کو دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا، تو اس

لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔

خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور اس شخص کی جس نے اس پر سری نہیں اٹھایا اور اللہ کی ہدایت جو میں دے کر بھیجا گیا، نہ مانی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيلَتْ

ام بخاری نے کہا، اسحاق نے ابو اسامہ سے اس حدیث کو روایت کیا، اس میں یوں ہے: بعضی زمین نے

الْمَاءَ، قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْضِ

پانی پی لیا (اس حدیث میں قیعان جمع ہے قاع کی) یعنی وہ زمین جس پر پانی چڑھ جائے (ٹھہرے نہیں)۔ (قرآن میں جو قاعاً صَفْصَفًا

تو) صَفْصَفٌ کہتے ہیں ہموار زمین کو۔

شفقت برداشت کی جائے تو کیا بعید ہے۔

(۶۳) بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

مناسبت تہجرت سے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سیکھا یا سکھایا اس کا فضل بہت بڑا ہے۔

حدیث ۷۹: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ کچھ زمین موات تھری ہوتی ہے، وہاں پانی گرتا ہے تو زمین میں

سبزہ اگتا ہے، اس سے آدمی اور جانور مستفید و منتفع ہوتے ہیں، تو یہ زمین خود بھی زندہ ہوئی اور اس نے دوسروں کی زندگی کا سامان بھی کیا،

زمین کی حیات اور زندگی یہی ہے کہ اس میں سبزہ اگے، قال تعالیٰ: وَيُخَيِّطُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو روک لیتی ہے، وہ سبزہ نہیں اگتی لہذا زمین تو زندہ نہ ہوئی لیکن (اس کا پانی) دوسروں کی

زندگی کا سبب بن گیا۔

تیسری وہ زمین ہے جس میں نہ پانی رکنا ہے نہ پیداوار ہوتی ہے، تو یہ نہ خود زندہ ہوئی اور نہ دوسروں کی زندگی کا سبب بنی

کتنی عجیب مثال بیان فرمائی ہے، یہ صریح نبی کی شان ہے۔

پیر سے نزدیک مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان اس طرح انطباق دیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص عالم بھی ہے اور عامل اور متم بھی

بَاب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

(دنیا سے) علم اٹھ جانے اور جہالت پھیلنے کا بیان اور ربیعہ نے کہا جس کو (دین کا) تھوڑا سا بھی علم ہو وہ

عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَوْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ.

اپنے تئیں بے کار نہ کر دے۔

تو زمین کی کبھی قسم کھاتا ہے کہ خود سیکھا اور عمل کر کے نفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی سکھا کر نفع پہنچایا۔ اور دوسری زمین کی مثال اس شخص پر منطبق ہوتی ہے جو عالم تو ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن عمل نہ کر کے خود اس نفع سے محروم ہے، یہ اور بات ہے کہ کوئی اس سے پڑھے اور اس کے لئے دعا کرے، اس طرح اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے لئے کچھ نفع نہ ہو۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ اس میں نہ قابلیت حفظ علم کی ہے اور نہ خود مستفیع ہونے کی صلاحیت، تو ایسا علم وبال ہے، یہ زمین کی تیسری قسم کی مثال ہوئی، انطباق کی ٹیکل میرے نزدیک بہتر ہے، دوسرے حضرات نے اور طرح بھی تقریر کی ہے۔

نَهَيْتُكَ مَعْنَى هِيَ صَاغَتْ، بَعْضُ رَوَايَاتٍ فِي طَبَقَةِ هِيَ، يَمْنَى تَهْرَى، كَلَّاءُ: لُغَا سِجُونْ شَكْ هُوَ يَسْبَرُ. عَشْبُ: تَرْكَا سِجُونْ، سَبْرَه، تَوَابُ تَرْجَمِيَه هُوَ: اِگَالِي لُغَا سِجُونْ سَبْرَه. اَجَادِبُ: سَخْتُ زَمِينِ. جَذَبُ: سَخْتُ زَمِينِ. بَعْضُ رَوَايَاتٍ فِي اَفَاذَاتٍ هِيَ، اَفَاذَةُ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بھر جائے، قِيْعَانُ: جَعَّ هِيَ قَاعُ كِي اِچِلْ مِيْدَانِ، جہاں نہ پانی ٹھہرے، نہ لُغَا سِجُونْ، فَاذَلِكَ يَمْنَى اس مجموعہ کی مثال ہے۔

قَوْلَا كَمَا يُرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا: سَرَنِيں اٹھایا، توجہ نہیں کی، یہاں دو ہی کا ذکر آیا، مگر عَلِمَ وَعَلَّمَ میں دو صورتیں ہیں لہذا تحلیل کر کے تیسری قسم نکالی جائے گی۔

قَوْلَا قَيَّلْتُ، تَصْيِيفِ رَاوِی ہے اور اگر اسی کو رکھیں تو معنی بھی تکلف سے بنیں گے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے معنی بھی روکنے کے ہیں، مگر حافظ نے کہا ہے کہ تصییف ہے۔

بخاری کی عادت ہے کہ مشکل الفاظ کو بھی حل کر دیتے ہیں اور قرآن میں جو اس کے مناسب لفظ آتا ہے اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں، چنانچہ قَاع کی تفسیر کی تو ساتھ ساتھ صَفَصَف کی تفسیر بھی کر دی، حالانکہ یہاں یہ لفظ نہ تھا، مگر قرآن میں قَاعًا صَفَصَفًا آیا ہے اس لئے یہاں اس کی بھی تفسیر کر دی۔

(۶۳) بَاب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

اس باب میں رفع علم کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ تفسیر رفع علم حاصل کر لو۔ دوسرے یہ بتلایا کہ رفع علم علامت قیامت ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ
يَخْرُجَ نَسْرٌ كَأَنَّ خَضِرَ نَسْرٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

يُزْفَعُ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَتَشْرَبُ الْخَمْرُ وَيُظْهَرُ الزِّنَا

جئے گا اور جہالت ہم جائے گی اور شراب (کثرت سے) پی جائے گی اور زنا علانیہ ہوگا۔

تو اس کا موجود ہونا قیام عالم کا سبب و موجب برکت اور بقا۔ دنیا کی علامت ہے اور جب مسم تعد جائے اور جہالت کا غلبہ ہو جائے تو سمجھو قیامت کی ایک علامت ظاہر ہو گئی، معلوم ہوا کہ جس اچھی چیز نہیں۔

قَوْلًا وَقَالَ رَبِّعِلَّةُ الخ ربيعہ نے ربيعۃ الرائی مراد ہیں اور یہ لفظ، جو مستعمل نہیں ہوتا تھا بلکہ جن پر ترقفہ اور شان استنباط غالب ہوئی تھی اور مشغل حدیث "مغلوب ہوتا تھا اسے صاحب الرائے کہتے تھے۔ چنانچہ ربيعہ کا لقب اسی بنا پر پڑ گیا تھا، تو درحقیقت یہ چیز بری نہیں کیونکہ ہمیشہ سے دو فرقے چلے آ رہے ہیں، ایک وہ جن پر ترقفہ غالب تھی اور دوسرا وہ جن پر روایت غالب تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی دو گروہ تھے۔ ایک پر ترقفہ غالب تھا، دوسرے پر روایت۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اصحاب الرائی کو تاہک سنت کے معنی میں لیتے ہیں وہ درست نہیں۔

قَوْلَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ، جس کو دین کا تصور اس بھی علم ہو وہ اپنے تئیں بیکار نہ کرے
اس جملہ کے دو معنی لے گئے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو علم کا کچھ حصہ بھی ملا اسے چاہئے کہ وہ گوشہ میں نہ بیٹھے بلکہ
تذکرہ کرے، اشاعت نہ کرے، بلکہ انعامت کرے، دراصل علم ہی اس لئے کہ اس کی اشاعت ہو اور اسے پھیلایا جائے۔

بعضوں نے کہا کہ علم کو دنیا کانے کا ذریعہ بنانا اور در بدر ذلیل و خوار پھر نایہ علم کا ضائع کرنا ہے، اس لئے اس سے روکا گیا تاکہ علم کا وقار باقی رہے۔

میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نا اہلوں کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا بھی علم کا ضائع کرنا ہے۔

حدیث ۸۰ : قَوْلَا اَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ ، مَن نَالِيَ كَيْفَ نَسَبٍ مِّنْ يَفْشُو الْعِلْمُ هـ ، اِسْمِ لَوْ كُوْنُوْا دُوْدًا هـ

۸۱۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا۔ انھوں نے شعبہ سے، انھوں نے قتادہ سے،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأَحَدٍ تَنَكَّرَ حَدِيثًا لَا يَحْدِثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ

انھوں نے انس سے، انھوں نے کہا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی نہ سنانے گا، میں نے حضور سے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقِلَّ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ

منا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ دین کا علم گھٹ جائے اور جہالت پھیل جائے اور زنا علانیہ ہونا

الْجَهْلُ وَيُظْهَرَ الزَّانَا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيُقِلَّ الرَّجَالُ حَتَّى يُكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً

اور عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، بیس لڑکیوں کی ایک لڑکی اور پچاس عورتوں کا کام چلانے والا

الْقِيمُ الْوَاحِدُ

ایک مرد ہوگا

گر، ساذ (حضرت شیخ اہند رحمہ اللہ) فرماتے تھے کہ یہ دونوں بھی علامات ہیں قیامت کی، چنانچہ دیکھو آج کل علم کس قدر پھیل رہا ہے بہترین بہترین کتابیں پچاس پچاس جلدوں میں چھپ چھپ کر آرہی ہیں اور رفق علم بھی ہے کہ صحیح معنی میں جو عالم ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں۔

ابن ماجہ کی بعض روایات میں ہے کہ قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے، مگر یہ بالکل آخر میں ہوگا، جس وقت زمین و آسمان کو توڑنا مقصود ہوگا تو پہلے قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے۔

قَوْلُهُ وَيُظْهَرُ الزَّانَا، چنانچہ [آج اس کا ظہور] بھی ہو رہا ہے اور حدیث میں جو یَتَمَارِجُونَ كَتَمَارِجِ الْحُمْرِ آیا ہے یورپ آج بالکل اسی کا مصداق بن رہا ہے۔

حدیث ۸۱ : قَوْلُهُ وَيُقِلُّ الْعِلْمُ، یہاں یَقِلُّ ہے، اس سے پہلے والی حدیث میں یُزْفَعُ تھا، مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور پھر بالکل رفق ہو جائے گا۔

قَوْلُهُ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، یعنی عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں حافظ کو اشکال ہوا کہ یہ کیسے ہوگا؟ مگر جنگ عظیم کے بعد جو مردم شماری ہوئی تو سب نے تسلیم کر لیا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو رہی ہے اور اب تو یہ مشاہدہ میں آچکا ہے کہ اکثر گھروں میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، معلوم ہوا کہ سپہ اوار ہی لڑکیوں کی زیادہ ہوگی اور مرد کم پیدا ہوں گے، پھر لڑائی وغیرہ میں ضائع بھی ہو رہی

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

علم کی فضیلت

۸۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

ہم سے سعید ابن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، انہوں نے

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ بَنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ابن شہاب سے، انہوں نے حمزہ ابن عبد اللہ ابن عمر سے کہ عبد اللہ ابن عمر نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَا أَرَى

سنا، آپ فرماتے تھے ایک بار میں سو رہا تھا، میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پی لیا (اتنا جھک کر پیا کہ)

الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ

میرے تاخونوں پر تازگی (طراوت) دکھائی دینے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا (جو ٹھا دودھ) عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْعِلْمُ.

عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا: علم

زیادہ ہوں گے (۱)

قَوْلُ الْقَيِّمِ: نگہبان، خبر لینے والا، یعنی مرد اسے کم ہو جائیں گے کہ ایک ایک مرد (صالح) پچاس پچاس عورتوں کی خبر گیری کرے گا اور ان کے مصالح پورے کرے گا، یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک مرد کی پچاس پچاس بیویاں ہوں گی، بلکہ نگراں مراد ہے کہ بہت بہت سی عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک ایک مرد ہوگا، واللہ اعلم۔

بعضوں نے کہا کہ ممکن ہے اشارہ اس طرف ہو کہ بھائی پھیل جائے گی اور لوگ پچاس پچاس عورتوں سے بیگمات کے طور پر تعلق رکھیں گے، چار کی قید باقی نہ رہے گی، مگر اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ بعض روایات میں قیتمہ کے ساتھ صالح کی قید لگی ہوئی ہے (۲)

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ (۶۴)

پہلے یہ باب لاکھے ہیں، بظاہر یہ تکرار معلوم ہوتی ہے، مگر امام بخاری کی نظر بہت دقیق ہے، حافظ کہتے ہیں کہ اس سے امام بخاری کے

(۱) شاید اسی بنا پر شریعت نے ایک مرد کو چار تک عورتوں کے رکھنے کی اجازت دی تاکہ عورتوں کی کھپت ہوتی رہے، واللہ اعلم بالصواب (جامع)

(۲) اس سے ظاہر ہوتا ہے بیگمات رکھنا مراد نہیں ہے، اس لئے کہ کوئی صالح مرد مومن چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر دوسری ہی کوئی توجیہ کرنی پڑیگی (جامع)

بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا

جانور وغیرہ پر سوار ہو کر دین کا مسئلہ بتانا۔

۸۳۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى

بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ابن شہاب سے انھوں نے

بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عِيسَى ابن طلحہ ابن عبید اللہ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَيْنَ النَّاسِ يَسْأَلُونَ

منی میں ٹھہرے، اس لئے کہ لوگ آپ سے (دین کے مسئلے) پوچھیں۔

شفوف نظر کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ حدیث سے مراد ظاہر ہو جائے گی، وہاں فضیلت علماء مراد تھی اور یہاں فضل یعنی زائد چیز کے ہیں جیسا کہ فضل ملہو
المرأۃ میں مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ جب خود عالم سیراب ہو جائے تو دوسروں کو بھی فیض پہنچائے اور بچا ہوا دوسروں کو بھی دو، اس بقیب
ہونے میں بھی فضل ہے۔

حدیث ۸۲، قَدَحَ، لکڑی کا پیالہ، رِجِّي، تازگی، طراوت، تری!

قَوْلُهُ ثُمَّ أُعْطِيََتْ مُفَضِّلِي، فیض آگیا، یعنی حضرت عمر کو بچا ہوا دیا، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص علم جو ضمیمہ ہے علوم نبوت کا، وہ
دیگیا، اسی لئے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، معلوم ہوا کہ نبوت کے ملکات اور اس کی استعداد ان میں ہے اور مُحَدَّثُ
تو ہیں ہی، مُحَدَّثُ وہ ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، یہ مرتبہ الہام سے اوپر اور نبوت کے نیچے ہے، فضل علم دینا کنایہ ہے دوسروں کی
سیراب کرنے سے، مثلاً تراویح کے باب میں اس فضل علم کا ظہور ہوا جو آنحضرت سے ان کو ملا تھا کہ حضورؐ نے تراویح ادا کی اور جماعت بھی کی
مگر اس کا بہت اہتمام نہیں تھا، حضرت عمرؓ نے اس کی تکمیل بھی کی اور اہتمام بھی کیا۔

(۶۵) بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا

اس باب کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ایک شخص جانور پر سوار ہے اس وقت کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو جواب دے یا نہ دے
یعنی اس سے کہیں علم کی بے توقیری تو نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ بضرورت جواب دے سکتا ہے اور یہ ثابت بھی ہے، بعض ائمہ کا معمول یہ تھا کہ سوار
کھڑے ہوئے حدیث بیان نہیں کرتے تھے، چنانچہ امام مالک خاص شان اور وقار سے بیٹھ کر حدیث سناتے تھے، بلکہ روزانہ غسل کرتے،
صاف کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے پھر وقار سے بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔

اس وقت طالب علمی کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آگیا، امام مالک رحمہ اللہ کے حالات پر میرے ایک نہ وی دوست کا مضمون رسالہ المندوحة میں شائع ہوا تھا، اس میں انھوں نے لکھا تھا کہ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہارون رشید مدینہ منورہ گئے تو امام مالک کی خدمت میں بھی حاضری دی، ہارون رشید امام کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کے دل میں امام کی بہت عزت تھی، قاضی ابو یوسف اس کے ہاں قاضی القضاۃ تھے۔ امام مالک سے قاضی ابو یوسف نے ایک سوال کیا، امام صاحب نے سکوت فرمایا، دوبارہ سوال کیا، پھر امام صاحب خاموش رہے، ہارون رشید کو یہ بات گراں گذری، وہ سمجھے کہ امام مالک نے ابو یوسف کو کچھ سمجھا نہیں، اس لئے انھوں نے کہا کہ امام صاحب آپ جانتے ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، اس کے بعد انھوں نے اپنے مضمون میں [امام مالک کا جواب] نقل کیا کہ امام مالک نے کہا: إِذَا اجْلَسْنَا لِلْبُخَاةِ فَاسْتَقْنَا اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب ہم ہوا پرستوں کے لئے بیٹھیں اس وقت ہم سے دریافت کرنا، اور آگے اس کی تشریح یہ کہ امام نے ابو یوسف پٹن کیا کہ یہ ہوا پرست ہیں، کیونکہ انھوں نے عہدہ قضا قبول کر لیا تھا۔

اتفاق سے اسی زمانہ میں نہ وہ جانا ہوا اور وہاں ان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جن کا مضمون تھا، دوران گفتگو میں انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ دیوبند میں تاریخ بینی کا سلسلہ کم ہے۔^(۱) طالب علمی کا دور تھا اس لئے اسی زبان میں میں نے بھی جواب دیا کہ "تاریخ بینی بیشک کم ہے مگر تاریخ دانی زیادہ ہے، انھوں نے فرمایا کہ بینی اور دانی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا: ہم دیکھتے کم ہیں اور سمجھتے زیادہ ہیں، پوچھا: کوئی اس پر شاہد؟ میں نے کہا: یہی مضمون جو آپ نے امام مالک کے حالات میں لکھا ہے، کیا یہ امام مالک کی شان علمی کے مناسب ہے کہ وہ امام ابو یوسف جیسے بلند پایہ شخص کو ہوا پرست کہیں؟ اس سے صریح امام ابو یوسف ہی کی نہیں بلکہ امام مالک کی بھی تنقید ہوتی ہے کہ انھوں نے اتنے بڑے شخص کو ہوا پرست کہا، کہنے لگے: الفاظ موجود ہیں، میں نے کہا: الفاظ تو ہیں مگر جو معنی بیان کئے گئے وہ صحیح نہیں بلکہ اس کے معنی بظاہر ایسے ہیں: جیسے قرآن میں فرمایا: ذَلِكُمْ هَاكُنَا مَبْعٌ^(۲) باغی کو باغی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طالب ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ امام مالک کی عام عادت تھی کہ جب تک مجمع نہ ہوتا سنا تے نہ تھے، اس لئے امام نے یہ کہا کہ جس وقت طالبین کا مجمع ہوگا اور ہم اسی کام کے لئے بیٹھیں گے تب اس کا جواب دیں گے اور اس میں نہ امام صاحب کی تنقید تھی نہ ابو یوسف کی، مگر جب باغی کا ترجمہ ہوا پرست کیا جائے گا تو معنی بدل جائیں گے اور دونوں اماموں کی تنقید لازم آئے گی، تو یہ فرق ہے بینی اور "دانی" میں، طالب علمی کا یہ واقعہ میں نے سنا دیا، اس سے خدا خواستہ کسی کی تنقید مقصود نہیں ہے۔

(۱) سب سے پہلے قاضی القضاۃ امام ابو یوسف ہی ہیں، نہ — (۲) نہ وہ کے خاص مضامین میں زبان اور تاریخ نمایاں مقام رکھتے ہیں، نہ — (۳) کہتے ہیں

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَمْ أَشَعْرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ،

پھر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو خیال نہیں رہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈایا ، آپ نے فرمایا : اب قربانی

فَجَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشَعْرُ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ . وَتَالَ

کرے ، کوئی مضائقہ نہیں ، پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھ کو خیال نہیں رہا میں نے لنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی

فَمَا سِئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أُخَّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ

آپ نے فرمایا : اب لنگریاں مار لے ، کچھ مضائقہ نہیں ، عبد اللہ ابن عمر نے کہا تو (اس دن) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

جو پوچھا گیا ، کوئی بات کسی نے آگے کر لی یا پیچھے کر دی تو آپ نے یہی فرمایا : اب کر لے کچھ مضائقہ نہیں

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دیا

۸۷۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثنا أَيُّوبُ

ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے ، کہا ہم سے بیان کیا وہیب نے ، کہا ہم سے بیان کیا

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ

ایوب نے ، انھوں نے عکرمہ سے ، انھوں نے ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج میں پوچھا گیا ، ایک شخص نے کہا :

ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ . وَقَالَ حَلَقْتُ

میں نے لنگریاں مارنے سے پہلے ذبح کیا ، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ، کچھ حرج نہیں ، اور ایک شخص نے کہا : میں نے قربانی کر لی پہلے

حدیث : ۸۳۔ یہاں مختلف سال ہیں جنھوں نے ترتیب بدل جانے پر سوال کیا اور آپ نے ب سے یہی فرمایا : أَفْعَلْ

وَلَا حَرَجَ ، اب کر لے ، کچھ حرج نہیں غرضی اور طلق کا مسئلہ یہ ہے کہ اول رمی ہے پھر نحر ، اس کے بعد حلق ، مگر یہاں ترتیب بدل گئی تھی ، تو چونکہ تاویلات

تھی ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ گناہ نہیں ، اب اس طرح کر لو یعنی مقدم و موخر جو کچھ ہو گیا ، ہو گیا ، مگر کرو ، ترک نہ ہو ، یہاں

لَا حَرَجَ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ، اگرچہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے مگر انھیں معذور قرار دیا گیا اس لئے گناہ کی نفی کی گئی ، رہا یہ کہ دم لازم

آئے گا یا نہیں ؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے ، اس کا یہاں ذکر نہیں ، کتاب الحج میں مستقلاً مسئلہ آئے گا وہیں اس کے متعلق کچھ کہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ .

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

یعنی کسی مسئلہ کا جواب سر یا ہاتھ کے اشارے سے دے سکتا ہے یا نہیں ، مقصود یہ ہے کہ اس سے بظاہر لاپرواہی معلوم ہوتی ہے اسلئے

قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرْجَ

سر نہ دیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کچھ حرج نہیں

۸۵۔ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا حُظْلَةٌ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے مکئی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو حظلہ نے خبر دی، انہوں نے سالیہ سے کہا میں نے
 أَبَاهُ رِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيُظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ
 ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا (دین کا علم) اکٹھا جائے گا اور جہالت پھیل جائیگی
 وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا
 اور (طرح طرح کے) فساد پھیلیں گے اور ہرج بہرج ہوگا، عرض کیا: یا رسول اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترہیا

كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ

ہا کر فرمایا، جیسے قتل آپ نے مراد لیا۔

۸۶۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ

ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا،
 فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصَلِّيُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَ
 بیان کیا، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے اسماء سے، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں
 إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ بِمَعَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةُ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا
 میں نے کہا، لوگوں کو کیا ہوا (وہ پریشان کیوں ہیں؟) انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو لوگ کھڑے ہیں حضرت
 أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى عَلَانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهُ
 عائشہ نے کہا، سبحان اللہ! میں نے کہا، کیا کوئی (عذاب یا قیامت کی) نشانی ہے؟ انہوں نے سر ہلا کر کہا، ہاں! تب میں بھی (نماز میں)
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتْنِي عَلَيْهِ

کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ کو غش آنے لگا، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی

امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا بضرورت جائز ہے۔

حدیث: ۸۴، یہاں لفظ ایماہ آیا ہے، بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے۔

ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتَهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
 پھر فرمایا : جو چیزیں ایسی تھیں جو مجھ کو دکھائی نہیں جاسکتی تھیں ان سب کو میں نے (آج) اس جگہ سے دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ بہشت
 فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ مَ اسْمَاءُ
 اور دوزخ کو بھی، پھر مجھ پر وحی بھی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے (فاطمہ کو یا نہیں
 مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ يُقَالُ مَا عَلِمْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤَقِنُ
 کہ اسارے کون سا کلمہ کہا) جیسے مسیح دجال سے آزمائے جاؤ گے (تم سے) کہا جائے گا : اس شخص کے باب میں کیا اعتقاد رکھتے تھے ؟
 لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 (یعنی آنحضرت کے باب میں) ایمان دار یا یقین رکھنے والا (معلوم نہیں اسارے کون سا لفظ کہا) کہے گا وہ محمد ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے
 وَالْهُدَىٰ فَاجْبَنَاهُ وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا
 ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کا کہنا مان لیا اور ان کی راہ پر چلے۔ وہ محمد ہیں، تین بار ایسا ہی کہے گا۔

حدیث : ۸۵۔ الْهَرَجُ یعنی قتل کرنا۔

حدیث : ۸۶۔ قَوْلَا آيَتُ عَائِشَةَ، یہ کسوف کا واقعہ ہے۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں سے حضور کی ابتدا
 کر رہی تھیں اور حضور حج اجماع مسجد میں تھے۔

قَوْلَا فَأُشَارِبِتْ، یعنی حضرت صدیقہ نے اسماؤ کے سوال کے جواب میں آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

قَوْلَا أَصْبَتْ عَلَىٰ رَأْسِي، یعنی میں نماز ہی میں پل گیا۔

قَوْلَا لَمْ أَكُنْ أُرِيْتَهُ، یعنی اس مقام سے وہ مارے تھے جو دنیا یا آخرت میں پیش آنے والے تھے سب ظاہر کر دے گئے،
 بعض روایات میں ہے کہ قبضہ کی سرور میں تمثیل کر دے گئے، گویا عالم مثال کو سامنے کر دیا گیا، بلا تشبیہ جیسے آج کل سینما کے پردہ پر تصاویر تمثیل نظر
 آتی ہیں، تشبیہ مقصود نہیں، سمجھانے کے لئے بعض مثال ہے، حضورؐ نے سب کچھ حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیا، یہاں یہ سوال کرنا جنت
 و دوزخ کہاں ہیں؟ درست نہیں، کیونکہ یہ وجود کی دوسری نوع ہے، ایک عالم کے اعتبار سے این زمینی کا سوال ہو سکتا ہے، مثلاً کوئی
 پوچھے کہ یہ دیوار کس طرف ہے؟ تو کہا جاسکتا ہے کہ شمال یا جنوب میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عالم سے ہے اور اس کا وجود خارجی ہے،
 لیکن اس وجود کی نوعیت علیحدہ ہے، وہاں کے تعلق کیسے این زمینی کا سوال ہو سکتا ہے؟

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ دارِ تین ہیں : دارِ دنیا، دارِ برزخ، دارِ آخرت اور ہر ایک کے نوا میں قوانین اور احکامات

فَيَقَالُ نَحْمَدُكَ قَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمْؤِقْنَا بِهِ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوَالْمُرْتَابُ لَا اَدْرِى

پھر اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، ہم تو پہلے ہی (جان چکے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا ہے، اور منافق یا مشک کرنے والا

اَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

(نہیں معلوم اسما نے کون سا لفظ کہا ان دونوں میں سے) یوں کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا (میں نے تو دنیا میں کچھ غور ہی نہیں کیا)

لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں بھی کہنے لگا ۔

جہاں، ایک عالم میں دوسرے عالم کا سوال ہی بچا ہے، مثلاً ہم عالم حیوانات میں جا کر کہیں کہ انسان کا عالم ایسا ہے اور وہاں یہ ہے تو کیا کوئی حیوان سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! تو جو قانون وہاں ہے یہاں نہیں، معلوم ہوا کہ ہر دار کے نوایس و قوانین علیحدہ ہیں، دور کیوں جاتے ہو دیکھو یورپ کے بڑے بڑے محققین روح کے متعلق کہتے ہیں کہ روح کے جو قوانین اب تک جس قدر ہم پر منکشف ہوئے وہ ان سے بہت کم ہیں جو ہیں ابھی نامعلوم ہیں، کوئی شخص خواب دیکھے تو تم اس سے پوچھو کہ جو مکان تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ کس طرف ہے اور کس شہر میں ہے، تو کیا وہ بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اسی طرح یہاں رہ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنت، دوزخ کہاں ہیں، حالانکہ وہ واقف اس وقت بھی موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ عالم ہے، پھر عالم مثال آئے گا، پھر عالم آخرت، بلکہ سب اسی وقت موجود ہیں، مگر ہماری نظریں دیکھ نہیں سکتیں، جب حجاب اٹھ جائے گا سب منکشف ہو جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے لئے حجاب اٹھ گیا، تو سب نظر آ گیا، جنت بھی اور دوزخ بھی۔

قَوْلُ بِهِذَا الرَّجُلِ، اشارہ کیسے ہو گا؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اشارہ ایسا سامنے ہوں، اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رہیں اور پردہ اٹھا دیا جائے اور وہ دیکھ لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عالم مثال میں یہ صورت ہو، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کئے جائیں گے کہ ایسے ایسے شخص جو تمہارے پاس ایسی ایسی چیزیں لائے تھے ان کے متعلق تمہارا کیا قول ہے؟

قَوْلُهُ نَحْمَدُكَ قَدْ عَلِمْنَا، اچھی طرح آرام کر، ہم نے نذر کا ترجمہ "سو جا" نہیں کیا، اس وجہ سے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی کسی کی کسی کام میں لگا دیتے ہیں، بعض تلاوت کرتے ہیں، بعض نمازیں پڑھتے ہیں، مکلف نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب ان پر ضروری نہیں رہا، مگر وہ یہ از خود بطور التذاذ کرتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ ایک بار جنت میں پہونچا دے تو ہم کہیں گے کہ ہیں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک مصلے بھر جگہ دے دی جائے، ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں، تو یہ اس لئے نہیں کہ وہ مکلف ہیں، بلکہ اس لئے کہ انھیں لذت اسی میں ملتی ہے اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں، وہاں علم کی ترقی اکتساب سے نہ ہوگی۔

یہاں کافر مجاہد کا ذکر نہیں ہے، مگر بعض روایات میں تصریح ہے، شرح عقیدہ سفاری صلیبی میں سلف کے اقوال نقل کئے ہیں اس کچھ ہے کہ کافر سے بھی سوال ہوگا، یہ کتاب کتب ابن تیمیہ وابن قیم کا خلاصہ ہے۔

بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ایمان اور علم کی باتیں یاد

يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَرِثِ قَالَ لَنَا
کریں، اور جو لوگ ان کے پیچھے (اپنے ملک میں) ہیں، ان کو خبر کرویں، اور مالک ابن حویرث نے کہا ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلُواهُمْ

فرمایا ہے: اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان کو دین کی باتیں سکھاؤ

۸۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

ہم سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر (محمد ابن جعفر) نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے،

أَبِي جَهْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَرْجَمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

بیان کیا، انھوں نے ابو جہرہ سے، کہا میں عبد اللہ ابن عباس اور (بصرہ کے) لوگوں کے بیچ میں مترجم تھا، عبد اللہ

أَوْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَفْدُ؟ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ؟ قَالُوا رُبْعَةٌ قَالَ

ابن عباس نے کہا عبد القیس کے پیچھے ہونے والے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا: یہ کس کے پیچھے ہونے

مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرِ خَرَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيدَةٍ

لوگ ہیں؟ یا کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا ہم ربیعہ والے ہیں، آپ نے فرمایا: مرحبا ان لوگوں کو، ان پیچھے ہونے والوں کو، نہ

وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ

ذیل ہونے نہ شرمندہ ہونے، وہ کہنے لگے: ہم آپ کے پاس دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور ہمارے آپ کے بیچ میں مضر کے کافروں کا یہ

فَرْنَا بِأَمْرِ مُخْبِرٍ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ

قبیلہ آڑھے اور ہم سوا ادب کے بیٹے کے اور دونوں میں آپ کے پاس نہیں آسکتے، اس لئے ہم کو ایک ایسی (عمدہ) بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم

اپنے پیچھے والوں کو کروں اور اس کی وجہ سے ہم بہشت میں جائیں

بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دین کی اور علم کی باتوں کے محفوظ رکھنے کو بتلاتے ہیں کہ یہ محبوب چیز ہے، نیز سیکھ کر اپنے ہم وطنوں کو سکھانا بھی چاہئے اور تبلیغ بھی کرنا چاہئے اور

بہی بات آپ نے مالک ابن حویرث سے فرمائی تھی [حاصل یہ ہے کہ] علم کو غفنی نہ رکھنا چاہئے، بلکہ اسے پھیلانا چاہئے۔

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَخَدَّهٗ . قَالَ هَلْ

آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم کیا اور چار باتوں سے منع کیا، ان کو حکم کیا خدا سے واحد (اکیلے خدا) پر ایمان لانے کا، فرمایا: تم باقرہ

تَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَخَدَّهٗ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ شَهَادَةُ أَنْ

نہ اے واحد پر ایمان لانا، تم کو کب تک ہے، انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، آپ نے فرمایا: یوں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

سچا معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور نماز کو درستی سے ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور لوٹ

وَتَعْطُو الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الذُّبَابِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ قَالَ شُعْبَةُ

کے مال سے پانچواں حصہ داخل کرنا، اور ان کو منع کیا کہ وہ کئے تو بے اور سبز لاکھی برتن اور روغنی برتن سے، شعبہ نے کہا

وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقِيرُ قَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَأَيْكُمْ

ابو جہرہ نے کہا: اور کریدے ہوئے کٹڑی کے برتن سے اور کبھی کہا مرقہ کے بدلے مقیر، آپ نے فرمایا اس کو یاد کرو اور اپنی بیچھے والوں کی خبر

ابو جہرہ نے کہا: اور کریدے ہوئے کٹڑی کے برتن سے اور کبھی کہا مرقہ کے بدلے مقیر، آپ نے فرمایا اس کو یاد کرو اور اپنی بیچھے والوں کی خبر

قَوْلُهُ شَقَّةٌ، جس کا طے کرنا شاق ہو، شقت سے طے ہو، یعنی مسافت بیدہ ہے، اخبروه من ورأئکم میں ترجمہ ہے باب کا

یعنی دوسروں کو جو ان کے پیچھے وطن میں رہ گئے ہیں انھیں خبر کر دیں۔

قَوْلُهُ رَبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ، یعنی راوی نے کبھی کبھی اس کو چوتھی چیز بتایا ہے، یوں کہا کہ منع کیا چار چیزوں سے (۱) الذُّبَابُ؛

کہ وہ کا تو بٹا (۲) الحَنْتَمُ؛ سبز لاکھی برتن (۳) المُرْقَتِ؛ روغنی برتن (۴) النَّقِيرُ؛ کٹڑی کرید کر بنایا ہوا برتن، اور کبھی بجائے مرقہ کے

مقیر کہا، یعنی روغن ملا ہوا برتن۔

یہ بات یاد رکھو کہ ابن عباس نے سوال کے جواب میں یہ حدیث سنائی، اس منہج سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ اسے منسوخ نہ سمجھتے تھے

کیونکہ بعد میں (یعنی حضور کی وفات کے بعد) بیان کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، مگر صحیح مسلم کے آخر میں تصریح ہے کہ کنت نہایتکم عن

الاستباز..... وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا اِنَّا تَوَسَّخَ مَرَاتِقَهُ جَسَدِهِ مِمَّا عَلِمَ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ وَحَرَمَتْ فِيهِ ظُرُوفٌ كَوَدَّ غُلٌّ نَحْبَهُ۔

علماء نے اس میں کلام کیا ہے کہ نہی تو منسوخ ہے مگر نہی کا منشا کیا تھا؟ تو بعض نے یہ منشا بتلایا کہ یہ برتن مذکورہ نہیں شراب کے لئے کیونکہ

عموماً انھیں ظُرُوف میں شراب بناتے تھے اب جب شراب حرام کر دی گئی اور ظُرُوف مٹ گئیں تو اس کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس لئے

ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا، پھر جب دلوں میں شراب کی نفرت بیٹھ گئی اور انس بھی جاتا رہا تو ان ظُرُوف کے استعمال کی اجازت

مل گئی جو اصل حکم تھا، یہ تقریر اس نسخ کے مناسب ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کا منشا یہ ہے کہ ان برتنوں میں میزاج بنائی جاتی ہے تو بہت جلد اشتداد

بَابُ الرَّحْلَةِ فِي الْمَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ .

کوئی مسئلہ جو پیش آیا ہو اس کے لئے سفر کرنا .

۸۸ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ

ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبد اللہ ابن مبارک نے خبر دی ، کہا ہم کو عمر

أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ

بن سعید نے خبر دی ، کہا مجھ سے عبد اللہ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ، انھوں نے عقبہ ابن حارث سے سنا ، انھوں نے

بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ لِأَبِي إِهَابٍ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي

ابو اہاب ابن عزیز کی بیٹی (غنیہ) سے نکاح کیا ، پھر ایک عورت آئی (اس کا نام نہیں معلوم) کہنے لگی کہ میں نے تو عقبہ

قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا قَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَرْضَعْتَنِي

اور اس کی دھن (غنیہ) کو دودھ پلایا ہے ، عقبہ نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھ کو دودھ پلایا ہو ، نہ تو نے مجھ سے

وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

کبھی بیان کیا ، پھر عقبہ سفر کر کے (اپنے ملک سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ کو پہلے اور آپ سے پوچھا ، آپ نے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ

تو اس عورت سے کیونکر (صحت کرے گا) جب ایسی بات کہی گئی (کہ وہ تیری بہن ہے)

پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھنے لگتی ہے ، اس لئے احتیاط کرنے کو کہا کہ مبادا کوئی اس میں نیبہ بنائے اور اس میں اشتداد پیدا ہو جائے

جس کا اسے شعور نہ ہو اور استعمال کر لے تو بے شعور ہی سی سکر کا استعمال ہو جائے گا ، اس وجہ سے ان ظروف کا استعمال کرنا ہی منع

فرمادیا ، مگر اس میں اشکال ہے کہ یہ منشاء تو آخر تک موجود ہے ، پھر نسخ کیوں ہوا ، برخلاف پہلی تقریر کے کہ وہ منشاء نسخ کے مناسب ہے ۔

تویوں کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ ان میں سکر جلد آتا ہے اور ابتداء میں سکر پینے کی عادت تھی اس لئے ادھر سے احتیاط

کم ہوگی اور ادھر سکر جلد آئے گا ، اس لئے منع فرمادیا [پھر جب عادت چھوٹ گئی تو اجازت دے دی ، کہ اب وہ خود ہی احتیاط

برت لیں گے ، اس تقریر سے اشکال تو دور ہو گیا مگر بہر حال پہلی تقریر منشاء نسخ کے زیادہ مناسب ہے ۔ احوال چونکہ حدیث مسلم

میں نسخ کا ذکر صراحتہً موجود ہے ، لہذا کہیں گے کہ یہ حدیث ابن عباس کو نہیں پہونچی ۔

باب (۶۸) پہلا باب طلب علم کے لئے سفر کرنے کا تھا اور دوسرا دریا میں سفر کا تھا اور یہ ایک تیسری چیز ہے کہ

فَفَارَقَهَا عَقِبَهُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

نفر عقبہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا۔

ایک تو مطلق علم کے لئے سفر ہے اور ایک کسی خاص جزیرے کے لئے سفر کرنا، جسے استغفار کہتے ہیں، تو یہ بھی طلب علم ہے، لیکن جزئی اور پہلے کئی طلب علم ذکر تھا۔
حدیث : ۸۸ . تَوَزَّعَتْ عَقِبَةُ بْنُ الْحَارِثِ . یہ کہتے ہیں کہ میں نے غنیہ سے نکاح کیا اور بعد نکاح مجھ سے ایک عورت نے کہا کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور تمھاری منکوحہ غنیہ کو بھی، یعنی تم دونوں رضاعی بھائی بہن ہو، تمھارا نکاح کیسے درست ہوگا؟ عقبہ نے کہا میں تو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ تو نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے قبل نکاح ہم کو کوئی اطلاع دی۔

یہ جواب تو انھوں نے دے دیا مگر اپنے اطمینان کی غرض سے دربار نبوی میں حاضری دی، اور معلوم کیا کہ کیا اس حالت میں ایک عورت کا قول معتبر ہو سکتا ہے؟ یا نہیں!

قَوْلًا كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ . یعنی آپ نے یہ سن کر کہ دودھ پلانے والی عورت خود کہتی ہے کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، فرمایا کہ پھر کیونکر تم دونوں اکٹھے رہ سکتے ہو؟ جب کہ کہہ دیا گیا جو کچھ کہہ دیا گیا، یعنی [رضاعت کی بات کبھی جا چکی]

قَوْلًا فَفَارَقَهَا . یعنی عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا [علم کی اختیار کرنی] اب جدائی کی کیا صورت پیش آئی؟ خود طلاق دیدی؟ یا رسول علیہ السلام نے تفریق کرا دی؟ دونوں اقبال ہیں۔ تفریق کا مفصل حال آگے آئے گا، یہاں تو اتنا بتانا ہے کہ طلاق سے بھی مفارقت ہو جاتی ہے اور حاکم کی تفریق سے بھی۔

مسئلہ کا مختصر بیان یہ ہے کہ اگر مرضہ تنہا شہادت دے کہ میں نے اس لڑکے اور لڑکی کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے تو تنہا مرضہ کی یہ شہادت امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کافی ہے، مزید شہادت کی حاجت نہیں، اور جمہور کہتے ہیں کہ کافی نہیں، بلکہ نصاب شہادت کا پیا جانا ضروری ہے، دو مرد ہیں، یا ایک مرد و دو عورتیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ خفیفہ کا اور بعض دیگر ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ یہ حدیث بظاہر امام احمد کے لئے مفید ہے اور حجت ہے، یعنی یہ کہ صرف مرضہ کی شہادت کافی ہے، اس کے جواب میں ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث محمول ہے تو راع اور تنفرہ پر، یعنی شریعت گو حرمت کو ثابت نہیں کرتی، لیکن چونکہ شبہہ پڑ گیا ہے، جو ثبوت کے لئے اگرچہ کافی نہیں ہے، مگر پڑھ چکے ہو: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَيَنْهِيَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اس لئے حضور نے فرمایا: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ . اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اب شاید آپس میں [صفائی بھی نہ رہے، اس لئے تو راع آپ نے حکم دیا، اور تفریق

بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

علم حاصل کرنے کے لئے باری مقرر کرنا

۸۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَقَالَ

ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انھوں نے زہری سے، دوسری سند:

ابْنُ وَهَبٍ أَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَوْرٍ عَنْ

اہم بخاری نے کہا، ابن وہب نے کہا: ہم کو یونس نے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ

ابن ابی ثور سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عباس سے، انھوں نے حضرت عمر سے، انھوں نے کہا: میں اور میرا ایک انصاری

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا تَنَّاوُبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

پڑوسی دونوں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں جو مدینہ کے (پورب کی طرف) بلند گاؤں میں سے سے اتر کر تے تھے، اور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَآخَرُ يَوْمًا

ہم اور وہ دونوں باری باری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مدینہ میں) اتر کر تے، ایک روز وہ اترتا اور ایک روز میں اترتا

ہوگئی، یہ شیخ ابن ہمام نے جواب دیا، بخاری بھی آگے چل کر کتاب البیوع میں، سی غرت اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر الدین رلی استاد حدیث مفتا سے حاشیہ البحر الرائق میں منقول ہے کہ ہمارا (احاف کا) جو مسلک ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ قصداً حرمت ثابت نہیں ہوتی، دیانت ہو جاتی ہے قصداً اور دیانت کے مراتب کا تعین بہت مشکل ہے، اقوال فقہاء اس باب میں مضطرب ہیں، جو لوگ اب تک یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ فی البینۃ وہین اللہ تو حرمت ہوگئی، لیکن لوگوں کے تعلقات اور معاملات کے اعتبار سے حرمت کا حکم نہیں، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک معاملہ حکم عدالت میں نہیں آیا، اس وقت تک دیانت ہے، خواہ تمام دنیا میں شہرت ہو جائے، اس صورت میں اگر ایک عورت یہ کہے، تو مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ تم دونوں علیحدہ ہو جاؤ، لیکن قاضی اس کا پابند نہیں، تو مفتی فتویٰ دے گا وہ فتویٰ دیانت ہوگا، مگر قاضی کے پاس سوال ہوگا کہ دو گواہ لاؤ! اب اگر (گواہ نہ لاسکے اور) قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ ساتھ رہو تو اسے شریعت میں سفاح نہ کہیں گے، پس اب دیانت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے وقت میں ترک کر دینا بہتر ہے۔ یہ تعبیر ابن ہمام کے قول سے اچھی ہے، اگرچہ مال دونوں کا ایک ہے، تو جب مفتی کا قول لازم نہیں ہے، نہ وہ تفریق کرا سکتا ہے تو وہ محض توڑنا ہوگا، بخلاف قول قاضی کے کہ وہ تفریق کرا سکتا ہے، اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضورؐ نے جو کيفَ وَقَدْ قِيلَ فرمایا، تو یہ بحیثیت قاضی کے فرمایا تھا اور یہ حکم قضائیا مشورہ اور فتویٰ کے اعتبار سے تھا۔

فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

جس دن میں اترتا تو اس دن کی ساری خبریں، وحی وغیرہ جو آپ پر اترتی اس کو بتلا دیتا اور جس دن وہ اترتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا،

فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيَّ يَوْمَ نُوْبَتِهِ فَضْرَبَ بَاطِنِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ هُوَ؟

ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے دن اتر اٹھا، اس نے (وہاں سے آن کر) میرا دروازہ زور سے کھڑکایا، اور

فَفَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ

کہنے لگا: عمر ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکل آیا، وہ کہنے لگا: (آج تو) بڑا سانحہ ہوا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو

تَنكِ، فَقُلْتُ أَطْلَقَ كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ لَا أَدْرِي

طلاق دے دیا) پسن کریں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا اور وہ رو رہی تھی، میں نے کہا: کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو

طلاق دے دی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی

دونوں ہی احتمال ہیں، تو اب دونوں فریق کے لئے گنجائش رہی، کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہ رہا، کیونکہ آپ کے دونوں منصب تھے، مگر یہیں نہیں ہے کہ آپ نے عورت کو طلب فرمایا ہو، اگر قضاء فرماتے تو عورت کو بلانا اور شہادت لینا ضروری تھا، اور وہ ہوا نہیں، تو یہ اس بات کا مزعجہ کہ منصب افتاء کے اعتبار سے قویٰ دیا تھا۔

(۶۹) بَابُ التَّوَابِ فِي الْعِلْمِ

حدیث ۸۹ : ابن شہاب وہی زہری ہیں، یہ حدیث بہت طویل ہے، آگے مفصل آئے گی، اس میں جس عظیم

ذکر ہے وہ ایثار کا واقعہ ہے، امام بخاری نے باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ علم کو نوبت بہ نوبت حاصل کرنا یعنی دو طالب علم (طلب علم ہیں) اس طرح شریک ہو جائیں (اور سمجھوتہ کر لیں) کہ ایک دن ایک جا کر استاد سے سن لیا کرے اور دوسرے دن دوسرا سن لیا کرے، تو معلوم ہوا کہ اگر کسی ضرورت سے تناوب کر لیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔

تَوَابُ بَنِي أُمِيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، یہ ایک قبیلہ ہے عوالی مدینہ میں، مدینہ کے شرقی جانب کو عوالی اور جو مغرب کی جانب نشیب میں ہے، اسے سوافل کہتے ہیں، کبھی عوالی کے مقابل کو سوافل کہہ دیا جاتا ہے، عوالی گاؤں ہے [ذرا فاصلہ پر] روزانہ وہاں سے آنے میں حرج تھا اور کسب ضروریات میں [روز روز آنا جانا ضل انداز ہوتا تھا] اس لئے عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے یہ طے کر لیا کہ ایک دن تم جاؤ ایک دن ہم، اس سے مسئلہ بھی نکل آیا کہ خبر واحد قابل احتجاج ہے، خصوصاً جب خبر واحد فرد ہو اور غریب بھی اگر خبر واحد تحت نہ ہوتی تو ایسا سمجھوتہ کیوں ہوتا اور کیوں یہ قبول کرتے۔ اور اگر قبول نہ کرتے تو فائدہ کیا تھا، لہذا معلوم ہوا کہ ہر عادل کی

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَقُ

پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، بیٹھ کھڑے ہی کھڑے (پہلے ہی) عرض کیا: کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟

نِسَاءَكَ؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ

آپ نے فرمایا: نہیں تو میں نے کہا: اللہ اکبر!

روایت اگرچہ وہ فرد ہو اور غریب ہو، قابل احتجاج ہے۔

قَوْلُهُ فَقَالَ أَتَمَّ هُوَ: پوچھا وہ یہاں ہیں یا نہیں؟

قَوْلُهُ فَدَخَلْتُ أَخْبَرِيهِ مختصر ہے، ورنہ موصول روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اجاء الغسانی: کیا غسانی

آگئے، چونکہ اس وقت شہرت ہو رہی تھی کہ غسانی (جو انصار مدینہ کے ہم جد اور عیسائی تھے) مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، پہلے عمر رضی اللہ عنہ فوراً ادھر گیا کہ شاید انھوں نے حملہ کر دیا ہو۔ انصاری نے جواب میں کہا نہیں! اس سے بھی بڑھ کر حادثہ پیش آیا یعنی حضور نے ازدواج کو طلاق دے دی، معلوم ہوا کہ طلاق ازدواج حملہ غسانی سے بھی بڑھ کر ہے، ان صحابی کلمات کی پوری تحقیق نہ تھی حضور ایک مشرہ (بالاخانہ) میں تشریف فرما تھے، منافقین نے طلاق کی بات مشہور کر دی تھی، کہیں سے انھوں نے بھی سن لیا اور وہی آکر نقل کر دیا۔

حضرت عمر سب سے پہلے حضرت حفصہ کے ہاں پہونچے، کیونکہ یہ بیٹی تھیں اور ان کی فکر حضرت عمر کو اس لئے تھی کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو [یہ بڑی عروسی تھی، چنانچہ انھوں نے فرمایا: قد خابت حفصہ] حضرت عمر منصب حفصہ کے پاس [پہونچے تو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر] حضرت عمر پہلے تو [گھبرائے، مگر جب انھوں نے [اداری] کہا تو کچھ پریشانی میں کمی ہوئی۔

یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ سے فرمایا: تمہیں دھوکہ نہ ہو کہ حضور جس طرح عائشہ کو محبوب رکھتے ہیں، تم کو بھی رکھیں گے، آخر تم کس بات پر تھکڑی ہو؟ کیا نفقہ پر؟ خبردار! اب جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، حضور سے ہرگز نہ کہنا۔ پھر یہاں سے حضور اقدس کی خدمت میں پہونچے اور تین بار اذن طلب کیا، تب حاضری کی اجازت ملی، اوپر گئے تو کمرہ کی حالت دیکھی کہ سامان کچھ بھی نہیں، بہت متاسف ہوئے، اس لئے بھی کہ سامان کچھ نہ تھا اور اس لئے بھی کہ آپ کو ازدواج کی طرف سے خصوصاً حفصہ کی طرف سے دکھ پہونچا سب سے پہلا سوال کیا: أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ کیا حضور نے اپنی ازدواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا: نہیں! کہا: اللہ اکبر! [یہ اللہ اکبر کہنا یا تو] فرح و سرور سے تھا یا تعجب کی راہ سے۔ عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ میرا قصہ سنیں تو تعجب کریں گے، ہم جب تک کہ میں تھے تو عورتوں پر غالب تھے [اور عورتیں دبی ہوئی تھیں] اور یہاں آکر انصار مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ہماری عورتوں کا بھی

بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

دعوت کہنے یا پڑھانے میں کوئی بری بات دیکھے تو غصہ کرنا

۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا خبر دی ہم کو سفیان ثوری نے، انھوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے
قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
انھوں نے قیس بن ابی حازم سے، انھوں نے ابوسعود انصاری سے، انھوں نے کہا ایک شخص (حزم ابن کعب) نے عرض کیا
لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يَطْوِلُ بَنَ فُلَانٌ

یا رسول اللہ مجھے تو (جماعت سے) نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، فلاں صاحب (معاذ بن جبل) نماز (بہت) لمبی پڑھتے ہیں

رنگ بدل گیا، ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر جھڑکا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں جھڑکتے ہو، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کر ہو، ازواج مطہرات تو حضور سے حقوق طلب کرتی ہیں اور تم جھڑکتے ہو [حضرت عمرؓ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے] عرض کیا کہ حضرت
میں قصہ کے پاس گیا اور قصہ سے یہ یہ کہا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس سے حضورؐ کے چہرے پر فرح و مسرت کے آثار پائے گئے، پھر میں نے
کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر توسیع کرے، یہ ادب کے خلاف تھا کہ کہتے کہ اپنے لئے دعا کیجئے، یہ بخت کفار مزے اڑا رہے ہیں
اور اہل اسلام تنگی میں ہیں، یہ جملہ آپ کو پسند نہ آیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اِنِّیْ شَکُّ اَنْتَ یَا اَبْنَی الْخَطَابِ هُوَ لَا یُؤْمَرُ عَجَلٌ
لِّهَرَطِیَّا تَهْمُ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَالاَخْلَاقِ لِهَرَمِ فِی الْاٰخِرَةِ۔ اس کے بعد آیات تمیز نازل ہوئیں، یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَا زَوَاجَ لِیْ
اَجْرًا عَظِیْمًا۔ آپ نے آیتوں پر عمل کیا اور ازواج کو اختیار دیا، تمام ازواج نے بالاتفاق کہا کہ ہم کو دار آخرت مقصود ہے۔ مقصد اس
حدیث کو لانے سے ثواب ثابت کرنا ہے جو ابتداء حدیث میں مذکور ہے۔

(۱۰) بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ

اس ترجمہ سے یہ افادہ مقصود ہے کہ اگر استاد غصہ ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، چونکہ بظاہر غصہ کرنے اور تنگی سے خطا نفس مسموم
ہوتا ہے اس لئے بتلاتے ہیں کہ حضور جو خطا نفس سے خالی تھے وہ غصہ ہوتے تھے، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی شاگرد اپنی فطرت سلیمہ اور
طبیعت سے کام نہ لیتا تھا اور اٹے پٹے سوال کرتا تو ایسے موقع پر خفا ہوتے، یہاں بھی حضرت معاذ بن جبل کو اپنی فطرت سلیمہ و کام لیکر

فَإَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ

ابو سعید نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وعظ میں اس دن سے زیادہ غصہ میں نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: لوگو! تم

إِيَّهَا النَّاسُ أَنْكُمْ مُنْفِرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ

نفرت دلانے گئے، دیکھو جو کوئی نماز پڑھائے وہ ایسی نماز پڑھے، کیونکہ ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ناتواں اور

الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

کوئی کام والا

نماز کو زیادہ طویل نہ کرنا چاہئے تھا مگر انھوں نے توجہ نہیں کی اس لئے محبوب آقا نے غصہ فرمایا، اب اگر کسی اور اساذ کو بھی اسی طرح کی بات پر غصہ آجائے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں۔

قوله لَا أَكَادِرُكَ الصَّلَاةَ، یعنی قریب نہیں ہے کہ میں شریک ہو سکوں کیونکہ میں کام کاجی آدمی ہوں، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور اتنی طویل قرأت برداشت نہیں ہوتی۔

قوله فَلَانٌ عَمَّارٌ عُمَانِيٌّ نے فرمایا کہ فلاں سے معاذ ابن جبل مراد نہیں ہیں بلکہ ابی ابن کعب ہیں، لہذا اقالہ الحافظ قوله فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا اِخْرَ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا۔

قوله أَنْكُمْ مُنْفِرُونَ یعنی من الدین، کیونکہ نماز بھی دین سے ہے اور تم نے اس سے نفرت دلائی تو یہ دین سے نفرت دلانا ہوا، اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے۔

قوله فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف سے مراد یہ ہے کہ جن جن نمازوں میں جو سور مسنون ہیں ان میں سے جو چھوٹی ہوں ان کو پڑھے اور ایسا طویل بھی پڑھ لے، تو تطویل منہی عنہ میں داخل نہیں ہے، عادت نبوی یہ تھی کہ نماز فجر میں تطویل فرماتے اور اکثر طوال مفصل پڑھتے اور اوساط و قصار دیگر نمازوں میں پڑھتے تھے، یہ شخص جنہوں نے حضور سے شکایت کی بظاہر حاجت والے معلوم ہوتے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے قصے میں تو سأل یقیناً حاجت والا تھا اور یہاں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ سأل ذوالحاجة تھا۔

(۱) یہاں بظاہر حضرت معاذ ابن جبل مراد ہیں، جیسا کہ ترجمہ بولانا وحید الزماں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ۱۲ ج ۱۔

(۲) جامع تقریر نے حزم ابن کعب لکھا ہے، جو خود ان کا سہو ہے۔ فتح الباری ص ۱۳۶ ج ۲ ملاحظہ کیجئے ۱۲ مرتب۔

حَتَّىٰ أَحْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ أَحْمَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُهَا

آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے، یا آپ کا منہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا: مجھے اونٹ سے کیا واسطہ، وہ تو اپنی شک اور اپنا
وَجْدَاءُهَا تَرْدُ الْمَاءِ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرَهَا حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَةٌ
موزہ ساتھ رکھتا ہے، وہ خود پانی پر جا کر پانی پی لیتا ہے اور درخت کے پتے چرتا ہے، اس کو چھڑا دے جب تک اس کا

الْغَنَمُ؟ قَالَ لَكَ أَوْ لِإِخِيكَ أَوْ لِذَنْبٍ

مالک آئے، اس نے کہا: گئی ہوئی بکری؟ آپ نے فرمایا: وہ تو میرا حق ہے یا میرے بھائی (اس کے مالک) حصہ دے یا بھیڑنے کا۔

۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ يَرْبُدٍ عَنْ

ہم سے محمد ابن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو سامہ نے بیان کیا، انھوں نے یربد سے، انھوں نے

أَبَى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا

ابو بردہ سے، انھوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، کہا کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا

احتمال قوی ہے اور اس وقت یہ صورت نہ تھی، اس لئے سرکار کو غصہ آیا، منشا حضور کا یہ تھا کہ اونٹ کے لئے کسی چیز کا خون نہیں، کھانے پینے میں
وہ اس کا محتاج نہیں کہ کوئی پہونچائے تو کھاپی سکے ورنہ نہیں، بلکہ وہ خود ہی کھاپی سکتا ہے۔

حَدَّثَنَا يَعْنِي اس کے جوتے اس کے ساتھ ہیں، یعنی اسے جوتوں کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے پاؤں ہی اس کے جوتے ہیں

قَوْلًا فَضَالَةٌ الْغَنَمِ، یعنی اگر بکری جنگل میں مل جائے اور مالک کا پتہ نہ ہو تو اس کو پکڑ کر گھر لا سکتا ہے؟ یا اونٹ کی

طرح اس کا بھی حکم ہے؟ یہ سوال چونکہ ڈھنگ کا تھا اس لئے آپ نے مسئلہ سمجھایا اور اس پر غصہ نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم بتلایا کیونکہ بکری میں
احتمال ہے ضیاع کا اور وہ کھانے پینے میں چردا ہے کی محتاج ہے۔

لِإِخِيكَ، صاحب مال یا کوئی مسلم۔

لِلذَنْبِ، اشارہ کیا کہ ضیاع کا احتمال ہے، اس لئے اس کی حفاظت کر لینی چاہئے۔

بخاری کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ موعظت میں غصہ بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث ۹۲۔ قَوْلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ؛ ایسی باتوں کو پوچھا جو آپ کو پسند نہیں آئیں،

قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ سوال نہ کرو، مگر بعض لوگ تعنت اور استہزار سے سوال کرتے تھے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اور
بعض محض لالچابی پن سے، اس لئے ناگواری کا اظہار فرمایا گیا۔

فَلَا أَكْثَرُ عَلَيْهِ غَضَبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي؟ قَالَ
 أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ مِّنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَبُوكَ سَبَّ الْمَوْلَى
 شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عَمْرُؤُا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى
 كُنْ هِيَ؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوا (سعد بن سالم) کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرا باپ
 اللہ عزَّ وَجَلَّ۔

ہم یا رسول اللہ! اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں

بَابٌ مِّنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

امام یا محدث کے سامنے دو زانو (ادب سے) بیٹھنا۔

۹۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

اُمِّ سَہْ اَبُو اَيْمَان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انھوں نے زہری سے، کہا مجھ کو انس
 أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ
 ابن مالک نے خبر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر برآمد ہوئے تو عبد اللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے۔

قَوْلَا سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، جو چاہو پوچھو! یہ غصے سے فرمایا، کبھی انشراح یا خوشی سے یہ سوت پیش آتی تھی، وہاں ناگواری
 نہ ہوتی تھی۔

قَوْلَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي؟ یہ سائل عبد اللہ ابن حذافہ ہیں۔

قَوْلَا أَبُوكَ حُذَافَةُ، یعنی جس طرف منسوب تھے، اس کی محنت کی صراحت فرمادی۔

قَوْلَا فَقَامَ آخِرُ، دوسرے نے یہی سوال کیا، روایت میں ہے کہ جب یہ دوسرا سائل گھر گیا تو اس نے کہا کہ تو مجھے رسوا
 کرنے سے بچ گیا تھا، کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں غور و زنا کثرت سے تھا تو کہیں حضور کسی اور کا نام بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ میری رسوائی ہوتی یا
 نہیں؟ جواب دیکھ اگر حضور کسی اور کو بتلاتے تو میں تو ای کو باپ کہتا، خواہ کچھ ہوتا۔ یہ سوال تعنت سے نہ تھا بلکہ ناہمی کی بنا پر تھا اسکو
 عمر سمجھ گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم توبہ کرتے ہیں۔

فَقَالَ مَنْ ابْنِي؟ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَانُ يَقُولُ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى

اور پوچھنے لگے : میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا : تیرا باپ حذافہ ہے ، پھر بار بار فرمانے لگے ، پوچھو ! پوچھو ! آخر حضرت عمرؓ

رُكِبَتْهُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- (یہ حال دیکھ کر) دوزانو ہو بیٹھے اور کہنے لگے : ہم اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور حضرت محمدؐ

نَبِيًّا، ثَلَاثًا، فَسَكَتَ

کے نبی ہونے سے خوش ہیں۔ تین بار یہ کہہ اس وقت آپ چپ ہو رہے

بَابُ ۷۲ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ایک بات کو خوب سمجھانے کو تین تین بار کہنا ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک حدیث میں) فرمایا

وَسَلَّمَ الْآدَوَقُولُ الزُّوْرُ، فَأَزَالُ يَكْتَرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

سن لو اور جھوٹ بولنا اور کئی بار اس کو فرماتے رہے ، اور ابن عمرؓ نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

فرمایا : کیا میں نے تم کو (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا؟

۹۴ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

ہم سے عبدہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبد الصمدؓ نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبد اللہ ابن

(۷۱) بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اِنْ

یعنی ادب بتلاتے ہیں کہ شاگرد کی شان سے ہے کہ دوزانو بیٹھے۔

حدیث ۹۳، قَوْلَا رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا اِنْ، بعض روایات میں ہے: وبالقرآن امامًا، ہم قرآن کو امام

بنانے سے خوش ہیں۔

(۷۲) بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا اِنْ

نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی اور آپ کا یقین ہوتا کہ ایک بار بات کہنے سے قلب میں راسخ نہیں

ہوتی تو آپ تین بار اس کا اعادہ فرماتے تاکہ خوب سمجھ میں آجائے ، یہ تکرار ہمیشہ نہ ہوتی بلکہ بضرورت ہوتی۔

قَوْلَا الْآدَوَقُولُ الزُّوْرُ، سمجھ لو اور جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کی مذمت میں اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے بار بار دہرایا بعض

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ
 کہ آپ جب کوئی بات فرماتے تو تین بار فرماتے ، تاکہ لوگ ان کو خوب سمجھ لیں ، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے ، ان کو سلام

وَإِذَا اتَى عَلَى قَوْمٍ سَلَّمْ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا

کرتے تو گتین بار سلام کرتے۔

۹۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

ہم سے مسدود نے بیان کیا، کہا، ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انھوں نے ابو بشر سے، انھوں نے

مَا هَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ

یوسف ابن ابی سہیل نے عبداللہ ابن عمرو سے کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیٹھے

سَافَرْنَاهُ فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فُجِعَلْنَا فَمَسَمُ

رہ گئے تھے، پھر آپ ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا، یہ تنگ ہو گیا تھا اور ہم دھوکہ کھاتے تھے۔

عَلَىٰ أَرْجُلِنَا فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

اپنے پاؤں پر (ہلکے دھوکے) گویا مسج کر رہے تھے، آپ نے بلند آواز سے پکارا: دوزخ سے ایڑیوں کی خرابی ہونے والی ہے، دوبار

یائین پار یوں بھی منہ مایا ۔

ردیات میں ہے کہ آپ نے اتنی بار دہرایا کہ ہم کہنے لگے لیتہ سکتے۔ تو کبھی کبھی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اس قدر تکرار ہوتا تھا

کہ مخاطب [تمنا کرنے لگا کہ کاش آپ اتنی مشقت نہ اٹھاتے اور خاموش ہو جاتے]

حدیث ۹۴، قَوْلَا فَلَمْ عَلَيْهِمُ ثَلَاثًا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، فقہار نے لکھا ہے کہ ایک بار سلام کافی ہے حضور

تین بار سلام وہاں کرتے جہاں کبھی کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے اور سلام استیذان فرماتے جس کے الفاظ یہ ہوتے: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ

اَدْخُلُ (اسلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں) اور داخل ہونے کے بعد پھر سلام کرتے، یہ سلام تجتہ ہوتا اور تیسرا سلام واپسی پر رخصت ہونے کا

ہوتا، اسے سلام تو دینے کہتے ہیں۔ اکثر نے یہی معنی تین سلام کے لئے دیے ہیں اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف استیذان کے لئے [تین بار سلام کرتے]

یعنی اگر ایک بار میں جواب نہ ملتا تو دوبارہ سے بارہ سلام کرتے۔

بَابُ ۷۳ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

اپنی لونڈی اور گھردالوں کو (دین کا علم) سکھانا۔

۹۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا السَّحَابِيُّ نَاصِلِحُ بْنُ

ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن عمار بنی نے کہا، ہم سے صالح بن حیان نے
حِیَانُ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّنَ بَيْنِيهِ وَأَمَّنَ

مُحَمَّدٌ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ

أَمَةٌ يُطَاهَرُهَا فَادَّبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمِهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَزَوَّجَهَا

فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرَكَّبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو وہ اس سے صحبت کرتا ہو پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اچھی طرح
تعلیم کرے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دو ہر اثواب ملے گا، عمار شیبی نے صالح سے کہا ہم نے یہ حدیث تم کو
مفت سادی، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اس سے کم حدیث کے لئے دریہ تک سوار ہو کر جاتے

اس کے بعد بھی اگر اذن نہ ملتا تو واپس آجاتے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ حضرت عمرؓ کے ساتھ پیش آیا، میرے خیال میں یہ بھی
مراد ہو سکتی ہے کہ اذن دخول [کے بعد] زیادہ سے زیادہ تین بار سلام ہو، شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر مسلم علیہم کی جماعت کبیرہ ہو
تو اس میں تین بار، اول ابتداء میں، دوم وسط میں، سوم آخر میں سلام کرنا مناسب ہے۔

حدیث ۹۵۔ اس سے پہلے باب میں حدیث کو رفع صوت ثابت کرنے کے لئے لائے تھے اور یہاں باعتبار تکرار کے
[یعنی اگلے باب میں رفع صوت کا جواز اور اس باب میں تکرار و اعادہ کا جواز ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں]

(۷۳) بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

حدیث ۹۶۔ اس حدیث کا پہلا جزو اہم ہے۔ شعبی تاہی ہیں۔

(۱) جامع تقریر نے اذن دخول کے لئے "کھاؤ گریہ صبح نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ اذن دخول کے لئے تین بار کا ذکر تو بسے کر چکے ہیں ۱۲ (مرمت)

قوله ثلثة لهم اجران [تین آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا] ایک ان میں سے کتابی ہے، جو اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر دو جگہ ہے :

(۱) سورہ قصص رکوع ۶ پارہ ۲۰ میں فرمایا : الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ قَبْلَهُ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ . وَإِذْ أَيْمَنُوا عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ . أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا [یعنی] جن کو دی ہے ہم نے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہی ہر ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم ہیں اس سے پہلے کے علم بردار، وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دہرا اس بات پر کہ وہ قائم رہے۔

(۲) سورہ حدید، رکوع ۳، پارہ ۲۷ میں ارشاد باری ہے : وَرَهَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ [یعنی] اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی، ہم نے نہیں کھا تھا یہ ان پر لگ گیا چاہے کو اللہ کی رضامندی، پھر نہ بنایا جیسا چاہے تھا نابہنا، پھر دیا ہم نے ان میں جو ایسا نادر تھے ان کا بدلہ اور بہت ان میں نافرمان ہیں، اے ایمان والو! ڈرنے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے۔

دوسرا وہ عبد ملوک ہے جو اپنے مولیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس نے اپنی باندی کو تمیز دار بنایا اور اسے علم بھی سکھایا، پھر آزاد کر کے خودی نکاح بھی کر لیا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے دونوں میں دو چیزیں تھیں اور تیسرے میں کئی چیزیں ہیں : تعلیم، تادیب، اعتاق، تزوج، تو اتفاق ایک سلسلہ ہے اور اعتاق کا بعد ایک سلسلہ ہے اور وہ صرف تزوج ہے، یعنی اولاً پہلے سلسلہ کی ہر طرح تکمیل کی، اس کے بعد اس سے نکاح کر کے تمام حقوق زوجیت ادا کئے اور اس طرح دوسرے سلسلہ کی تکمیل کی وَلَكِنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔

شعبی نے اَعْطَيْنَا كِفْلًا میں کس کو فاضل بنایا ہے ؟ روایت میں یہاں اختصار ہے، مسلم میں ہے کہ ایک شخص خراسان کا آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے تو اس کو لوگ کالوا کب بدانتہا کہتے ہیں [یعنی ایسا آدمی جو اپنے قربانی کے جانور پر سواری کرے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ] ایک کام قربت کا کیا کہ تعلیم و تادیب کے بعد آزاد کر دیا لیکن اس کو پھر اپنے ہی

کام میں لے آیا کہ خود ہی نکاح کر لیا، تو جس طرح رکوب علی البدنہ (قربانی کے اذیت پر سواری) بلا عذر بракام ہے، ایسا ہی یہ نکاح بھی ہے۔ نبی نے جواب میں کہا کہ یہ ہرگز بракام نہیں ہے، بلکہ اس میں دوہرا اجر ہے، اس کے بعد شعبی کہتے ہیں: أَعْطَيْنَا كَهَا یعنی مفت میں گھر بیٹھے [تم کو یہ حدیث کی دولت] دیدی ورنہ اس سے پہلے لوگ اس سے کم کے لئے مدینہ تک کا سفر کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر کرنا اور یاد رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عالی مضمون یا دقیق علمی نکتہ بتایا جائے اور اس پر کچھ احسان بھی جتلا دیا جائے تو یہ کبر نہیں ہے اور یہ جائز ہے بشرطیکہ نیت صالح ہو۔ اتنا اور سمجھتے چلو کہ یہ دواجر کس بات کے ہیں؟ کیا یہ دونوں میں سے ہر ایک کا ایک اجر ہے یا ہر عمل پر دوہرا اجر ملے گا؟ مثلاً ایک غلام جو مولیٰ کی خدمت کرتا ہے تو اس پر ایک اجر، اور اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے تو اس پر دوسرا اجر، یعنی اس طرح دواجر ہیں یا یہ کہ جتنے کام کرے گا سب کا دومر ملے گا: مولیٰ کی خدمت کا بھی دوہرا اور اللہ کے حقوق کی رعایت کا بھی دوہرا؟ یہ برکت ان حسنت وایمان کے۔ اسی طرح کتابی کے حق سمجھو!۔ تو دونوں قول ہیں، مگر اکثر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو جزو ہر ایک میں ہیں اس لئے ہر جزو پر ایک اجر ملے گا [لیکن اس پر] اشکال ہوا کہ پھر اس میں کتابی وغیرہ کی کیا خصوصیت رہی، جو آدمی نیکی کے دو کام کرے گا اس کو دو اجر ملیں گے [مثلاً] حج کرنے والا نہ پڑھے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک نماز کا، دوسرا حج کا، تو پھر حدیث پاک میں ثَلَاثَةٌ ہی کیوں فرمایا؟ آخر انھیں تین کی کیا تخصیص ہوئی؟۔ شارحین نے کہا وجہ تخصیص یہ [ہے کہ تقاضائے حال ہی ہوگا] اور توقعہ انھیں تین کے ذکر کا ہوگا یا کوئی اور داعی ہوگا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ تین ہی میں انحصار نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے۔

قرآن میں ازواج مطہرات کے سلسلہ میں فرمایا: وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ خَيْرًا يَفْعَلْ لِنَفْسِهِ وَرَسُولِهِ دَعْلٌ صَاحِبًا نَفْسًا أَجْرَهَا مَوْثِقًا۔ تم میں جو بہترین نبی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ہم ان کو ان کا اجر دونا عطا فرمائیں گے۔

اور بھی اس کی تفسیر ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری نے بیس سے زیادہ نظائر پیش کئے ہیں

اب وہ چیز سمجھو جس میں شراح پریشان ہوئے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق [اشکال کا] حل نکالا ہے، اشکال یہ ہے کہ ان کتاب سے کیا مراد ہے؟ آیا اہل کتاب سے یہود اور نصاریٰ دونوں مراد ہیں اور کتاب سے توراہ و انجیل دونوں؟ یا اہل کتاب سے کوئی ایک [یہودی یا نصرانی] اور کتاب سے بھی کوئی ایک [توریت یا انجیل] مراد ہے؟ بعضوں نے کہا، دونوں مراد نہیں ہو سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کو دجال کہا، معاذ اللہ، کتب سابقہ میں مسیح دجال سے قہایا گیا ہے اور مسیح عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی ہے

ان یہود نے اس کے بالکل برعکس کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح و قال قرار دیا اور دجال کو مسیح بشریہ، اور جب دجال نکلے گا تو وہ اس کے ساتھ ہونگے ایسی صورت میں انکار عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شرعاً ان کا ایمان معتبر نہیں بلکہ وہ عند اللہ حبط ہو چکا، پس جب وہ ایمان معتبر نہ رہا تو ایک ہی ایمان باقی رہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور یہاں دو چیزیں ہوتی ضروری تھیں، اس لئے یہود مراد نہیں ہو سکتے اسی بنا پر بعضوں نے عاجز آکر کہہ دیا کہ اہل کتاب یہاں صرف نصاریٰ مراد ہیں اور کتاب سے مراد صرف انجیل ہے۔ ایسا کہنے سے وہ مشبہہ تو جاتا رہا لیکن اب اس سے بڑھ کر ایک اشکال سامنے آگیا اور وہ یہ کہ اس حدیث کا ماخذ قرآن کریم کی آیت **أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ** ہے، اور ان آیات کے بارے میں تمام اہل تفسیر نے مثلاً طبری، طبرانی اور ابن کثیر جو خود محدث بھی ہیں، روایات کو پرکھ کر کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء کے حق میں نازل ہوئیں جو یہودی اور احبار میں سے تھے۔

اب اگر تم حدیث کو نصاریٰ کے ساتھ خاص بھی کر لو تو اتیت میں کیا کرو گے؟ وہاں تو اولاً یہودی مراد ہیں، نصاریٰ اگر مراد ہوں تو ثانیاً مراد ہوں گے، یہ سوال حافظ وغیرہ نے اٹھایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے مگر ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ حافظ کا کلام کچھ مضبوط اور متفق نہیں ہے اس لئے اس سے تشفی نہیں ہوئی، علاوہ بریں نصاریٰ کو مراد لینے پر ایک اشکال اور بھی وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ نصاریٰ مراد ہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جو نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں سے کیا چند لوگ بھی ایسے تھے جو (اسلام سے پہلے) صحیح نصرانیت پر قائم رہے ہوں؟ جمہور نصاریٰ تو انیت مسیح کے عقیدے پر تھے اور یہ کفر صریح ہے تو کیا انیت مسیح کے معتقد کو مومن بالمسیح کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر نصاریٰ کا بھی دو نبیوں پر ایمان کہاں متحقق ہوا، ایک ہی ایمان تو رہا، پھر دو ابھر کس بات پر نہیں گئے؟ [اس صورت میں] جس طرح یہود منکر عیسیٰ ہو کر حدیث کے تحت نہیں آئے، اسی طرح نصاریٰ انیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے حدیث کے تحت نہیں آتے، کلاہما تسوآء، ان کو دو اجر ملنا تو درکنار ان کو تو معذب ہونا چاہئے، افسوس اس پر کسی نے توجہ نہیں کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہود کے زمانے سے نصاریٰ کا نہ ماننا کچھ کم نہیں۔

یہ ہے اشکال کی تقریر، اب میں پہلے حافظ کا کلام جو کچھ سمجھ سکا ہوں اسے نقل کرتا ہوں، بعد کہ وہ تقریر کروں گا جو اس سلسلہ کی بہتر تقریر ہوگی، [لیکن پہلے چند باتیں سمجھ لو]

پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب یاسنثار ابراہیم علیہ السلام (وہی روایت یہ نوح علیہ السلام بھی) اپنی اپنی

قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بعثت عام تھی، یہ منصوص تو کہیں نہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں، واللہ اعلم — [ایسی ہی ایک] روایت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے واللہ اعلم — باقی انبیاء علیہم السلام کی دعوت عام نہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی تمام اہل عالم کے لئے — ایک بات تو یہ ہوئی۔

دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس قوم میں جو نبی آیا ہو اس قوم کے ذمہ اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی شریعت میں داخل ہونا ضروری ہے، لیکن اور دوسری قومیں جن کی طرف بعثت نہیں ہوئی اگر انھیں دعوت پہنچ جائے تو بعدِ بونع دعوت نبی کی تصدیق کرنا اور اس کی شریعت کو قبول کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن وہ کلام بہت منتشر ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح منضبط کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تقی الدین نے لکھا ہے کہ توحید کی دعوت عام ہے اور سب کو اس کا قبول کرنا لازم ہے اور جو قبول نہ کرے گا وہ بالک ہوگا، لیکن دعوت شرائع کا قبول کرنا لازم نہیں، اگر کوئی کسی دوسری شریعت سمادی کے تحت ہو تو اس پر لازم نہیں کہ اس دعوت شرائع کو قبول کرے، خلاصہ یہ کہ مبعوث علیہم کو سب بتیں تسلیم کرنی ہوں گی اور مدعوین کو صرف نبی کی تصدیق کرنا اور توحید کا ماننا لازم ہوگا۔ دخول فی ہذہ الشریعہ لازم نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی شریعت حقہ رکھتے ہوں، اور اگر کوئی شریعت نہ رکھتے ہوں تو اس شریعت کا ماننا بھی توحید کے ساتھ لازم ہوگا۔ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا: **وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ** ۱۱ دوسری جگہ فرمایا: **يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ** ۱۲ **إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ** ۱۳ پس بنی اسرائیل پر تو لازم تھا کہ کل احکام اور تمام شریعت کو جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے قبول کریں، مگر دیگر ممالک یا اقوام مثلاً ہندوستان یا یورپ والوں کو دعوت نہیں پہنچی تو کوئی سوال ہی نہیں اور اگر دعوت پہنچی تو توحید کا قبول کرنا لازم، لیکن شریعت کا قبول کرنا لازم نہیں، جیسے ہم ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مگر ان کی شریعت کا التزام نہیں کرتے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اطراف عالم میں اپنے حواریوں کو بھیجا تھا، چین، اٹلی، قسطنطنیہ بھی اپنے حواری بھیجے تھے اور انگریزوں نے تحقیق کی ہے کہ مدراس میں بھی دو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طوک کو خطوط لکھے تو یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ میں انھیں اسی طرح بھیجتا ہوں جس طرح مسیح علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے، تو بنی اسرائیل پر مسیح علیہ السلام کی تمام جزئی و کلی کا تسلیم کرنا لازم تھا اور مدعوین پر صرف

توحید کا اقرار اور پیغمبر کا اقرار ضروری تھا بشرطیکہ [پہلے سے کسی] شریعت حق پر ہوں، ورنہ ان پر بھی بنی اسرائیل کی ہی طرح سب کا قبول کرنا لازم ہوگا۔

شاہ صاحب نے اسی طرح [مسئلہ کو منقذ] مرتب کیا ہے اگرچہ بعض اور علمائے اہل حق سے تسلیم نہیں کیا ہے۔

اب آگے چلتے! اہل حق حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ کا ہے، یہ عبداللہ ابن سلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے اجداد کسی زمانہ میں شام میں رہتے تھے، جب بخت نصر نے حملہ کیا اور یہودیوں کو پکڑ کر لے گیا تو ان کے اجداد شام سے بھاگ کر مدینہ طیبہ پہنچے اور انھیں یہاں رہتے صدیاں گزر گئیں تو اب یہ بنی اسرائیل کے نہ رہے، تھے تو وہ نسل اسرائیل ہی سے مکرر در زمانہ اور بعد وطن کے باعث وہ ان سے کٹ گئے تھے اور وہ ان لوگوں کے مثل ہو گئے تھے جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے یہ بالکل اجنبی سے ہو گئے تھے، لہذا مبعوث علیہم میں داخل نہ رہے، اب ہم کہتے ہیں کہ نکلن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سواری مدینہ طیبہ بھی بھیجے ہوں اور انھوں نے تصدیق کی ہو، کیونکہ وفار الوفار میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک پتھر پایا گیا تھا جس میں لکھا تھا: اَنَا رَسُولُ رَسُوْلِ اللّٰهِ عِيسٰی۔ طبری نے بھی اسے لیا ہے مگر اس میں ہے: اَنَا رَسُولُ اللّٰهِ، ایک رسولِ حق ہو گیا ہے، اور وفار الوفار میں پورا ہے: قَادِيَانِي اِذَا كُنْتُ اُكُوْلُ اَكْبُوْلُ اَمِنْ مَعْلُوْمٍ اَمِنْ مَسِيْحٍ مَرَجَلِي، تو انا ثابت ہے مگر دخول فی المدینہ ثابت نہیں، اور جب دعوت پہنچ چکی تو بہت ممکن ہے انھوں نے تصدیق بھی کی ہو، مگر چونکہ وہ شریعت حق موسویہ پر قائم تھے اس لئے ان پر قبول شریعت موسویہ لازم نہیں رہی، کیونکہ وہ اب مثل اجنبی کے ہو گئے، اب صرف تصدیق مسیح و اقرار توحید ان کے ذمہ ہے، اس لئے وہ رہے تو یہودی ہی، مگر تصدیق کی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اب ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر معتبر و معتد بہ و مقبول ہے، بشرطیکہ تحریف نہ کی ہو، ان کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ضرورت تصدیق کی ہوگی کیونکہ انھوں نے صرف حضور کے چہرہ کو دیکھ کر کہا تھا: هٰذَا الْوَجْهَ لَيْسَ يَوْجِہُ كَذَا اب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہرگز نہیں۔ تو ایسے شخص کے حق میں ہمارا احسن ظن یہی ہے کہ ضرورت تصدیق کی ہوگی اور کہیں انکار ثابت نہیں۔ ایک روایت آئی ہے لیکن وہ ثابت نہیں۔

حاصل یہ کہ آیہ کا مصداق عبداللہ ابن سلام ہیں کیونکہ ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر معتبر ہے، مگر پھر بھی یہ اشکال باقی ہے اس لئے کہ اگرچہ ایک ابن سلام مومن تھے مگر عام یہودی تو اس میں نہیں آسکتے۔ اسی طرح نصاریٰ اہل دین پر قائم نہیں رہے تھے، سب نے تحریف پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی یہودِ حُرُف دین پر چلتے تھے، کہتے تھے: اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَ مَخْنُوعٌ اَعْنِيَاءُ۔ (اللہ فقیر ہے

اور ہم غنی ہیں) نیز کہا: **يَا اَللّٰهُ مَغْلُوْلَةٌ** (اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں) پھر یہ کتابوں کو دو ہر لاجر کس چیز کا لے گا؟
 طبی نے کہا: ان کا ایمان اگرچہ نافع اور مقبر نہیں لیکن حضور پر ایمان کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ اجر دے دیا، جیسے سسم کے وہ
 لپچھے کام جو حیات کفر میں کئے تھے وہ محسوب ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ اسلام کو نافع نہ تھا مگر برکت نبی اتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مقبر ہو گیا اور
 راز اس کا یہ ہے کہ جو حضور پر ایمان لاتا ہے وہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر بھی صحیح ایمان لاتا ہے، اس لئے اب اس کے ایمان سابق کی بھی
 تصحیح ہو گئی۔

مگر سچی بات یہ ہے کہ ان سب تقریروں میں تکلفات بہت ہیں اور میں اس سے تشفی نہیں ہوتی۔ اب میں وہ تقریر کرتا ہوں
 جس کا وعدہ کیا تھا: — میرے نزدیک نہ ضرورت تخصیص کی ہے اور نہ کسی کو ٹکانے کی، نہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان
 مقبر تھا، بلکہ اس کو یوں ہی ظاہر کر رکھو، مگر اشکال کا حل سننے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو، وہ یہ کہ کسی مامور کے ساتھ قوی موانع و عوائق
 لگے ہوئے ہوں جو اس کی ادائیگی کی راہ میں حائل ہوں اور ایک صاحب ہمت آدمی ان موانع کی پروا کئے بغیر اپنے عزم پر جا رہے، اور
 مامور پر کو پوری طرح بحال ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بہت زیادہ ستائش کا مستحق ہے [اور اس مامور پر عمل کرنا نہایت اہم بات ہے]
 اور اگر معاملہ اجر کا آجائے تو یقیناً [ایسا آدمی] اجر عظیم کا مستحق ہوگا، مثلاً ایک فارغ آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ حق واجب اس طرح ادا کرتا ہے
 کہ اسے ادائیگی کے مواقع حاصل ہیں، ایسی صورت میں یہ بڑا کمال نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل میں ایک وہ ہے کہ تمام دنیا کی فکریں اس کو
 لاحق ہیں اور وہ خون پسینہ ایک کر کے روزی کاتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ تمام موانع کے ہوتے ہوئے حکم بحال لے کر مستعد ہوتا ہے
 اور نماز کی پوری پابندی کرتا ہے، تو یہ بلاشبہ اس پہلے فارغ آدمی کے مقابلہ میں زیادہ تعریف کا مستحق ہے، اب اگر ان دونوں کے اجر میں
 مالک حقیقی فرق کرے اور اس دوسرے کو زیادہ [اجر] مرحمت فرمائے تو کسی طرح خلاف عقل نہیں، بلکہ عین مقتضائے عقل ہے۔

یامثلًا ایک امیر و خوش حال کا روزہ ہے اور [ایک] غریب محنتی کسان کا، کہ امیر کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لئے کہ وہ
 خوش حال ہے، مطمئن ہے، مشقت نہیں کرنی پڑتی، برخلاف اس محنتی کسان کے، کہ اس کے لئے بہت سے موانع ہیں، پس اگر وہ ان موانع پر
 غالب آتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ مظاہرہ عیدیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو بیشک یہ زیادہ اجر کا مستحق ہوگا، نظیر اس کی وہ حدیث ہے
 جس میں اس تلاوت قرآن کرنے والے کا ذکر ہے جو تلاتا ہے [یا جو رک رک کر پڑھتا ہے] اور پڑھنے میں [اس کو] بہت مشقت ہوتی ہے

مردہ ہے کہ لگا ہوا ہے، خوب محنت سے بنا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے (یقراً ویتقیر) تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے، فرمایا: فلہ اجران ایک ظاہر میں کو اس کے عمل میں اور صاف صاف بلا تعب و مشقت پڑھنے والے کے عمل میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معذرت تھانے والے اور مشقت کے ساتھ پڑھنے میں اور اس صاف زبان والے کے پڑھنے میں فرق ہے، سب مانتے ہیں کہ چونکہ اسے شقت زیادہ ہوتی ہے اور یہ محنت کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کو یقیناً دوہرا اجر ملنا ہی چاہئے، کوئی بھی عقل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں برابر ہیں اس مقدمے کے بعد سمجھو کہ حدیث میں تین چیزیں بتلائی ہیں، اول الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ اِذَا اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلٰیہ۔ ایک غلام کو ایک طرف یہ فکر لاحق ہے کہ اپنے آقا کا حکم بجالائے اور دوسری طرف یہ بھی فکر ہے کہ اپنے اصلی مالک کا حکم بجالائے اور وہ ان دونوں کو نباہتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں تعب زیادہ ہے اور اس کی محنت و مشقت اس آزاد شخص سے کہیں زیادہ ہے جو ہر طرح راحت میں ہے، اس کو صرف ایک ہی حق ادا کرنا ہے اور وہ اللہ کا حق ہے، مگر عبد ملوک کو ڈبل حق ادا کرنا اس لئے وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک حق مولیٰ اور ایک حق اللہ، تو یہاں مانع موجود ہے، مگر اس نے ہمت کی اور دونوں کے حقوق ادا کئے تو اسے دو گنا ملنا ہی چاہئے، اب یہ بات صاف ہو گئی کہ جو حق موانع اور مزاحمتوں کے باوجود ادا کیا جائے اور مانع کا مقابلہ کیا جائے، بس اس میں دوہرا اجر ہے، لہذا اس لفظ کو محفوظ کرو اور نہ بالکل عام کر دو، بلکہ یوں کہو کہ جہاں موانع ہوں پھر بھی وہ اسے ادا کرے اور کوتاہی نہ ہونے دے وہاں دوہرا اجر ہے۔

دوسرا جزو حدیث کا یہ ہے: وَرَجُلٌ کَانَتْ عِنْدَہٗ اَمَۃٌ اَخٍ بَانَدِیْ زَیْرٍ دَمَتْ ہٗ، مجبور ہے مگر اس نے

[اس کے ساتھ] احسان کیا اور تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کیا، مہذب بنایا اور پھر بجائے اس کے کہ مقید رکھتا آزاد کر دیا، آزاد ہو کر تہا وہ اجر حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے۔ آزاد کرنے کے بعد یہ چیز عار بھی جاتی تھی کہ آزاد کر کے خود ہی نکاح کر لے، کیونکہ بظاہر پھر قید میں لا رہا ہے اور اس میں خط نفس بھی ہے، یہ کام تو کیا تھا ثواب و عبادت کے لئے، پھر حفظ نفس حاصل کر رہا ہے، اسی خیال کی بنا پر خزانہ نے [شبی سے وہ بات کہی تھی] اور عبد اللہ بن مسعود سے باسناد صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے اس کو کالواکب بدانتہ کہا ہے، نیز انس ابن مالک اور کئی صحابہ سے بھی یہ منقول ہے اور وہ لوگ اسے برا سمجھتے تھے، شاید انھیں یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ حدیث میں ہے الْعَائِدُ فِیْہِیۡہِ کَالْعَائِدِ فِیْ قَیۡہِہ (بہرہ کر کے ٹھانے والا ایسا ہے جیسے کوئی تے کر کے اسے چاٹے) تو یہ ان کی نگاہ میں معیوب فعل تھا کہ آزاد کر کے کوئی نکاح کر لے، یہ ایک بڑا مانع تھا کہ سوساٹی میں بری نظرت دیکھا جائے گا، مگر اس نے کچھ پرواہ نہیں کی، برادری اور قوم کی طعن زنی سے بے نیاز ہو کر اس پر مزید یہ احسان کیا کہ باوجود اس سے نکاح کر لیا، ایک پہلا احسان تو یہ کیا کہ

پڑھایا لکھایا، پھر آزاد کیا، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ شرف زوجیت بخشا، تو یہ احسان بالائے احسان ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو مقید کر دیا۔ وہ تواب برابر کی ہوگی، وَلَكِنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ^(۱) (اور عورتوں کا بھی حق ہے (مردوں پر) جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے (دستور کے موافق) تواب دو گنا اجر یوں ملے گا کہ ایسا کرنے میں لوگ اس کو برا کہیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی بدعت کو چھوڑے اور اہل بدعت اس پر ملامت کریں مگر وہ اتنی ملامت کی پرواہ کئے بغیر اس بدعت کو چھوڑے ہی رکھے اور لَا يَخْجِبُ فَوْقَ كُوفَةِ لَا يَحْجِبُ^(۲) مصداق بن جائے، تو کیا وہ مزید تواب کا مستحق نہ ہوگا۔

یہ مقدمہ ذہن میں رکھ کر اب اصل مسئلہ سنئے: میں کہتا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ اسے حق سمجھتا ہے اور حق سمجھ کر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی موسیٰ اور ان کی شریعت کی تصدیق کی، قرآن نے کہا: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ آتُورَةً فِيهَا هُدًى وَذُرُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَافُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ ۚ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيْمَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ^(۳) (ہم نے توراہ اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو حکم بردار تھے اللہ کے اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم، اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے، سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو اور مت خرید و میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق ہو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ کافر ہیں)

جب توراہ کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ہر طرح تصدیق و تائید ہوگئی تو جو اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق و تائید بھی قرآن سے ہوگی، پھر اس کے لئے یہ ماننا کتنا مشکل ہے کہ جب تک نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے گا اس وقت تک اس کی نجات نہ ہوگی، بلکہ وہ غلغلہ فی النار ہوگا، اس سے یہ کہا جائے تو ان الفاظ کو سن کر اس پر کتنی شاق گزرے گا اور سوچے گا کہ اس کی شریعت اور اس کا نبی نجات دلائے کے لئے کافی نہیں ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اسے اپنی اور اپنے نبی کی اہانت سمجھے گا کہ اس کا نبی اور اس کی شریعت نجات دلانے کے لئے کافی نہ ہو، اس لئے جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے مع قطع النظر عن صحتمتہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور تورات و انجیل کی تصدیق فرما رہے ہیں، تواب اس پر کیا گزرے گی جب اس سے کہا جائے کہ یہ سب کچھ سہی

مگر تجھے نجات نہ ملے گی جب تک کہ تو ان بنی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے، یہ بات یقیناً اس پر بہت شاق گذرے گی، مگر اس نے ہمت بے کام نیکر طبیعت کے تقاضے کے خلاف حضور کو مان لیا اور ان پر ایمان لایا، اس لئے کہ وہ بشارات سن چکا تھا، پھر اس نے کسی کی طاعت کی پروا نہیں کی اور سچے دل سے حضور پر ایمان لایا تو اسے دہرا اجر ملے گا دو کاموں پر نہیں صرف ایک ہی کام پر دہرا اجر ہے۔ سب میں کہتا ہوں کہ اگر یہود و نصاریٰ کے یہاں تحریف نہ ہوئی ہو اور غیر محرف شریعت پر ہی ان کا ایمان ہو تب بھی ان کا ایمان کافی نہیں، تا وقتیکہ حضور پر ایمان نہ ہو، تو چونکہ ایک امر مطلوب کے ساتھ ایک مانع قوی موجود ہے جو روک رہا ہے اور ہٹا رہا ہے اور وہ شخص سب پر غالب اگر امر مطلوب کے ادا کرتا ہے تو ضرور دہرے اجر کا مستحق ہے۔

اور یہ فطری چیز ہے کہ آدمی اپنے بنی اور میر کو سب سے اعلیٰ دارفہ سمجھتا ہے، چنانچہ میں اپنی دلی بات کہتا ہوں کہ میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تو اب کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ آجائے ہرگز اس کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی خصوصاً جب کہ وہ شیخ الہند کی بہت سی تعریفیں بھی کر دے، تو ایسے ہی یہاں یہ فطری بات تھی کہ کوئی ویسی پڑ ایمان لانے کے بعد دوسرے بنی پر ایمان لانا شاق ہوا مگر اس مومن نے مستقل مزاجی اختیار کر لی اور دوساوس کی پروا نہ کی، تو اسے دہرا اجر ہے۔

قرآن پاک کے الفاظ ہیں: **يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا**، یعنی جھے رہے، نفس کو روکے رکھا، روم و طعن کی پروا نہ کی، دساوس شیطانیہ پر غالب رہے اس لئے دواجر ہیں۔

تو اب یہ کہنا درست نہیں کہ ایک اجر اپنے بنی پر ایمان لانے کا اور دوسرا ایمان بالبنی الای کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان بالبنی الای ہی پر دواجر ہیں کہ باوجود موانع کے موانع پر غالب اگر حضور پر ایمان لے آیا، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، نہ یہودی، نہ نصاریٰ کی، نہ تودہ کی نہ نخل کی۔

اب یہاں پر تھوڑا سا کلام شیخ اکبر کا جو آیت سے متعلق ہے پیش کرتا ہوں۔

تنتع زہر گوشت یا نسّم زہر خرمئے خوش یا نسّم

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ جو کسی پیغمبر پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ حضور پر بھی ایمان اجمالی لائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء نے بھی، تو اجمالا حضور پر ایمان لازم ہے، جو شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ اس بات پر بھی ایمان لائے گا **مُبَشِّرًا رَّسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** (میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دی جو والا ہو

جن کا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم) تو جو کسی ایک نبی پر ایمان رکھتا ہے اس کے دو ایمان ہیں، ایک تفصیلی جو اس کا اپنے پیغمبر ہے، اور ایک اجمالی وہ جو منطوی ہے تفصیلی میں، قرآن میں ہے، **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِي وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ** قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْحَابِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ (اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول امی آئے جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کر رہا ہو تو تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے میرا عہد قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا)

آگے وعید ہے، **فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** (۲) (جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی فاسق ہوگا) — تو جس کے حق میں سارے نبیوں سے اور امتوں سے اقرار لیا گیا ہے اس اقرار پر تو سب کا ایمان ضرور ہی ہوگا، لہذا اجمالا نبی امی پر ایمان ضروری ہوا، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سارے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی: **أَمَّا الرَّسُولُ بِهِمَ أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُمْ كُتُبُهُ وَكُتِبَ لَهُمْ دَرُسُهُمْ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ** (رسول اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کسب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے) تو حضور پر جو ایمان لایا وہ تفصیلی ایمان ہوا اور اس کے ضمن میں اجمالا تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان لانا ہوا اسلئے کہ وہ سب انبیاء مبشر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق — اس کے بعد سنو کہ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ یہ کتابی جو حضور پر ایمان لایا اس کا ہر ایک ایمان دو ایمانوں پر مشتمل ہے، پہلے پڑھنی پر ایمان لایا تو تفصیلاً اپنے نبی پر اور اجمالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوا اور جب حضور پر ایمان لایا تو یہ تفصیلاً حضور پر ہوا اور اجمالا تمام انبیاء پر، اب پڑھو: **الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يُؤْمِنُونَ** **وَإِذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ** (۳) یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے مطیع ہیں، تو ان کا ایمان دو ایمانوں پر مشتمل ہے، اس لئے فرمایا: **أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ** (۴) اب یہ کتبہ بھی معلوم ہو گیا کہ مرتین کیوں کہا؟ آجرتیں کیوں دے کہا؟ اس لئے کہ ان کا ایمان دو بار تھا، حدیث میں چونکہ الفاظ میں کچھ فرق ہے اس لئے یہ توجیہ حدیث پر چسپاں نہیں۔

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ

امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا، ان کو (دین) کی باتیں سکھانا۔

۹۷۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے سلیمان ابن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے ایوب سے،

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا میں نے عطار ابن ابی رباح سے سنا، کہا میں نے ابن عباس سے سنا، انھوں نے کہا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر

أَوْ قَالَ عَطَاءُ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ

گواہی دیتا ہوں، یا عطار نے کہا میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں (راوی کو شک ہے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بِلَالٍ فَظَنَّ أَنَّ لَهُ يَسْمَعُ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي

(مردوں کی صف سے) بکلتے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ کا خیال ہوا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، پھر

الْقُرُوطِ وَالْخَاتَمِ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

آپ نے عورتوں کو نصیحت کی اور ان کو خیرات کرنے کا حکم دیا، کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور

عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بلال نے اپنے کپڑے کے کونے میں (یہ خیرات) لینا شروع کی، اس حدیث کو اسماعیل بن عقبہ نے ایوب سے

روایت کیا، انھوں نے عطار سے کہ ابن عباس نے یوں کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں،

(اس میں شک نہیں ہے)

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ

ترجمہ یہ رکھا کہ امام عورتوں کو تعلیم دے تو ممنوع نہیں، یعنی خاص طور پر عورتوں کے لئے مجلس وعظ منعقد کی جائے، تو

یہ بھی ثابت ہے اور ہونا چاہئے۔

حدیث: ۹۸، قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ أَشْهَدًا فِي شَكِّهِ عَطَاءُ بْنُ رَجَاحٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عباس یا ابن عباس نے کہا اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ دونوں نے کہا اور

اشہد کا لفظ دونوں جگہ موجود ہے۔

بَابُ الْحَرَصِ عَلَى الْحَدِيثِ

حدیث کے لئے حرص کرنا

۹۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ

ہم سے عبد العزیز ابن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا، انھوں نے عمرو ابن ابی عمرو

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ

انھوں نے سعید ابن ابی سعید مرقی سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے، انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کے دن

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا (کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟) آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ: میں جانتا تھا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ

کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کیسی حرص ہے (اب سن لے)

أَوَّلَ مَنْ رَأَيْتُ مِنْ حُرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لئے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے غلوں کے ساتھ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

لا الہ الا اللہ کہے ہو۔

قَوْلًا خَرَجَ مَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، خَرَجَ كَمَا مَطْلَبُ يَهُدِي

عید کی نماز پڑھ کر نکلے اور چونکہ عورتیں پیچھے تھیں اس لئے انھوں نے نہیں سنا، اس لئے آپ ان کے پاس گئے اور وعظ و نصیحت کی، صدقہ کا حکم

اس لئے دیا کہ کفرانِ عیش و غیرہ بہت کرتی ہیں کئی احادیث، اس لئے مذاب سے بچانے کے لئے حکم دیا، کیونکہ الصدقة تطفي غضب

المرتب (صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے) وَعَظَهُنَّ سَيِّئًا وَعَظًا أَمْرَهُنَّ سَيِّئًا حُكْمًا مَرَدَّبًا، قَوْلًا: بَالِي يَابَنَدِيلَ

وغیرہ جو کان کی لویں پہنی جائیں۔

۵۰ باب الحرس على الحديث

حدیث : ۹۸۔ قَوْلًا مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ اہل کون ہے؟]

(۱) یہاں جامع تقریر صحیح طور پر حضرت اساذ کے الفاظ کا مفہوم ادا نہیں کر سکے۔

بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى ابْنِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنْظِرْ

علم کیونکر اٹھ جائے گا؟ اور عمر ابن عبدالعزیز (خلیفہ) نے ابوبکر ابن حزم (مدینہ کے قاضی) کو
 مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْتُبُهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ
 الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَفْشُوا الْعِلْمَ
 لَا يَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا
 يَأْخُلُ (ياصل) اور عالموں کو علم پھیلانا چاہئے، تعلیم کے لئے بیٹھنا چاہئے، کہ جس کو علم نہیں وہ علم حاصل کرے، اس لئے کہ علم جہاں
 پوشیدہ رہا، بس مٹ گیا۔

قَوْلُهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . مراد یہ ہے کہ جو موجدِ خالص ہے اور شرک سے بالکل خالی ہے وہ اسعد ہے، بعض روایات

- میں ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی وہ ہیں جو مرکبِ کبار ہیں، جیسا کہ فرمایا شفاعتی لا اهل الکبار من امتی، میری شفاعت
 میری امت کے مرکبِ کبار لوگوں کے لئے ہوگی، یہاں اہل کا ذکر نہیں ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ فرق مراتب ملحوظ ہوگا، جس کے اندر حسنی
 چیزیں ہوں گی اسی کے اعتبار سے آپ شفاعت فرمائیں گے [شفاعتیں کئی ایک ہیں] ایک شفاعت ہولِ محشر سے [نجات کے لئے]،
 ایک قبل دخول تارک، اور ایک بعد دخول کے ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ بعض ایسے ہوں گے جن کے پاس عمل نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ
 صرف اپنے دستِ قدرت سے انہیں دوزخ سے نکالیں گے اور اس میں تصریح ہے کہ وہ قائلین لا الہ الا اللہ ہوں گے، ظاہر سے ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغیر شفاعتِ نبوی کے نجات پا جائیں گے، مگر یاد رہے کہ وہ بھی نکالے جائیں گے شفاعتِ نبوی ہی سے، کیونکہ تصریح ہے کہ
 حضور عرض کریں گے کہ اب اللہ کوئی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اس پر اللہ فرمائے گا کہ اب انہیں میں نکالوں گا
 بہر حال وہ نکالے جائیں گے شفاعتِ نبوی ہی سے، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دستِ قدرت سے نکالے گا۔

(۷۶) بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

[امام بخاری علم اٹھانے کی کیفیت بتانا چاہتے ہیں کہ] علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ سینوں سے
 علم نکال لیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کتابوں سے حروفِ ثابہ لے جائیں، تو یہ دونوں صورتیں نہ ہوں گی، بلکہ اس کی تیسری صورت
 ہوگی اور وہ یہ کہ علماء اٹھائے جائیں گے۔

۹۹۔ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

ہم سے علاء بن عبد الجبار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا، انھوں نے

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ

عبد اللہ بن دینار سے، انھوں نے عمر ابن عبد العزیز کا یہ قول بیان کیا یہاں تک ”اور علم چل بسیں“۔

۱۰۰۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ

ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ہشام بن عروہ سے

بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

انھوں نے اپنے باپ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص سے، کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ

آپ فرماتے تھے، اللہ (دین کا) علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ علموں کو اٹھا کر علم کو

الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ

اٹھائے گا

ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم والی مدینہ تھے اور چونکہ مدینہ گہوارہ تھا علوم نبویہ کا، اس لئے انھیں لکھا کہ حضور کی جس قدر احادیث

میں ان سب کو لکھو لا۔ یہ ۹۹ کا واقعہ ہے۔

قَوْلًا قَاتِي خِفَتِ دُرُوسِ الْعِلْمِ، یعنی میں اندیشہ کرتا ہوں کہ علم مندس نہ ہو جائے اور علماء اٹھ نہ جائیں، تو آگے کو
سلسلہ چل مشکل ہو جائے گا، چنانچہ اس اولیت کا شرف عمر ابن عبد العزیز کو ملا، بعض روایات میں ہے کہ علاوہ ابوبکر کے اور حکام کو بھی
لکھا، چنانچہ بصرہ، کوفہ، شام، خراسان، رے میں جواہل علم تھے سب نے حدیثیں جمع کیں، ابن جریج نے کہ میں حماد ابن سلمہ نے بصرہ میں، امام
مالک نے مدینہ میں حدیثیں مدون کیں، مگر سب سے پہلے قوم کو جو کتاب ملی وہ زہری کی کتاب تھی (پورا واقعہ تدوین حدیث کی بحث میں گذر چکا)
کتابت سے روکنے کے [جو بعض اقوال منقول ہیں] اس کی حقیقت اتنی ہے کہ جو حفظ کر سکتے تھے [ان کو اجازت نہ تھی اسلئے کہ]
انھیں کتابت کی ضرورت نہ تھی۔

اور بعضوں نے کہا کہ جن کی کتابت پر [عدم مہارت یا کم حد ضبط نہ کر سکنے کی بنا پر] اعتماد نہ تھا، ان کو منع فرمایا، اور جن پر

اعتماد تھا جیسے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کو اجازت تھی، بہر حال کتابت حدیث ثابت ہے، امت کا اس پر عمل رہا ہے، بلکہ بعض

حَسَةً إِذَا الْمَيِّتُ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا لِحُجَّتْهَا لَا فُسْءُلُوا

جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار (پیشوا) بنائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ بے علم فاقوؤا بغیر علم فضلوا و اَضَلُّوْا۔
فتویٰ دیں گے، آپ بھی گمراہ ہوں گے اور (دوسروں کو بھی) گمراہ کریں گے۔

قَالَ الْمَرْبُورِيُّ نَاعَبَاسُ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ مَخْوَكَ
فربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے کہا، ہم سے جریر نے انھوں نے ہشام سے مانند اس کے۔

بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حَدِّهِ؟

کیا امام عورتوں کی تسلیم کے لئے کوئی عظیمہ دن مقرر کر سکتا ہے؟

۱۰۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ

ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرحمان ابن عبداللہ اصہبانی نے
سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّسَاءُ لِلنَّبِيِّ
کہا میں نے ابو صالح ذکوان سے سنا، وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے تھے، عورتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْنَا الرِّجَالُ فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا
مرد آپ کے پاس آتے ہیں، ہم پر غالب ہوئے تو آپ اپنی طرف سے (خاص) ہمارے لئے ایک دن مقرر کر دیجئے، آپ نے ان سے ایک دن

جگہ واجب ہے۔

ایک روایت ابن وہب کی ہے کہ انھوں نے اپنی یادداشت لکھ کر رکھی تھی اور لوگوں کو دکھلایا بھی تھا، اور تدریب الراوی میں ہے
کہ انس ابن مالک نے بھی اپنی کتبہ اشیاء دکھلائی۔

قَوْلُهُ لَا تَقْبَلُ الْإِحْدِيثَ النَّبِيِّ الْخُ، یعنی کسی کی رائے نہ ہو بلکہ جو ہر دو حدیث ہی ہو۔

قَوْلُهُ حَتَّى يَكُونَ سِتْرًا، یعنی جب علم کو راز بنالیں گے اور چھپا کر رکھ لیں گے، تو یہ تصنیع علم ہے (اس سے) یہ نہ سمجھنا [چاہئے]
کہ کوئی چیز چھپائی بھی نہ جائے، ہر چیز کا اظہار ممنوع نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ مخاطب کس قسم کا ہے، اس کے فہم کے مطابق کلام کیا جائے۔

(۱) شاید یہاں جاح سے کچھ سہوا ہوا ہے ۱۲۔

لَقِيْنَهُنَّ فِيهِ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيْمَا قَال لِهِنَّ مَا مَنَكُنَّ امْرَاةٌ تَقْدُّ مَثْلَ شَهَّةٍ

لئے کا وعدہ فرمایا، اس دن کو نصیحت کی اور شرع کے احکام بتا دیے، ان باتوں میں جو آپ نے فرمائیں یہ بھی تھی کہ جو عورت

مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَاةٌ وَاشْنَيْنِ فَقَالَ وَاشْنَيْنِ،

اپنے تین بچے آگے بھیجے تو وہ (آفت میں) اس کے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، ایک عورت نے عرض کیا اگر دو بھیجے؟ آپ نے فرمایا، اور دو بھی!

۱۰۲۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثنا عُدْرُ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مجھ سے محمد ابن بشر نے بیان کیا، کہا ہم سے قندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے

بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

عبد الرحمن ابن امہانی سے، انھوں نے ذکوان سے، انھوں نے ابو سعید سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَالَ

حدیث اور شعبہ نے اس کو روایت کیا عبد الرحمن ابن امہانی سے، انھوں نے کہا میں نے سنا ابو حازم سے، انھوں نے

ثَلَاثَةٌ لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

ابو ہریرہ سے اس روایت میں یوں ہے، آپ نے فرمایا: "تین بچے جو جوان نہ ہوئے ہوں۔"

قَوْلُهُ قَالَ الْفَرُّوقِيُّ، فَرِّقَ بَرِيَّ امَامُ بَخَّارِي كَيْ شَاكَرْدِهِنَّ، اِنْ كِي عَادَتْ هِي كَبْ جَبْ [بَابُ كِي مَنَاسِبْ] كَوْنِي حَدِيثْ

علامہ بخاری کے کسی اور سے ملتی ہے تو اسے بھی نقل کر دیتے ہیں۔

(۱۰۱) بَابُ هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَّةٍ

حدیث (۱۰۱)، قَالَتْ امْرَاةٌ وَاشْنَيْنِ؟ يَعْطَفُ تَلْقِيْنِي هِي، يَمْنِي سَأَلَ كِي مَذْكُورْ شَيْءٍ پَرَا كِي غَيْرُ مَذْكُورْ كُو عَطْفُ كَرَكِي

اس لئے بولے کہ حکم بھی اس کو مذکور پر عطف کر دے، بعض روایتوں میں صرف ایک کا ذکر آیا ہے اور بعض میں اس کے ساتھ لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

کی قید بھی لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ مرے تو یہی حجاب من النار ہوگا، باقی رہا یہ شبہ کہ جوان کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ یاد

رہے کہ وہاں اس کا کفارہ بھی ہے اور امید کی جاتی ہے، مگر یہاں مسئلہ شفاعت کا ہے کہ بچوں سے والدین کو خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے

ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور اب تک ان سے متعلق بھی سرزد نہیں ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ بچے جب دکھیں گے کہ ہمارے والدین

(۱۰۱) جواب واضح نہیں ہے شاید یہ مطلب ہے کہ وہ شدید صدمہ معصیت زندہ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اسکے موجب مغفرت بننے کی بہت کچھ امید ہے، مگر یہاں شفاعت کا

ذکر ہے اور اس کی مصلحت معصوم بچوں میں زیادہ سے زیادہ (مرتب)

بَابٌ ۷۸ مَنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاغَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

کوئی شخص ایک بات سے اور نہ سمجھے تو دوبارہ پوچھے سمجھنے کے لئے۔

۱۰۳۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو نافع نے خبر دی، کہا مجھ سے ابن ابی لمیہ نے بیان کیا، انہوں نے

ابن ابی ملیکہ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا
حضرت عائشہ سے، ان کی عادت تھی جس بات کو سنتیں اور نہ سمجھتیں تو خوب سمجھنے تک اس کو دوبارہ پوچھتیں اور (ایسا ہوا کہ ایک بار)

لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) جس شخص سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں

مَنْ حُوسِبَ عَذَابَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ
پڑے گا، تو حضرت عائشہ نے کہا: اللہ تعالیٰ تو (سورہ انشعہ میں) فرماتا ہے: اس کا حساب آسانی سے

يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا،

یا جائے گا!

دوزخ میں جا رہے ہیں تو وہ چل جائیں گے کہ ہم ہرگز نہ جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اچھا اے جھگڑا لو نیچے! انہیں جنت میں لے جا۔
تو وہ ان کو لے کر جنت میں جائے گا

(۷۸) بَابٌ مَنِ سَمِعَ شَيْئًا

یعنی ایک شخص جو بات نہ سمجھتا ہوا سے پوچھ لے، ہاں ازراہ تفت سوال نہ ہو ورنہ وہ محروم رہے گا، بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کیلئے
بھی ہنر چاہئے، وقت کی رعایت، اسناد کی حالت، سب کا لحاظ رکھنا چاہئے، حضرت شیخ البندہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ ایک بار بدایہ اخیرین میں ایک
سنیہ یا جو مجھ سے مل نہ ہوا اور شفا نہ ہوئی، اتفاقاً گسنگوہ جانا ہوا (دیوبند سے گسنگوہ ہائیس کو س ہے) تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو
پوچھا، حضرت نے اس کی تقریر فرمادی، میں نے سنا تو غور سے گریجھ میں تقریر نہ آئی، اس لئے پھر پوچھا، آپ نے پھر تقریر فرمادی، اس کے
بعد پھر پوچھا تو کچھ آثار غفلت کے نظر آئے، میں نے کہا: بس ٹھیک ہے حضرت! اور اٹھ کر چلا آیا اور راستہ بھر سوچتا آیا، ندی پر (راستہ میں ندی
پڑتی ہے) پہونچ کر دفعۃً سمجھ میں آگیا۔ تو علم میں تادب کی ضرورت ہے۔

حدیث: ۱۰۳۔ حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ جب کوئی بات حضور فرماتے

قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ.

آپؑ نے فرمایا: (یہ حساب نہیں ہے) اس سے مراد تو اعمال کا بتلا دینا ہے، لیکن جس سے کھینچ جان کر حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہوگا۔

بَابٌ لِّبَلِّغِ الْعِلْمِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص سامنے موجود ہو وہ علم کی بات اس کو پہنچا دے جو غائب ہو، اس کو ابن عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۰۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ

ہم سے عبد اللہ ابن یوسف تمیمی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث ابن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا

ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ
انہوں نے ابو شریح سے (جو صحابی تھے) انہوں نے عمرو ابن سعید سے کہا (جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) وہ کہہ پر فوجیں بھیج رہا تھا،

أَذِنَ لِيْ أَتِيهَا أَمِيرٌ أَحَدُ ثَلَاثٍ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ
اسے امیر! مجھ کو اجازت دے میں تجھ کو ایک حدیث سناؤں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی، میرے کانوں

يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا يَوْمَ عَاةِ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِيدٌ

نے اس کو سنا اور دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے ان کو دیکھا جب آپؐ نے یہ حدیث سنائی آپؐ نے اللہ کی تعریف کی

اللَّهُ وَأَتَنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَرءٍ يَوْمُ

اور غیبی بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا (اس کا ادب یہ حکم الہی ہے) تو جو کوئی اللہ اور پیچھے دن،

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً

قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو وہاں خون بہانا درست نہیں اور نہ وہاں کوئی درخت کاٹے۔

اور اچھی طرح ان کی سمجھ میں نہ آتا تو فوراً سوال کرتیں، چنانچہ جب آپؑ نے فرمایا: مَنْ حُسِبَ عَذَابٌ یعنی جس سے حساب کیا گیا اسے عذاب
دیا گیا، تو فوراً سوال کیا گیا کہ قرآن میں ہے فسوف يحاسب حساباً يسيرا، یعنی عنقریب حساب آسان لیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کا جواب دیا: ذَلِكَ الْعَرَضُ، یعنی حدیث میں جس حساب کا ذکر ہے وہ اور ہے اور آیت میں اور۔ آیت میں جس حساب کا ذکر ہے
وہ درحقیقت عرض ہے۔

ایک حساب تو یہ ہے کہ اسے پیش کر دیا جائے، اس وقت کھود کر یاد اور کاوش نہیں ہوتی، اور ایک مطالبہ اور مناقشہ ہے کہ کیوں
یکساں ہے؟ تو یہ حساب سخت ہے، یعنی جس کی کھود کر یاد کی گئی اور جانچ کی گئی تو وہ ہلاک ہونے والا ہے۔

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ
 (اگر میرے بعد کوئی ایسا کرنے کا یہ دہیں لے کہ اللہ کے رسول وہاں لڑے ؟ تو تم یہ کہو کہ اللہ نے تو (فتح مکہ کے دن) اپنے رسول کو (خاص)
 وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ
 اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی، اور مجھ کو بھی صرف ایک گھڑی دن کے لئے اجازت دی تھی، پھر اس کی حدت آج ویسی ہی ہو گئی جیسے
 الْغَائِبِ. فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ لَا تُعِذُ عَاصِيًا
 کی تھی، اور جو شخص یہاں حاضر ہو وہ اس کا خبر اس کو کر دے جو غائب ہے، لوگوں نے ابو شریح سے پوچھا: عمرو نے اس کا کیا جواب دیا؟ ابو شریح
 وَلَا فَارًا بِدِمِهِ وَلَا فَارًا بِخُوبَةٍ.

نے کہا: عمرو نے یہ جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، کہ گنہگار کو پناہ نہیں دینا اور نہ اس کو جو خون یا چمچہ کر کے بھاگے۔

(۹) بَابُ لِيَبْلُغَ الْعِلْمُ الْخ

حدیث ۱۰۴۲ . ابو شریح صحابی ہیں اور عمرو ابن سعیدؓ یزید کے عہد حکومت میں مدینہ کا والی تھا، قصہ یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہؓ
 نے جب یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت حسین اور عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیت سے انکار کر دیا، حضرت حسین کا حال تو معلوم و مشہور ہی ہے،
 ابن زبیر مدینہ سے کہہ کر مدینہ چلے گئے کہ وہ حرم ہے، وہاں امن میں رہیں گے، چنانچہ انھیں عائشہؓ کہتے تھے، یزید نے ان کے اقتدار کو باطل
 کرنے کے لئے چڑھائی کی تیاری کی اور [عمرو ابن] سعید کو حکم بھیجا کہ [ابن الزبیر سے جنگ کے لئے] لشکر روانہ کر دے [اس موقع پر] ابو شریح نے
 ایک کڑی کہتا چاہا اور فرمایا: ائذن لی ایہا الامیر، اے امیر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجئے، یہ نہایت ادب اور تہذیب کا خطاب تھا۔
 قَوْلُ سَمْعَةَ اِذْنًا يٰ خ یعنی اچھی طرح میں نے محفوظ رکھا ہے۔

قَوْلُ حُرْمَتِهَا اللَّهُ وَلَمْ يَحْرَمْهَا النَّاسُ، یعنی اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل
 یورپ میں بتا دیتے ہیں، شہر سوئٹزرلینڈ کہ وہاں کسی کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

قَوْلُ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ، بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفتاب سے عصر تک یہ صاف تھی، تو اس سے قلیل مراد ہے
 قَوْلُ أَمْسٍ یعنی فتح مکہ کا امس (فتح مکہ سے پہلے کا دن)۔

قَوْلُ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، تو ابو شریح نے حق ادا کر دیا، یہی ترجمہ تھا باب کا۔

(۱۱) یہ [عمرو بن] سعید تابعی ہیں لیکن ان کے احوال اچھے نہیں تھے ۱۲۱ھ (۱۲) خط کشیدہ عبارت کا مفہوم واضح نہیں ہے ۱۲۱ مرتب۔

۱۰۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

ہم سے عبد اللہ ابن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، انھوں نے محمد ابن یسیر سے، انھوں نے

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ۔ قَالَ مُحَمَّدٌ

ابو بکرہ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا: تمہارے خون اور تمہارے مال۔ اور ابن یسیر نے کہا میں سمجھتا ہوں

وَأَحْسِبُهُ قَالَ۔ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،

یہ بھی کہا۔ اور تمہاری عزتیں (آبروئیں) ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسی اس دن (یوم النحر) کی حرمت ہے اس مہینہ میں، سن رکھو،

إِلَّا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو شخص حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، ابن یسیر نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سچ ہوا (جو لوگ اس وقت حاضر تھے

وَسَلَّمَ، كَانَ الْإِلَّهِ أَهْلٌ بَلَغَتْ مَرَّتَيْنِ،

انھوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہنچا دی) اور آنحضرت نے فرمایا: سن رکھو میں نے یہ حکم تم کو پہنچا دیا، دوبار فرمایا۔

قَوْلًا أَنَا أَعْلَمُ یعنی میں زیادہ جانتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ کیا جانتا، یہ صحابی، وہ تابعی، یہ تو صرف ٹالنے کی وجہ سے

کہا، صحابی نے بالکل صحیح سمجھا تھا، اس نے ان کی بات کا ٹٹی چاہی۔

قَوْلُهُ لَا تَقْعِدَنَّ عَاكِصًا یعنی عاصی، باغی، جانی، سارق وغیرہ کو حرم پناہ نہیں دیتا، بلکہ وہیں حرم میں سزا دی جائے گی،

میں کہتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کیجئے کہ مسک کیا ہے، اس سے یہی پوچھا جائے کہ باغی و عاصی کون ہے؟ کیا ابن زبیر؟ ہرگز نہیں! ابن زبیر عاصی

نہیں بلکہ تم عاصی ہو کہ باوجود نفی و نحر کے تم نے لوگوں کا اگر دونوں میں اپنی حکومت کا قلابہ ڈالا، باقی رہا مسک تو شوائع کے ہاں وہیں حرم میں

سزا دی جائے گی، اور خفیہ کہتے ہیں وہاں قتل نہ کریں گے، ہاں اسے اس طرح تلک کریں گے کہ وہ حرم چھوڑ دے، اور جب حرم سے باہر آئے

تو سزا دی جائے، ہاں اردن النفس میں اسبستہ حرم ہی میں حدود جاری ہوں گی، اور اگر کسی نے حرم میں کسی کو قتل کیا تو اس سے وہیں قصاص

لیں گے بشرطیکہ حد بغاوت تک پہنچ گیا ہو، اور اگر نکال سکے ہوں تو نکال کر قتل کریں گے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ابو شریع کی حدیث ہمارے

(خفیہ کے) موافق ہے اور عمر و ابن سعید کا مسلک شوائع کا ہے۔

حدیث ۱۰۵، قَوْلُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، یہ بظاہر صحیح نہیں بلکہ عن محمد عن ابن ابی بکرۃ ہے۔

(۱) فتح البدر کے مافیہ پر عن محمد عن ابن ابی بکرۃ عن ابی بکرۃ ہے ابن جریر نے کہا کہ اس کی سند شکیبہ کی روایت ہی طرح ہے اور باقی راویوں کے نسخ میں عن ابن

ابی بکرۃ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے سند منقطع ہو گئی ہے ۱۲ مرتب۔

بَابُ اِثْمٍ مِنْ كَذَبِ عَلِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ کیا گنہگار ہے۔

۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ

ام سے علی ابن جعد نے بیان کیا، کہا، ام کو شعبہ نے خبر دی، کہا، مجھ کو منصور بن معتمر نے خبر دی، کہا، میں نے ربیع بن حراش سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے حضرت علیؑ سے سنا، کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (دیکھو) مجھ پر جھوٹ

فَاِنَّهُ مِنْ كَذَبِ عَلِيٍّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

باندھنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔

قوله كَانَ ذَلِكَ اى وقع ذلك، يعنى آپ نے تبلیغ کا حکم دیا تھا، لوگوں نے دیا ہی کیا کہ اسی طرح پہنچا دیا

(۸۰) بَابُ اِثْمٍ مِنْ كَذَبِ عَلِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور پر جھوٹ ہونا اور ہمت لگانا یا کسی قول یا فعل کی نسبت حضورؐ کی طرف کرنا جو حضورؐ نے نہیں فرمایا یا نہیں کیا، اشد کبائر سے محض کہ ابو محمد جوئی امام احرار کے والد اور ابن النیر وغیرہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا، مگر جہور کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا البتہ اشد کبیر کا مرتکب ہوگا، بعض صوفیہ نے بہت تساہل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ترغیب و ترہیب کے لئے حدیث وضع کر لے تو اس بارے میں وعید نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، مگر یہ بات بالکل غلط اور مہمل ہے، کذب علیؑ اپنی بہر حال منوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کذب علیؑ اپنی نہیں ہے بلکہ لٹنی ہے، حالانکہ وہ بھی علیؑ اپنی ہے کیونکہ جھوٹ منسوب کیا نبی کی طرف، البتہ صوفیائے محققین اور جہور نے بالاتفاق اس کو منوع قرار دیا ہے [اور ترغیب و ترہیب کے لئے بھی حدیث وضع کرنے کو حرام کہا ہے]

مفسرین اکثر ضعیف حدیثیں لے لیتے ہیں، اور بعض تو اسرائیلیات اور موضوعات کو بھی لے لیتے ہیں، لیکن احتیاط لازم ہے موضوعات کی تو مطلقاً گنجائش ہی نہیں، اسرائیلیات میں بھی تحقیق کرنا چاہئے اور موضوعات کی فضائل اعمال میں تو گنجائش ہے مگر درجہ نہیں۔

نقل احادیث کے باب میں کس کا اعتبار کیا جائے گا اور کس کی نقل قبول ہوگی؟ تو اول درجہ میں اصحاب احادیث یعنی محدثین ہیں دوسرے درجہ میں ائمہ اہل فقہ اور تیسرے درجہ میں قدامت اہل لغت جن کو غریب احادیث سے لگاؤ رہا ہے جیسے امام ابو عبیدہ مگر اسے بھی بے کھٹکے بیان نہیں کر سکتے، جیسا کہ محدثین کی تخریج (تحقیق) کو بے کھٹکے بیان کر سکتے ہیں، ملا علی قاری بھی تساہل کر جاتے ہیں اس لئے یہاں بھی احتیاط کرنی ہوگی۔

۱.۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے جامع ابن شداد سے، انھوں نے عامر

ابن الزبیر عن أبيه قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابن عبد اللہ ابن زبیر سے، انھوں نے اپنے باپ عبد اللہ ابن زبیر سے، انھوں نے (اپنے باپ) حضرت زبیرؓ سے کہا: میں تم کو آنحضرت
کما يُحَدِّثُ فَلَانٌ وَقُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمَأْفَارِقُهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فلاں فلاں شخصوں کی طرح بیان کرتے نہیں سنتا، انھوں نے کہا: میں آنحضرتؐ سے جدا نہیں رہا کہ آپ کی حدیثیں

فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

میں نے نہ سنی ہوں، لیکن میں نے سنا آپ فرماتے تھے: جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے

۱.۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ تَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أُنْسُ

ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انھوں نے عبد العزیز سے، انھوں نے کہا:

إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدًا ثَكُمُ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ
انس نے کہا جو تم میں بہت سی حدیثیں بیان کرتا اس کی وجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ
عَلَى كَذِبٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے

حدیث ۱.۷۔ قَوْلُ فَلَانٍ وَقُلَانٍ، ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سے مراد عبد اللہ ابن مسعود

ہیں، دوسرے فلاں کا حال معلوم نہیں۔

قَوْلُ أَمَا إِنِّي لَمَأْفَارِقُهُ، یعنی میں صحبت نبوی میں برابر رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پہلے اپنے تعلقات خاندانی بیان

کئے، پھر کہا کہ حضورؐ کی صحبت میں میں بھی رہا ہوں لیکن چونکہ میں حضورؐ سے من کذب علیؑ انحر سن چکا ہوں اسلئے میں احتیاط برتنا ہوں، اگر میں انکا
کروں گا تو احتیاط برتنا مشکل ہوگا۔ اکثر میں رطب دیا بسب آجاتی ہیں اور بلا ارادہ غلط چیزیں منہ سے نکل جاتی ہیں اور ان کے نزدیک خطا بھی
غلط چیز نکلنا منوع ہوگا، غرض یہ کہہیں احتیاط نہ ہو سکے اور میں غلطی سے بیان کر دوں۔

حدیث ۱.۸۔ قَالَ أُنْسُ، انس رضی اللہ عنہ کثرین حدیثیں سے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کثیر حدیثیں بیان نہیں کرتا، تو اس کا

جواب بعض نے یہ دیا کہ اس سے زیادہ ذخیرہ ان کے پاس رہا ہوگا، مگر صحیح جواب یہ ہے (ان شاء اللہ) کہ وہ اپنی طرف سے بیان نہ کرتے تھے مگر عمر لی جاتی تھی

۱۰۹۔ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ

ہم سے مکئی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے، انھوں نے سلمہ بن اکوع سے، انھوں نے

الْأَكُوْعُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلَيْتَبَوَّأُ
کہا میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے تھے: جو کوئی مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانا

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

دوزخ میں بنائے۔

۱۱۰۔ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انھوں نے ابو حصین سے، انھوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسْمَوُا بِأَسْمَى وَلَا تَلْكُنُوا بِلَكْنِيَّتِي وَمَنْ

ابو صالح سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھو (محمد اور احمد

رَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مَتْعَدًا
نام رکھو) اور میری کینت (ابوالقاسم) نہ رکھو اور یہ سمجھ لو کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے بلاشبہ مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

میری صورت نہیں بن سکتا اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے

اور لوگ کثرت سے سوال کرتے تھے، مجبوراً ان کو جواب دینا پڑتا تھا، اکثر صحابہ دینا سے چاچکے تھے، صرف دو ایک باقی رہ گئے تھے، اس وجہ سے ان کی بیان کردہ حدیثوں کا ذخیرہ بہت ہو گیا

قوله سلمة هو ابن الاكوع، یہ ہوا بن الاکوع بخاری کی تفسیر ہے۔

حدیث ۱۱۰۔ قوله لَا تَلْكُنُوا بِلَكْنِيَّتِي، یہ اس لئے فرمایا کہ ایک مقام پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے کہا: یا ابا القاسم

اے ابوالقاسم! آپ نے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا: لَمَّا عَلَنَّا یعنی میں آپ کو نہیں بلکہ ابا، اس پر آپ نے فرمایا: لَا تَلْكُنُوا بِلَكْنِيَّتِي، میری کینت

نہ رکھو، اس میں اشتباہ ہوتا ہے، نام کی اجازت اس لئے دی کہ لوگ کثرت یا کینت سے پکارتے تھے، یا یا رسول اللہ کہتے تھے، اس میں اشتباہ

کم تھا بالکل نہ تھی۔ چونکہ یہ علت اب معدوم ہو گئی اس لئے اب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ اگرچہ جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ کینت نہ رکھے

قوله وَمَنْ رَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَانِي، اور جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی

بھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان مثل ٹوٹا کھائے کسی وقت خیال یہ میں جو اٹھ رہتی ہیں، وقت معصومہ انھیں سامنے کھڑا کر دیتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری صورت میں مثل ہو کر شیطان نہیں آ سکتا، اسے یہ قدرت نہیں۔

اس کی بحث کتاب الروایہ میں حافظ نے بہت طویل لکھی ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ دھوکا نہ لگے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں الفاظ مختلف آئے ہیں، بعض میں فقد رانی آیا ہے، بعض میں فسیرافی اور بعض میں فکاٹہ قد رانی، گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا، بعض میں ہے کاندہ قد رانی فی الیقظۃ، بعض میں ہے قد رانی فی الیقظۃ ہے، اس نے معنی میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا: جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو وہ حضور کو ضرور دیکھے گا، کہاں دیکھے گا؟ تو بعضوں نے کہا قیامت میں، اس پر شبہ ہوا کہ پھر تخصیص کیا رہی، قیامت میں تو سب ہی دیکھیں گے، یونہی کیا، کافر بھی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ روئے مخصوصہ مراد ہے، یعنی خاص الصفات، الطاف و عنایات کے ساتھ، بعض نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے مجھے خواب میں [اس وقت دیکھا جب میں بقیہ حیات ہوں] تو وہ مجھ کو ضرور دیکھے گا، یعنی اسے صحبت نبوی حاصل ہوگی اور حاضر خدمت ہوگا اور اگر انتقال کے بعد دیکھا تو ممکن ہے یہ مراد ہو کہ میرے مزار کی زیارت کرے گا کیونکہ اس کو بھی زیارۃ النبیؐ کہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب روایت میں فسیرافی آیا ہو، مگر اکثر روایات میں فقد رانی ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے ٹھیک ٹھیک مجھ ہی کو دیکھا، یعنی یہ ایسا یقینی دیکھنا ہے جیسا کہ بیداری میں مجھے دیکھا، چنانچہ بعض روایات میں ہے: مَنْ رَأَى فَقْدَ رَأَى الْحَقَّ یعنی ٹھیک ٹھیک دیکھا، بعض و حدۃ الوجود والے فقد رانی الحق کا یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، لیکن اگر و حدۃ الوجود پکڑ رکھا جائے تو پھر حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، سب کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آیا خواب میں زیارت کرنا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ حیات میں دیکھنا، تو جس زنی و حالت میں دیکھے اور جو حضور کی زبان سے سنے اس سے کیا احکام ثابت ہوں گے، لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سے خواب چھاپے ہیں، تو ہمیشہ کے نہ سمجھنے سے عجیب فتنہ ہو گیا، کہ کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو گیا، بعض صوفیہ کو خواب پر اس قدر وثوق ہوتا ہے کہ حدیث اور شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لئے ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ منقطع کر دیا جائے، تاکہ مطلب بھی واضح ہو جائے اور گمراہی بھی نہ پھیلنے پائے، یاد رکھو ایک چیز بہار متفق علیہ ہے اور ایک چیز مختلف فیہ، اختلاف اس میں ہے کہ حضور کو دیکھنا ہر حالت میں دیکھنے کو عام ہے یا کسی حالت کے ساتھ خاص ہے؟ کسی خاص لباس میں دیکھنا اور خاص اپنی صورت میں دیکھنا جو آپ کی تھی اس پر دیکھنا معتبر ہے یا عام ہے، خواہ علیہ مبارکہ کے موافق ہو یا مخالفت؟ تو من رانی کس وقت سمجھا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ اگر میں یا کسی بال کا سفید ہوا حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس نے ایک کم یا ایک زیادہ دیکھا تو پھر اس نے حضور کو نہیں دیکھا، روایت دہی معتبر ہے جو علیہ کے موافق ہو، جو ثنائی میں صحابہ نے بیان کیا ہے پھر تفصیل ہے کہ اگر پیری کی حالت میں دیکھا تو پیری کا حلیہ معتبر ہے اور اگر جوانی کی حالت میں دیکھا تو جوانی کا حلیہ، اور بچپن میں بچپن کا حلیہ معتبر ہوگا

قاضی عیاض وغیرہ کے کلام سے یہی مفہوم ہوتا ہے، اور ہمارے اکابر میں سے شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ میں اختلاف رہا ہے شاہ رفیع الدینؒ کا یہی مسلک تھا کہ ٹھیک اپنی زنتی پر ہونا چاہئے، شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے تھے کہ عام ہے کسی بھی حالت میں ہو، حضور ہی ہوں گے ابن حجر نے مارزی مالکی شرح مسلم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اصلی علیہ میں دیکھا، تب تو کلام نہیں کہ آپ ہی کو دیکھا، غیر کو نہیں، لیکن اگر دوسری زنتی و ہیئت اور علیہ میں دیکھا تو اس وقت رویت شخص و ذات کی تورویۃ حقیقیہ ہے، واقعی آپ کی ذات کو دیکھا اور تغیر اوصاف یہ رویت متخیلہ ہے، اصلی نہیں، مثلاً فرض کیجئے کوئی عیب دیکھا اور نشین ہے کہ حضورؐ کو دیکھا ہوں تو ذات تو آپ ہی کی ہوگی مگر اوصاف کا تغیر قوت متخیلہ کا غلبہ ہے اور متخیلہ داخل کچھ نہ مانی نہیں فقہ رائی کے، اس کو معبرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی رائی یا بھلائی آپ کے ساتھ دیکھی اور وہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ نہ تھی تو حضورؐ کی مثال اس وقت آئینہ کی سی ہے، یعنی خود اس دیکھنے والے میں جو تصور ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ کر آ رہا ہے پیچیدہ، مگر نظر آ رہا ہے اپنا حال، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس وغیرہ خلاف شریعت ہی ہوتا ہے اس وقت تعبیر میں اختلاف ہوتا ہے، چنانچہ مولانا عبداللہ صاحبؒ نے خواب میں دیکھا کہ میں نمازی آبار شیشیں پہر ہوں اور حضورؐ کو دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں، اور کوٹ پتوں پہنے ہوئے ہیں، یہ گھبرائے کیونکہ معبرین نے لکھا ہے کہ رائی کے نقصان پر دال ہے، گھبرا کر مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو لکھا — حضرت مولانا کو تعبیر کا خاص ملکہ تھا، خواب میں لکھا کہ یہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ دکھلایا گیا ہے کہ آج کل دین پر نصاریٰ کا غلبہ ہے، دین حضورؐ کی ذات ہے اور لباس نصاریٰ کا ہے، تو تمہارا اس میں تصور نہیں بلکہ نصاریٰ کے غلبہ کی خاص چیز دکھلائی گئی ہے، تو یہ صفات کی رویت متخیلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ جو باتیں بصرحت مدیش میں مذکور ہیں وہ تو بے مال مسلم ہیں، لیکن جو باتیں مدیش سے خارج ہیں ان میں ہم کلام کر سکتے ہیں، لہذا جو کہتا ہے کہ حضورؐ نے یہ فرمایا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ شیطان میری صورت پر متمثل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا ہے کہ آواز بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور انکار بھی نہیں کر سکتا، یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ اس وقت تلبیس کرے اور کہے اپنی آواز سے اور سننے والا سمجھے کہ حضورؐ فرما رہے ہیں، لہذا سماع کا اعتبار نہیں ہو سکتا — یہاں تک ایک جزو ہوا جو اختلاف تھا، دوسرا جزو جو اتفاقی ہے اب اسے سنو :-

باتفاقاً فریقین یہ مسئلہ ہے کہ حضورؐ نے جو خواب میں فرمایا اور اس نے سنا تو یہ سماع حجت نہیں جب تک کتاب و سنت کے موافق نہ ہو چنانچہ شیخ علی متقی صاحب کنز العمال (جو بہت بڑے دلی بھی ہیں) جب یہ مدینہ میں تھے تو ایک شخص نے اگر خواب بیان کیا کہ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا ہے: اشوب الخمر و شراب پی سب نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، شیخ نے فرمایا: بے شک دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے لاقتوب الخمر و شراب مت پی فرمایا ہوگا اور تو نے اشوب الخمر (شراب پی) نہ پایا تھا ہوگا، پھر اس سے پوچھا: تو شراب تو نہیں پیتا؟ کہا: پیتا ہوں، کہا: تو پھر حضورؐ نے کیوں ترویج

اس کی کیا ضرورت تھی۔

اس کی بہترین تعبیر فتح المغیث میں بخادی نے دی ہے، جہاں رداۃ کے شرائط بیان کئے ہیں کہ راوی کب معتبر ہوگا [اور اس کی روایت کب معتبر ہوگی] کہتے ہیں کہ راوی اگر مغفل ہے، یا شیخ کے کلام کے ساتھ اعتنا نہیں کرتا تو اس کی روایت معتبر نہیں، جب مغفل کی روایت بہ سبب عدم مبالا کے معتبر نہیں تو غافل نام کی روایت پر کس طرح اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ جب بیداری میں مغفل کا اعتبار نہیں، تو خوف غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس کا سماع کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ایک لاکھ آدمیوں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق خواب میں دیکھا ہو اور وہ سچے بھی ہوں تو خواب کی جو گفتگو وہ نقل کرتے ہوں وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں، ہاں روایت ذات معتبر ہے، اور برے ہوئے اوصاف اور بدلی ہوئی ہیئت کا اعتبار نہیں اور اسی لئے کلام پر دثوق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ جب صفات میں تغیر ہو سکتا ہے تو کلام میں اور سماع میں بطریق اولیٰ ہو سکتا ہے۔ اور جو خاص کرتے ہیں ان کے مسک کے لحاظ سے تو کچھ کلام ہی نہیں، بہر حال دونوں قول پر یہ قول مردود ہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلی صورت میں روایت ہونا چاہئے، ظاہر حدیث انھیں کی تائید میں ہے: فانت الشیطان لا یقتل الخ یعنی مثل نہیں بن سکتا، لیکن دوسروں کی صورت میں تو آ سکتا ہے، تو میں مراد حدیث کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کہتا ہوں ظاہر حدیث حضرت شاہ رفیع الدین کا مؤید ہے۔

اور امام المعبرین محمد ابن سیرینؒ سے اسناد صحیح منقول ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے حضورؐ کو دیکھا ہے تو فرماتے صفہ لی یعنی بیان کر دو کس طرح دیکھا ہے، اگر مطابق پاتے تو تائید فرماتے، ورنہ تسلیم نہ کرتے، اس سے بھی تائید ہوتی ہے مخصوص کرنے والوں کی۔ اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ رائی (دیکھنے والا) بالمثل دیکھتا ہے یا شخص کریم کی بجسدا الکویم روایت ہوتی ہے؟ میر نزدیک اس میں کوئی اشکال نہیں کہ بجسدا الشریف دیکھے، اس طرح کہ حجاب اٹھ جائیں، لیکن خواب میں یہ دیکھنے والا صحابی نہ ہوگا، کیونکہ صحابی بننے کے لئے یہ شرط ہے کہ حالت حیات نبوی میں روایت ہوئی ہو۔

امام غزالی اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ مثال میں ہوتا ہے [یعنی مثال کی روایت ہوتی ہے] اور چونکہ مثال کاشف ہے، اس لئے یہی کہا جائے گا کہ حضورؐ ہی کو دیکھا، مولانا فضل حق خیر آبادی نے خواب میں حضورؐ کو دیکھا کہ گھر میں تشریف لائے شاہی لباس میں، شاہ [ولی اللہ] صاحب کے خاندان میں خواب کہلا بھیجا اور تعبیر چاہی، تو یہ جواب ملا کہ فوراً مکان خالی کر دو، قاصد جواب لے کر پہونچا تو انھوں نے گھر خالی کر دیا

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن تعبیر میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ۱۲ منہ

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

علم کی باتیں سمجھنا

۱۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع بن جراح نے خبر دی، انھوں نے سفیان ثوری سے سنا انھوں نے

الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ، قَالَ لَا إِلَّا

طرف سے، انھوں نے شعبی سے، انھوں نے ابو حنیفہ سے، کہا میں نے حضرت علیؑ سے پوچھا: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انھوں نے کہا:

كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَمَهُمُ اعْطِيهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي

کوئی نہیں، مگر اللہ کی کتاب (قرآن شریف) یا محمد جو مسلمان کو دی جاتی ہے (اللہ کی طرف سے ملتی ہے) یا جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے، ابو حنیفہ نے کہا:

هَذِهِ الصَّحِيفَةُ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاتُ الْأَسِيرِ وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہوا ہے، حضرت علیؑ نے کہا: دیت کا بیان اور قیدیوں کے پھڑانے کا اور یہ علم کہ مسلمان کو کافر کے ہاتھ قتل نہ کریں۔

مکان خالی کرنا تھا کہ سارا گھرایا دیت گر گیا، اس تعبیر پر سب متحیر ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ خواب کو اس تعبیر سے کیا مناسبت تھی؟ جواب میں فرمایا کہ

قُرْآنٌ فِيهِ، إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا (۱) بادشاہ جب کسی بستی میں (غزوۃ) داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، یہ

شاہی لباس میں آتا اس طرف اشارہ تھا، اس سے میں نے سمجھ لیا۔

معلوم ہوا کہ ہیئت بدل کر آنے میں بھی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے، اس لئے خواب میں مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔

ابن ابی جبرہ ایک بہت بڑے عارف باشندہ بزرگ ہیں، انھوں نے بخاری کا حاشیہ لکھا ہے ”ہیجۃ النفوس“ اس کا نام ہے، حافظ

اکثر ان کا کلام نقل کرتے ہیں، وہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جب نام میں دیکھنے والا حضورؐ ہی کو دیکھتا ہے تو نقطہ میں جو کلمات کشف دیکھتے ہیں،

اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ حضورؐ ہی کو دیکھا، ایسے معاملات میں ابن تیمیہ کا قول معتبر نہیں بلکہ صوفیہ محققین کا قول معتبر ہے لکل فن رجال

روح المعانی میں علامہ آلوسیؒ نے اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے کہ روایت نقطہ میں بھی ہو سکتی ہے۔

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (۸۱)

حدیث ۱۱۱، حضرت علیؑ کی نسبت بہت شروع سے شیعوں نے شہور کر رکھا تھا کہ حضورؐ کوئی خاص نوشتہ ان کو دے گئے ہیں اس لئے

۱۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ بْنُ دَكْنٍ قَالَ ثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابو نعیم فضل بن دکن نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، انھوں نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انھوں نے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خِرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتْلِ مَنَّهُمْ قَتْلَوْهُ،

ابو ہریرہ سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ خیراعہ والوں نے (جو ایک قبیلہ ہے) بنی لیث (قبیلہ) کے ایک شخص کو اس سال مار ڈالا جس سال

فَاخْبَرِ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ

کو فتح ہوا، اپنے ایک خون کے بدلے جو بنی لیث نے ان کا کیا تھا، اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ اپنی اونٹنی پر

حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيلَ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمٍ

سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کہ سے قتل یا فیل (ہاتھیوں) کو روک دیا، امام بخاری نے کہا: اس لفظ کو

الْقَتْلَ أَوِ الْفِيلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفِيلَ۔

شک ہی کے ساتھ رکھو، ابو نعیم نے یوں ہی کہا قتل یا فیل، امام ابو نعیم کے سوا اور لوگوں نے فیل کہا ہے (شک نہیں کی)۔

ان سے سوالات ہوئے، حضرت علیؑ نے ان کا جواب دیا کہ کتاب تو کوئی نہیں سوائے کتاب اللہ کے، ہاں! اللہ نے ایک فہم

ہم کو دی ہے اس سے ہم مسائل نکال لیتے ہیں، ہاں ایک مختصر مانشہ ہے جو تلوار کی میان میں رکھا ہوا ہے، پوچھا گیا کہ

اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا: العقل، یعنی دیت کے مسائل، اور بعض روایات میں ہے: فضائل الصدقات و

فکات الاسیر، تیری کو قید سے چھڑانا۔

معلوم ہوا کہ روایات نے جو مشہور کر رکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا (۱)۔

قَوْلًا وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کافر کے بدلے مسلم قتل کیا جائے گا یا نہیں،

ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر ذمی کو یا معاہدہ مسلمان کو قتل کر دیا تو قصاص میں

قتل نہیں کیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے: لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ

مَا عَلَيْنَا، یعنی معاہدے سے ان کی تمام چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں اور جب ہم قصاص میں قتل نہ کریں گے تو ذمی یا معاہدہ کے

(۱) واہ چونکہ یہ تقیہ کے قائل ہیں، کہہ دیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کر لیا اور انکار کر دیا، ورنہ

حقیقت وہی ہے جو ہم نے کہی، ۱۲ (جامع تقریر)

وَسَلِّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا وَانْهَاهُمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي

اور اللہ کے رسول اور مسلمان ان پر غالب آگئے یعنی کہ کافروں پر اس کو کھو! کونجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال

وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَّا وَانْهَاهُمْ حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ إِلَّا وَانْهَاهُمْ سَاعَتِي هَذَا حَرَامٌ

ہوگا، سن رکھو! میرے لئے بھی وہ ایک گھڑی دن کی حلال ہوگی سن رکھو! مگر اس وقت حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اور

لَا يَخْتَلِي شَوْكُهَا وَلَا يَعْصِدُ شَجَرُهَا وَلَا تَمْتَقُطُ سَاقُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ خَيْرُ

وہاں کے درخت نہ قطع کئے جائیں، اور وہاں کی پڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے، مگر جو پہنچنا چاہے (وہ اٹھا سکتا ہے) پس جس کا کوئی عزیز

النَّظَرِ مِنْ إِمَامَانٍ يَعْصِلُ وَإِمَامَانٍ يُقَادُ أَهْلُ الْقَتْلِ، فَيَأْخُذُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ

اراجلے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو دیت لے اور یا قصاص (قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالہ کیا جائے) اتنے میں مین والوں میں سے

دم کی حفاظت نہ کر سکیں گے، آدمی کا خون دمال ویسا ہی محفوظ ہے جیسے سلم کا، حنفیہ نے کہا کہ کافر سے یہاں کافر جی ملاؤ، آگے ان شاء اللہ پوری تحقیق آئے گی،

حدیث ۱۱۲: صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں خزاعہ کا قیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عیث ہو گیا تھا اور بنو نضیر کے کفار کے عیث بن گئے تھے اور

یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا مگر بنو نضیر نے غدیر کیا اور خزاعہ کے ایک شخص کا قتل کر دیا، خزاعہ نے ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا، روایات

میں آیا ہے کہ حضور اس وقت حضور فرما رہے تھے اور ابھی یہ وفد پہنچا نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا: مدد کی جائے گی اسے بنی خزاعہ! عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا آپ

کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنو نضیر نے بدر ہمدی کی ہے اس کی شکایت لے کر ایک وفد آیا ہے (گو پاکہ درمیان کے پروے ہٹا دئے گئے تھے)

اور آپ دیکھ رہے تھے فتح مکہ کا ہی سبب ہوا تھا، بعد فتح مکہ اس کا اعلان عام ہو گیا۔

اس کے بعد بنو خزاعہ نے موقع پا کر بنی نضیر کے ایک شخص کو انتقام میں قتل کر دیا، اس وقت آپ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ تَمَكُّدِ الْقَتْلِ

أَوْ النَّيْلِ، یعنی قتل کو روک دیا یا اصحاب نیل کو روک دیا، یعنی کوئی حرم میں قتل کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

قوله وسلط عليهم، یعنی اصحاب نیل کا یہاں نہ ہو سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نہ ہو سکے۔

قوله ولا يعصد شجرها، اس میں تفصیل ہے کہ وہ جنس نبات سے (یعنی آدمیوں کی لگائی ہوئی کھیتی یا بویا ہوا پودا یا پھول) نہ ہو، بلکہ خود رو

ہو اور گھاس کھدی ہوئی نہ ہو اور اذخ مستثنیٰ ہے۔

قوله ولا تمقط ساقها الا لمنشد، اور حرم کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے جس کو پہنچنا چاہے، چونکہ تلاش میں غفلت کا

مفہم ہے اس لئے منصوبیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا، حج کے زمانہ میں لوگ دوردور کے ہوتے ہیں، کوئی کیسے احتیاط کر سکتا ہے اور کیسے تعریف ہو سکتی ہے

اس لئے اس کا لگن تھا کہ آدمی سمجھے کہ کہاں تلاش کرتے پھریں، لاؤ استعمال کر لیں، اس لئے منع فرمادیا۔

قوله فمن قتل اخاى فمن قتل له قتل - يقاد، قود سے ہے جس کے معنی تھا ص کے ہیں بعض روایت میں ہے اِمَامَانِ يَقْتُلُ

فَقَالَ اَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْكُتُبُ الْاِبْنِي فَلَانِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اِلَّا اِدْخِرَا

ایک شخص (ابو شاہ) آیا، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں وہ) ابھ کو لکھ دیجئے، آپ نے فرمایا لوگوں سے اچھا اس کو لکھ دو، قریش کے

رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اِدْخِرَا اِلَّا اِدْخِرَا

ایک شخص (حضرت عباس) نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اذکر کائنات کی اجازت دیجئے، ہم اس کو گھرؤں اور قبرؤں میں لگاتے ہیں آپ نے فرمایا: اچھا اذکر اچھا اذکر (وہ کہتے تھے)

۱۱۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهَبُ بْنُ

ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو نے بیان کیا، کہا لکھ کو وہب بن منبہ نے خبر دی، انھوں نے اپنے بھائی

مَنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ہم بن منبہ) سے کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا فرماتے تھے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ حدیث کا روایت کرنے والا کوئی نہیں، البتہ

أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ

عبد اللہ بن عمرو نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا ہی نہ تھا، وہب بن منبہ کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی ہمام سے روایت کیا

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

انھوں نے ابو ہریرہ سے

۱۱۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ

ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے وہب نے بیان کیا، کہا یونہ کو یونس نے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید اللہ

شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ

بن عبد اللہ سے، انھوں نے ابن عباس سے، کہا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوئے، تو آپ نے اسی بی. بی کی

وَأَمَّا أَنْ يَقْلُدَ (یا تل کیا جائے یا قصاص لیا جائے، تو اب یہ پہلے کے برعکس ہو گیا۔

مراد یہ ہے کہ دونوں میں وہ قمار ہے، چاہے دیت لے جائے قصاص۔ اس کے بعد اس معاملہ میں آپ نے اپنے پاس سے دیت (خون بہا) دی

طحاوی نے اسے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ زخمی بھی اگر قتل کیا جائے تو بھی قصاص یا دیت آئے گی، لیکن اس استدلال میں کلام ہے، ثابت کرنا

کہ خزاعی سلم تھا اور لشی ذی تھا، مشکل ہے۔

تَوَلَّى اَكْتُبْ لِي الْاِبْنِي فَلَانِ، یہاں سے کاتب کا جواز بھی نکل آیا، اور یہی ترجمہ تھا۔

تَوَلَّى اِلَّا اِدْخِرَا یہ ایک گھاس ہے جو بہت کام آتی تھی چھتوں کو اس سے پاٹ دیتے تھے، جیسے یہاں پھوس اور مرکزہ وغیرہ

بہت پاٹ دیتے ہیں، اور قبور کے خُص کو بھرتے تھے۔

غَلِيهِ الْجَمْعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قَوْمُوَاعِیُّ وَلَا يَنْبَغِي
اشترک کتاب موجود ہے۔ وہ ہم کو بس کرتی ہے، لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور بے لایا، آپ نے فرمایا: چلو، اٹھو، میرے پاس ملنے بیگڑنے کا کیا کام، ابن عباس نے

عِنْدِي التَّارُخُ فَخَرَجَ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولٍ
جب یہ حدیث روایت کی (تاریخوں کہتے ہوئے نکلے) ہائے مصیبت داتے مصیبت جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نہ لکھوانے دی۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ

حدیث ۱۱۳: تابعہ معمر بنی وہب بن نمیر کا تاریخ معمر ہے، وہاں انجیل کہا تھا اور یہاں نام لے لیا۔

حدیث ۱۱۴: قولہ اُمّوئی بکتاب الحج یہ وفات شریف سے چار روز قبل یوم النحس (خشبہ) کا تقعر ہے، آپ کو اس وقت بہت تکلیف تھی اور اسی حالت میں آپ نے فرمایا: تم کا غذا دو ات لاؤ، میں نہیں کھوا دوں تا کہ تم بہکونیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس وقت حضور پر وجہ (رود) غالب ہے، اس لئے میں چاہئے کہ اس وقت تکلیف نہ دیں جیسا کہ شفیعؓ اس اذہات مرض میں شاگرد سے کہے کہ کتاب لاؤ میں پڑھا تا ہوں اور شاگرد عرض کرے کہ اس وقت رہنے دیجئے۔

فَوَدَّعِنْدَنَا كِتَابَ اللَّهِ حَسْبَنَا، خود قرآن کہتا ہے: مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (تو اجمالی احکام کتاب اللہ میں موجود ہیں اور تفصیل احادیث میں)
 وَلَا فَاحْتَلَفُوا، یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ لایصلین احد العصر الا فی بنی قریظۃ (تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے لیکن بنی قریظہ میں)
 کی مراد سمجھنے میں ہوا تھا، اس موقع پر صحابہ میں دگر گردہ ہو گئے تھے اسی طرح جہاں بھی دو خیال کے لوگ ہو گئے، ایک خیال کے لوگوں نے کہا لاؤ، دوسرے خیال کے
 لوگوں نے کہا اس وقت تکلیف نہ دو۔۔۔۔۔ فتح الباری میں سند احمد سے نقل ہے کہ حضرت علی کو حکم دیا تھا، اور مناسب بھی نہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ابن
 نبوی سے تھے، شیعوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور حضرت عمر کو ہت ملات بنایا اور انوس ہے کہ کچھ اہل سنت بھی ان کے ہتے چڑھ گئے، ان لوگوں نے نا بھگت سے یہ کہہ دیا
 کہ حضرت عمر نے روک دیا، حالانکہ یہ ہرگز صحیح نہیں، اس لئے کہ حکم کو حضرت علی کو دیا تھا، ان کیوں رک گئے؟ اور اگر حضرت علی اس وقت بھی مطلوب تھے تو کس بنا پر
 ان کو اس لئے کہتے ہو جب حضور کے مقابلہ میں عمر کا کہنا ٹال نہ سکے اگر سند احمد کی روایت نہ بھی ہوتی تو بھی اہل بیت کو تسلیم کرنی ہی چاہئے تھی، اس تقدیر پر پر سب
 خطا وار ٹھہرتے ہیں، پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ کوئی دین کی ضروری چیز ہوتی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ رکتے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ
 دیتے اور کاغذ منگو اور ضرور لکھوا دیتے، مگر اپنے آپ اس نہیں کیا، معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہ میں حضرت عمر کی رائے پسندیدہ تھی اس لئے آپ نے قبول فرمایا، اگر
 لکھلی جاتی تو ممکن تھا کچھ سہولت ہو جاتی مگر اس کی اتنی اہمیت خود حضور کی نگاہ میں نہ تھی۔ نیز اگر ضروری بھی تھی تو تنہا حضرت عمر ہی کیوں ذمہ دار قرار دے تبا
 سارے صحابہ مع خاندان نبوت کے سب ہی قصور دار قرار پائیں گے، اس لئے ہم اندوئے انصاف و دیانت کسی کو قصور وار نہیں سمجھتے، صرف رائے کا اختلاف
 ہوا، حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قبول فرمائی اور بات ختم ہو گئی، اہل بیت نے بھی اسے ہم نہیں سمجھا در نہ کئی دن آپ حیات رہے، حضرت علی نہی نہ

١١٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِذْرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ہر سجدہ و تہنیت میں نے بیان کیا کہ امام کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی۔ اہل بیت نے سحر سے انھوں نے زہری سے انھوں نے سند بنت حارث سے، انھوں نے

ح وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ام سلمہ سے۔ دوسرا سند۔ احمد بن حنبل نے اس کو کوفہ میں دیکھا اور یحییٰ بن سعید سے روایت کیا، انھوں نے زہری سے۔ انھوں نے ایک عورت سے (انھوں نے

وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فَتَحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَقِطُوا

اوس سے کہا: آؤ حضرت علیؓ اور علیہ وسلم ایک رات (بندہ سے) جاگئے تو فرمایا: بھلا اللہ! آج رات کو (آسمان سے دنیا میں) کیا کیا نئے (ترے) انذاب (اور کیا کیا) رحمت کے

صَوَاحِبُ الْحَجَرِزُفْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ.

خزانے کے لئے اسے لوگوں، ان جوہر الیوں، بیسیوں کو عبادت کے لئے جگا دے بہت کاغذیں دیا میں اپنے اوٹھے ہیں، رخت میں نکلی ہوئی

بادرسرے گھر کے کیزدئے حضرت عباس یا ابن عباس نے دوسرے دلت کیوں نہ کہ غنڈ پیش کیا عمر فاروقؓ ہر دلت تھوڑے ہی حاضر رہتے تھے اور حضرت توہر دلت رہتے تھے

معہ ہوا کہ ان کی نگاہیں بھی اس کی ہرمت پہ تھی۔ بعد میں رافضیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نام کرنے کے لئے ایک حربہ بنایا اور یہ کہہ دیا کہ آپ حضرت علی کی خلافت کے لئے ٹھکانا

چاہتے تھے، جان کر کچھ لوگ اس کے بھی تامل میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے لکھواتے اگر اسی تیس سے کام لیا جائے کہ خلافت کے متعلق کھواتے تو صحیح علم کی جو حدیث ہے مگر

ہی مراد ہو، حدیث یہ ہے کہ اپنے والدین اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کے لئے اجر و ثواب کا سبب بنیں۔

خلافتِ تسلیم نہیں کرتا) اسی طرح ایمان دار لوگ بھی لاؤ، خدمتِ بدگھوڑوں تاکر تن کرنے والے تمنا دکر یہ اس تریز سے تو ہم بھی کہیں گے کہ جو کر کے لئے کھڑے۔

قولہ فخر ج ابن عباس انہ طے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت موجود تھے کہ یہ درست نہیں بلکہ: اقول یہ ہے کہ بعد وفات نبوی جس مکان میں حدیث بیان کر رہے تھے،

وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ بہت بڑا حادثہ ہے جو طائف پر گویا اور کہنے لگا۔

بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

یعنی اہل علم و ادب کی باتیں بتانا، چکر کش، کے بعد سحر کی ممانعت ہے اس لئے ممکن ہے کہیں اس سے دھوکہ نہ ہو [کہ علم کی بات سچی نہیں کی جاسکتی]

اسی کو بتلاتے ہیں کہ [علم کی بات کرنا بعدِ شام بھی] درست ہے۔

حدیث ۱۱۵: قَوْلَا مَاذَ الْاَنْوَالِ اللّٰیلهِ عَمِ یَعْنِی پُر کُشُون بَدَا کہ آگے فٹے آنے والے ہیں، انھما و تدریس جو ہے وہ تھا اسے دکھلادیا گیا۔

قوله ما ذائع من الخواصن ايفظوا صواب الجرح خزائن سے رحمت کے خزانے یا تیسرے دوسری کے خزانے مراد ہیں، آگے فرمایا: ایفظوا صواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَكَ شَاكِرِينَ. جو اے اللہ! توبہ و تضرع کر لیں، یہ وقت اجابت کا ہے۔

تو ز قوت کا سیلابِ آخر بہت سی مودتیں ہیں کہ یہاں بظاہر ان کا حال اچھا ہے اور آخرت میں تباہ حال ہوں گی۔ یہ بطور غلط ہے کہ یہاں سب کچھ اوروں

بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ

(باب) رات کو علم کی باتیں کرنا

۱۱۶۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا۔ کہا مجھ سے عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ اور ابو بکر بن سلیمان بن ابی حاتمہ ان عبد اللہ بن عمر قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی اخرج حیاتہ فلما سلم قام فقال ارايتکم لیلکم هذه فان راس مائة سنة منها لا یبقی من هو علی ظہر الارض کیا تم نے اس رات کو دیکھا (اسے یاد رکھنا) اب سے سو برس کے بعد جتنے لوگ اس وقت زمین پر ہیں

أَحَدٌ۔

ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔

اگر بے سردمان مظلوم ہو کر رات کو دستخط ہو سکتا ہے اور یہی ترجمہ تھا:

بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ (۸۳)

حدیث ۱۱۶۔ قولہ :- فان راس مائة سنة منها لا یبقی من هو علی ظہر الارض احد

یعنی آج کی رات سے سو سال تک اور اسکے اندر اندر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں فنا ہو جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ وفات سے ایک ماہ قبل کا ہے، لہذا سنہ تک سب کو ختم ہو جانا چاہیے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو گا، چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اسے ساعت و سگی کہتے ہیں، یعنی ایک قرن کی قیامت اور ساعت صغریٰ من مات فقد قامت قیامتہ (جو مر گیا اس کی قیامت آگئی) اور ساعت کبریٰ، کل عالم کا فنا ہو جانا،

۱۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ

ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے حکم نے بیان کیا کہا میں نے سعید

بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بَنَتْ الْحَارِثَ
بن جبر سے سنا انھوں نے ابن عباس سے کہا میں ایک رات کو اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے پاس سویا
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جوبی بی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں
عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى
کے پاس تھے (انہی باری تھی) آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر (مسجد) گھر آئے اور چار رکعتیں
مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَامُ أَوْ كَلِمَةً
پڑھیں پھر سو رہے پھر بیدار ہو کر اٹھے، اور فرمایا: بچہ کیا سو گیا، یا کچھ ایسا ہی فرمایا پھر (نماز کیلئے)

اس سو سال کے بعد کسی کے زندہ باقی نہ رہنے پر سوال پیدا ہوا کہ خضر بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ بہت سے
عالم صوفیہ زندہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اب ہم کس کس کو جھٹلائیں اسلئے اس
حدیث سے انھیں مستثنیٰ کرتے ہیں، کہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت زمین پر نہ ہوں اور حضور نے علی ظہر الارض فرمایا
ہے، تو خضر اس سے نکل گئے یا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو روئے زمین پر نظر آتے ہیں حضور نے انکے بارے میں فرمایا
ہے باقی جو مغیب ہیں انکا یہاں ذکر نہیں ہے، اور خضر مغیب ہیں، لہذا انکا بیان نہیں ہے۔ خضر کا مستجاب الدعوات
ہونا نصوص سے ثابت نہیں ہوتا۔

امام بخاری انھیں زندہ نہیں مانتے جیسا کہ آگے آئے گا اور جمہور صوفیہ کا قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حافظ
نے قرطبی سے نقل کیا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ رسول نہیں ہیں مگر دوسرے مقام پر تین چار قول نقل کر دئے
ہیں۔ نبی۔ رسول۔ ول۔ ملک،

حدیث ۱۱۔ قولہ: فصلی بعد کعبہ، بعض نے کہا کہ یہ بعد عشاء کی سنتیں ہیں، دوسرے پہلے کی
رکعات نہیں ہیں، اسکی مفصل بحث باب الوتر میں آئیگی،

قولہ: فجعلنی عن یمینہ بخاری نے اس حدیث سے تین مسئلے نکالے کہ اصل موقف یمین ہے،

ثُمَّ هَاهُنَا قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ
 رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَةً أَوْ خَطِيطَةً ثُمَّ
 پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں (فجر کی سنتیں) پڑھیں پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز
 خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
 سنی پھر (صبح کی نماز کے لئے) برآمد ہوئے

مگر جائز تینوں ہیں۔ یمن۔ یسار۔ خلف،

قولہ فصلی خمس رکعات یہ روایت مختصر ہے، مطول میں ثابت ہے کہ تیرہ رکعات پڑھیں، غطیطہ۔
 خراٹے، خطیطہ کم درجہ کے خراٹے۔ یہاں بظاہر حدیث کو ترجمۃ الباب سے کچھ مناسبت نہیں، بعض نے کہا (کرانی وغیرہ
 نے) کہ نام الغایۃ سمر ہے [اور اسی سے سمر فی العلم کے جواز پر استدلال ہے] حالانکہ اسے سمر نہیں کہا جاتا، سمر اصل لغت
 میں چاند کی چاندنی کو کہتے ہیں [پھر چاندنی رات میں افسانہ گوئی کو سمر کہنے لگے] سمر میں کلام معتد بہ ہونا چاہیے، اور وہ قبل نوم
 ہوتا ہے، اور یہاں بعد نوم ہے، اسلئے مناسبت ظاہر نہیں۔ مگر بخاری دراصل امتحان کیا کرتے ہیں کہ طالب علم کہاں تک
 متبع کرتا ہے۔ انھوں نے تو مگر ڈال دیئے ہیں۔ ابن حجر نے کہا ہماری سمجھ میں حدیث کو باب سے مناسبت ہے کہ بخاری یہی حدیث
 کتاب التفسیر میں بھی لائے ہیں، وہاں پر ہے فتحدت مع اہلہ ساعة (اپنی بیوی مقررہ سے کچھ دیر بات کی) ثم نام
 (پھر سو گئے) اب ترجمہ نکل آیا، تو گویا بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اسے تلاش کرو، کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ یہ ابن حجر
 ہی کا کام ہے کہ متبع کر کے نکال لیا۔ ورنہ بعضوں نے تو کہہ دیا کہ کوئی مناسبت نہیں، اور اس سے سمر فی العلم اس طرح نکلے گا
 کہ تحدت مع الاہل امر مباح ہے پس جب امر مباح میں سمر جائز ہوا، تو سمر فی العلم بطریق اولیٰ درست ہوگا۔ اس طرح
 حدیث سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو گیا

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

باب علم کو یاد رکھنا

۱۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد العزیز بن عبد اللہ نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا انہوں نے

ابن شہاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون

ابن شہاب سے انہوں نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں

أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا إِيْتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثَمَّ يَتْلُو

بیان کیں اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا، پھر (سورہ بقرہ کی)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ الرَّحِيمِ

یہ آیت پڑھتے جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے اتاریں (آخر تک یعنی

إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ

انا التواب الرحیم تک) ہمارے بھائی مہاجرین تو بازاروں میں خرید و فروخت میں بچنے رہتے اور ہمارے انصاری بھائی

إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَاهُ رِيَّةَ

اپنی کھیتی باڑی کے کام میں لگے رہتے، اور ابو ہریرہ (نہ کوئی پیشہ کرتا تھا نہ سوداگری) وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے آنحضرت

كَانَ يَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ

سے اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہتا اور ایسے موقعوں پر حاضر رہتا جہاں یہ لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں

مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ،

یاد رکھتا جو وہ لوگ یاد نہ رکھتے،

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ (۸۴)

(حدیث ۱۱۸) قولہ :- إِنَّ النَّاسَ الْخِ الْمَعْلُومَ ہوتا ہے کہ [حقیقت سے ناواقف لوگ] ابو ہریرہ

پر شروع ہی سے اعتراض کرتے آئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تین سال تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے

۱۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

ہم سے ابو مصعب احمد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن ابراہیم ابن دینار نے بیان کیا انھوں نے محمد بن ابی ذئب سے انھوں نے سعید مقبری سے انھوں نے ابو ہریرہ سے
 اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا
 کہہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں انکو بھول جاتا ہوں
 أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ
 آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا، میں نے بچھائی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے ایک لپ لے کر
 فَضَمَّتْهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ۔

اس میں ڈال دیا پھر فرمایا اسکو لپیٹ لے (یا اپنے سینے سے لگ لے) میں نے پیٹ لیا (یا اپنے سینے سے لگایا) اسکے بعد میں کوئی چیز نہ بھولا

۱۲۰۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ

ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی فدیك نے یہی حدیث بیان کی اس
 بِهَذَا وَقَالَ فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ فِيهِ۔
 روایت میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چلو بکرا میں ڈال دیا۔

اور اتنی زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، اس کا جواب خود ابو ہریرہؓ یہ دیتے ہیں کہ کتمانِ علم حرام ہے اور مجھ پر احادیث کا بیان کرنا واجب ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: - إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى الْاٰیَةِ، یہ آیت اسی لئے پڑھی کہ کتمان درست نہیں۔ پھر خود ہی [کثرتِ روایت] کی وجہ بھی بتادی کہ ہمارے بھائی مہاجرین و انصار اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہتے تھے، ان کو حضور کے پاس حاضری کا وقت کم ملتا تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں ہر وقت حضور ہی کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا کوئی مشغلہ یا دھند ہا تھا ہی نہیں، اس لئے میں پوری فراغت سے ہر بات سنتا تھا۔

(حدیث ۱۱۹) اسکے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری خصوصی عنایت بھی عجیبہ تھی کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے میری چادر میں کچھ ڈال دیا تھا، ہاتھ بظاہر خالی تھا مگر اس میں علم کے خزانے تھے،

۱۲۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ

ہم سے اسمعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی (عبدحمید نے) بیان کیا انھوں نے ابن
عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ابن ذئب سے انھوں نے سعید مقبری سے انھوں نے ابو ہریرہ سے کہا میں نے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے) علم کے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشِينَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشْتُهُ
دو تھیلے سیکھے، یعنی دو طرح کے علم حاصل کئے ایک کو میں نے (لوگوں میں) پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلا دوں
قَطَعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

تو میرا بلعوم کاٹ ڈالا جائے،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُلْعُومُ حَجَرِي الطَّعَامِ،

امام بخاری نے کہا بلعوم (نرخرا) وہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے،

بَابُ الْأَنْصَابِ لِلْعُلَمَاءِ

(باب) عالموں کی بات سننے کیلئے خاموش رہنا،

۱۲۲۔ حَدَّثَنَا حُجَّاجٌ قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ

ہم سے حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا خبر دی مجھ کو علی بن مدرک نے انھوں نے

اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسکے بعد سے حضور کی کوئی بات بھولنا نہ تھا، اسلئے میرے پاس ذخیرہ حدیث بہت تھا، اور چھپا مانع تھا
اسلئے میں نے سب ہی کچھ امت کو پہونچا دیا۔

(حدیث ۱۲۱) قولہ :- حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشِينَ

اتنا علم کہ اگر اسکو کسی ظرورت میں بھرا جائے تو بڑے بڑے دو برتن بھر جائیں دو برتن بایں طور کہ ایک ظاہر سے تعلق رکھتا تھا
اور دوسرا اسرار میں سے۔

قولہ :- قَطَعَ هَذَا الْبُلْعُومُ صوفیہ اس سے وحدۃ الوجود وغیرہ مراد لیتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ روایات میں تصریح

ہے کہ یہ اسماء منافقین اور فتنہ و غیو تھے جو حضور نے انھیں بتائے تھے، چونکہ انکا تعلق تبلیغ سے نہ تھا اسلئے انھیں بیان نہیں کیا۔

بَابُ الْأَنْصَابِ لِلْعُلَمَاءِ

یہ محدثین کی تصریح ہے،

یعنی جب علماء کچھ بیان کریں تو لوگوں کو [چپ ہو جانا چاہیے اور خاموشی سے سننا چاہیے]

ابوزرعمہ سے انھوں نے جریر سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کر
 فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
 (جب جریر نے خاموش کر دیا) تو آپ نے فرمایا (لوگو!) میرے بعد ایک دوسرے کی گزرتیں مار کر

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

کافر بن حبان،

بَابُ مَا يَسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكُلُّ لِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى

باب - جب عالم سے یہ پوچھا جائے کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ

اللہ کو معاف ہے۔

۱۲۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنْدِيُّ قَالَ ثَنَا سَفِينُ

ہم سے عبد اللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے
قَالَ ثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ
 عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ مجھ کو سعید بن جبیر نے خبر دی کہ ہم سے ابن عباس سے کہا کہ نواف بکالی کہتا ہے کہ

(حدیث ۱۲۲) **قوله** :- قالہ فی حجة الوداع استنصت الناس آپ نے جریر بن عبد اللہ سے

تحت الودائع وقت پر فرمایا۔ لوگوں کو چپ کراؤ اور جب وہ چپ ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو فرمایا لا ترجعوا الخ یہ خطبہ بہت طویل ہے مگر بخاری کئی بابوں میں اس کا کوئی کوئی جزو لائے ہیں، کہیں یکجا پورا نہیں لائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا قتل فعل کفار اور خصلت کفار ہے۔

بعض روایات میں لفظ ضلّال آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قتل مسلم سے وہ خارج از اسلام نہیں ہوتا اس بنا پر قتالہ کفر کہ تاویل کرتے ہیں۔ (۸۷) باب مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ الْخَرَجُ

[illegible]

اَنْ تَوْفَا الْبِكَالِي يَزْعُمُ اَنَّ مُوسٰى لَيْسَ مُوسٰى بَنِي اِسْرَآئِيْلَ
 وہ موسیٰ (جو خضر کے ساتھ گئے تھے) بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ دوسرے موسیٰ (بن میثا) ہیں
 اِنْسَا هُوَ مُوسٰى اٰخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ
 انھوں نے کہا جھوٹا ہے اللہ کا دشمن ہم سے ابی بن کعب نے بیان انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسٰى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِي
 سُنَا اَبٍ نے فرمایا موسیٰ بنی بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان سے پوچھا
 بَنِي اِسْرَآئِيْلَ فُسِّلَ اَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ فَعَتَبَ اللّٰهُ
 سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے موسیٰ نے کہا میں بڑا عالم ہوں، اللہ نے ان پر عتاب فرمایا
 عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرِدَّ الْعِلْمُ اِلَيْهِ فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنَّ عَبْدًا مِّنْ
 کیوں کہ انھوں نے یوں نہیں کہا، اللہ کو معلوم ہے پھر اللہ نے انھیں وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ
 عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ يَدَّ فَقِيلَ لَهٗ
 ہے وہاں جہاں دو دریا (فارس اور روم کے سمندر) ملتے ہیں۔ وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، موسیٰ نے عرض کیا

انھیں مسندی کہنے لگے۔ سفیان سے یہاں ثوری مراد ہیں۔ ابن عیینہ نہیں، [فتح الباری میں ہے کہ ابن عیینہ مراد ہیں]۔

قولہ :- تَوْفَا الْبِكَالِي یہ دمشق کے رہنے والے تالابی بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے، کعب اجار کے طبقے کے ہیں
 سعید بھی تالابی ہیں اور ابن عباس کے تلمیذ ہیں، بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ حضرت خضر کے واقعہ بن موسیٰ کا ذکر ہے وہ کون ہیں؟ موسیٰ بن عمران
 علیہ السلام، یا موسیٰ بن میثا؟

قولہ :- كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ فَوَنَ مُسْلِمٌ دَعَا لَهٗ، لوگوں نے انھیں بڑے طبقہ سے شمار کیا ہے۔ پھر عدو اللہ
 کیوں کہا؟ تو بعض نے کہا کہ ممکن ہے ابن عباس کو ان کے ایمان میں شبہ رہا ہو، مگر یہ درست نہیں بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے محاورات میں کسی
 سخت غلطی پر زجر کیلئے بڑا چھوٹے کو سخت کلمہ کہہ دیتا ہے۔ ایسا ہی ابن عباس نے کہہ دیا۔

قولہ :- فَعَتَبَ یعنی کچھ عتاب ہوا۔ انبیاء علیہم السلام سے مواخذہ لفظی بھی ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ عنوان پسند نہ آیا
 اسلئے عتاب فرمایا گیا، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لئے بھی قرآن میں آیا ہے۔

قولہ :- مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ شاہ صاحب (علامہ انور شاہ) سے مذاکرہ ہوا تو فرمایا

أَحْمِلُ حُوتًا فِي مَكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَرٌ فَإِنْ طَلَقَ وَإِنْ طَلَقَ

پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں، حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لے جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ معہ یفتاہ یوشع بن نون وحملاً حوتاً فی مکتل حتی کانا عند الصخرۃ

ملے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کے ساتھ انکے خادم یوشع بن نون بھی تھے، اور دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَاصِلَ الْحُوتِ مِنَ الْمَكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

رکھ لی جب دونوں صخرہ کے پاس پہنچے تو اپنے سر (زمین پر) رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکل بھاگی اور دریا میں اسے سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَابًا فَأَنْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا

راستہ لیا، اور موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا، خیر وہ دونوں ایک رات دن میں جتنا باقی رہا تھا اس میں چلتے رہے أَصْبَحَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ لَمَّا قَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا

جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ ہم تو اس سفر سے تھک گئے، اور موسیٰ کو تھکان نے چھوڑا وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مُسَامِنًا مِنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمْرَبَهُ

بھی نہیں مگر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک ان کو جانے کا حکم ہوا تھا اس وقت ان کے خادم نے کہا تم نے فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَىٰ

نہیں دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس پہنچے تھے تو (مچھلی نکل بھاگی) میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا موسیٰ نے کہا تم تو اسی کی ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّ اَعْلَىٰ أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا أَتَاهَا إِلَى الصَّخْرَةِ

تلاش میں تھے آخر وہ دونوں کھوج میں لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے جب اس صخرہ کے پاس پہنچے

کہ خلیج فارس جو کراچی سے بصرہ تک چلی گئی ہے اور آگے بھی گئی ہے تو جہاں خلیج فارس میں نہر فرات گرتی ہے وہ مجمع البحرین ہے،

قوله :- هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ، ای من دجہ، کیونکہ ان کو جزئیاتِ تکوینیہ کا علم تھا اور موسیٰ کو کلیاتِ تشریعیہ کا، اور ظاہر ہے کہ

کلیاتِ تشریعیہ کا علم افضل ہے، لہذا افضل تو یقیناً موسیٰ ہی تھے، مگر چونکہ ان کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکل گیا تھا جس سے دعویٰ

مترشح ہوتا تھا، اسلئے زجر ایہ فرمایا گیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور یوشع دونوں حضرات سو گئے تھے، لیکن بعض

روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، لہذا ماننا پڑے گا کہ اس وقت وہ جاگ رہے تھے، اگرچہ پہلے سو رہے ہوں۔ سَوَّيَا سَرَنَگْ

قوله وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَابًا، راوی نے اسکو مقدم کر دیا ہے ورنہ یہ مؤخر ہے، ————— مسیحی :- ۱۲ مغطی،

اِذَا رَجُلٌ مَّسَّجَىٰ بِثَوْبٍ اَوْ قَالَ تَسْجَىٰ بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَىٰ فَقَالَ الْخَضِرُ
 دیکھا تو ایک شخص (سورہ) ہے کپڑا پیٹے ہوئے یا کپڑا پیٹے ہے، موسیٰ نے (اس کو سلام کیا، خضر جاگ اٹھے) انھوں
 وَاِنِّي بِارْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ اَنَا مُوسَىٰ، فَقَالَ مُوسَىٰ بَنِي اِسْرَآئِیلَ؟
 (نے) کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں، خضر نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟
 قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ اَتَّبَعَكَ عَلَىٰ اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا اَقَالَ اِنَّكَ
 انھوں نے کہا ہاں، (پھر) کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ تم کو جو علم کی باتیں سکھائی گئی ہیں
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَىٰ اِنِّي عَلِيٌّ عَلِمَ مَنْ عَلَّمَ اللّٰهَ عَلَمْنِيهِ
 وہ مجھ کو سکھلاؤ، خضر نے کہا تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، موسیٰ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک (قسم کا) علم مجھ کو
 لَا تَعْلَمُهُ اَنْتَ، وَاَنْتَ عَلِيٌّ عَلِمَ عِلْمُكَ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ، قَالَ سَتَجِدُنِي
 دیا ہے جو تم کو نہیں ہے، اور تم کو ایک (قسم کا) علم دیا ہے جو مجھ کو نہیں ہے، موسیٰ نے کہا اگر خدا چاہے تو ضرور مجھ کو صبر کرنے والا
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا فَاَنْطَلَقَا مَشْيَانِ عَلٰى
 پاؤں گے اور میں کسی کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کرنے کا، آخر دونوں سمندر کے کنارے روانہ ہوئے ان کے پاس
 سَاحِلَ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلِمُهُمْ
 کشتی نہ تھی (کہ سمندر پار جائیں) اتنے میں ایک کشتی ادھر سے گزری، انھوں نے کشتی والوں سے کہا ہلکو سوار کر لو،
 اَنْ يَّحْمِلُوْهُمَا فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ لَوْلٍ فَخَاءٌ عَصْفُورٍ
 خضر کو انھوں نے پہچان لیا اور موسیٰ اور خضر کو بے کرایہ سوار کر لیا، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر

قوله وَاِنِّي بِارْضِكَ السَّلَامُ، یہ کفار کا ملک ہوگا، یا اسلام کے علاوہ کوئی اور آداب توحید کے ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ
 خضر کو اس کا علم نہ تھا، باوجودیکہ جزئیات تکوینیہ کے عالم تھے، تو معلوم ہوا کہ علم کسی کا محیط نہیں،
 قوله اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ اَلَمْ، حضرت خضر یا تو فرستے سمجھے کہ نباہ مشکل ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ عالم ہیں شریعت کے
 اور انھیں کلیات کا علم ہے، میں جزئی علم کے مطابق عمل کروں گا، اور وہ کلیات کے مطابق، لہذا وہ اعتراض کریں اور معاملہ نبھ نہ سکے گا۔
 قوله اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو شاید یہ خیال بھی نہ تھا کہ خضر جیسا شخص ایسے منکرات کا
 مرتکب ہوگا، اسلئے وعدہ کر لیا، مگر جب منکرات دیکھے تو شانِ نبوت کے تقاضے سے اعتراض کیا،
 قوله فَحَمَلُوْهُمَا اَلَمْ، معلوم ہوتا ہے کہ یوشع کی معیت یہیں تک رہی، بعد کو مفارقت ہو گئی کیونکہ آگے کہیں ان کا ذکر نہیں آتا،

فَوْقَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرْنَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ

اس نے ایک یا دو چوہیں سمندر میں ماریں، خضر نے کہا موسیٰ! میرے اور تمہارے علم دونوں نے اللہ کے علم میں سے اتنا

الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقْصٌ عَلَيَّ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقْرَةِ

یہ ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ نے سمندر میں سے، اسکے بعد خضر کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف چلے اور اسکو اکھیر ڈالا،

هَذِهِ الْعَصْفُورُ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ

حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہم کو بے کرایہ سوار کیا اور تم نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر دیا،

فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ لَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ

کشتی والوں کو ڈبانا چاہا، خضر نے کہا میں نہیں کہہ چکا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہونے کا،

فَخَرَقْتُهَا لِتَغْرُقَ أَهْلَهَا قَالَ الْمَ أَقْلُ أَنْتَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

موسیٰ نے کہا بھول چوک پر میری گرفت نہ کرو اور میرے کام کو مشکل میں نہ پھنساؤ،

قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے سبھو لے رہی سے تھا

قوله :- مَا نَقْصٌ عَلَيَّ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علم میں سے اتنا کم ہو گیا، یہ تو دنیا کے اہل میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ

جیسے اس تری کی کوئی حقیقت نہیں سمندر کے پانی کے مقابلے میں، اسی طرح انسانی علم کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے علم کے مقابلے

میں، یہ بھی محض مثال ہے، ورنہ علم الہی غیر متناہی ہے، اور یہاں دونوں متناہی ہیں، اس میں صرف من وجہ مناسبت ہے

ورنہ غیر متناہی کو متناہی سے کوئی نسبت نہیں، مگر اس سے بہتر کوئی مثال نہ تھی، اس لئے اسے بیان کیا گیا۔

قوله فعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، مفسرین لکھتے ہیں، کہ جب ساحل کے قریب کشتی پہنچی

اس وقت تختہ نکالا۔

قوله فقال موسیٰ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ لَوْلٍ الخ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے دو کام کئے ایک کسر سفینہ، کہ اس سے مالک سفینہ

کا نقصان ہوا، حالانکہ وہ محسن تھے، دوسرے غرق راکبین، کہ وہ بے قصور ہیں، یہ دونوں کام غلط ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں۔

قوله قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي، یہ سوال دراصل لسیان کی وجہ سے تھا، اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، اور حضرت خضر نے بھی

اسے قبول کر لیا، اور آگے چلے۔

قَالَ فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَاذْغُلَامٌ يَلْعَبُ
 خیر پھر دونوں چلے۔ ایک لڑکا لڑکوں میں کھیل رہا تھا، خضر نے کیا کیا کہ اوپر سے اس کا
 مَعَ الْغُلَامَانِ فَاخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ
 سر تھاما اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اٹکھینچ لیا، موسیٰ نے کہا،
 فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقْتُلْ لَكَ
 تو نے ایک معصوم جان کا ناحق خون گسیا، خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں
 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ وَهَذَا الْوَكْدُ
 کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہونے کا، ابن عیینہ نے کہا یہ پہلے کلام سے زیادہ سخت ہے،
 فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا اتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَنَابَوْا
 خیر پھر دونوں چلے، چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اُن سے کھانا مانگا، انھوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا،

قوله فَاذْغُلَامٌ، غلام کا اطلاق جوان بالغ پر بھی ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 غلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو اس کا اطلاق نابالغ میں منحصر نہیں ہے، اب یہ امر کہ یہ غلام بالغ تھا یا نابالغ، تو قرآن حدیث
 میں کچھ تصریح نہیں، ہاں آثار و اقوال ہیں کہ وہ نابالغ تھا،
 قوله زَكِيَّةٌ، یعنی بے جرم، اور بچہ اگر قتل بھی کر دے تو اس پر قصاص نہیں، اور یہاں تو اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا
 تھا، اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بِغَيْرِ نَفْسٍ۔
 قوله أَلَمْ أَقْتُلْ لَكَ، یہاں لَفْظ بڑھا کر تاکید کر دی۔

قوله جَدَّادٍ بَرِيدٍ، یعنی پرانے زمانے کی عظیم الشان دیوار اس قدر جھک گئی تھی کہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔
 قوله قَالَ الْخَضِرُ، یہاں قَالَ بمعنی اَشَارَ ہے، یعنی حضرت خضر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا،
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے، جس نے احسان کیا اور بلا کرایہ کے بٹھالیا، اسکی تو کشتی توڑ دی اور نقصان پہنچایا،
 اور جنھوں نے انتہائی بے مروتی سے کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ احسان و کرم کا یہ معاملہ!

اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا میں مفسرین کو یہ اشکال پیش آیا ہے کہ لفظ اَهِلُّ کو مکرر کیوں لایا گیا، اسْتَطْعَمَا ہم
 کہنا چاہیے تھا، زرخشری وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے اور نکتے بیان کئے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اس پر غور کرو کہ کلام کی غرض کیا ہے۔

أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جَدًّا أَرَادَ يُرِيدُ أَنْ يُنْقِضَ قَالَ خُضِرُ
 پھر دونوں نے دیکھا اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گرانا چاہتی ہے حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا
 بیدار فاقامہ فقال له موسى لو شئت لا اتخذت عليه حجراً
 اور دیوار کو سیدھا کر دیا، حضرت موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس کی مزدوری (اس گاؤں والوں سے) لے سکتے تھے،
 قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حضرت خضر نے کہا بس مجھ میں تم میں جدائی کی گھڑی آپہنچی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے
 بِرَحْمَةِ اللَّهِ مُوسَى لَوْ دِدْنَا لَوْ صَبَرْتُ حَتَّى يُقْصَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا
 ہم تو یہ چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کئے جاتے
 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بَطُولُهُ
 محمد بن یوسف نے کہا ہم سے اس حدیث کو علی بن خشرم نے بیان کیا کہا ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی، یعنی لمبی حدیث

میں کہتا ہوں کہ مقصود بد اخلاقی اور بخل کی مذمت کرنا ہے [اسکے بعد سنو کہ] ایک تو کسی بستی سے محض گزرنا ہے، اور ایک
 بستی والوں کے پاس جانا ہے، اگر کوئی بطور مرور [کسی بستی سے] گزر جائے، تو کہیں گے کہ فلاں شخص قریہ میں آیا، یا قریہ
 سے گذرا، یہ نہ کہیں کہ قریہ والوں کے پاس گیا، کیونکہ یہ مرور و عبور ہے، اتیان بالہ نہیں ہے، اہل عرف کے نزدیک،
 دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مسافر اہل قریہ کے پاس گیا تو بستی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو وہاں
 کے اہل اور باشندے ہیں، دوسرے وہ جو ہیں تو بستی ہی میں، مگر خود مسافرت کی حالت میں ہیں اہل نہیں، جیسے
 ہم یہاں ڈاکبیل میں رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم کہیں کہ ہم خود مسافر ہیں، تو ہمارا عذر مقبول ہوگا،
 لیکن اس بستی کے اصل باشندے یہ جواب دیں تو ان کا عذر مقبول نہ ہوگا،

اب سمجھو کہ قرآن انہیں دو باتوں کو بتاتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام اہل قریہ کے پاس گئے تھے، قریہ
 سے صرف مرور و عبور نہ تھا بلکہ بالقصد اتیان الی اہل القریہ تھا، ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ اہل قریہ میں
 سے بھی انکے پاس گئے، جو خود مستقل وہاں کے باشندے تھے، مسافرت کی حالت میں نہ تھے، ان سے کھانا طلب
 کیا تھا، اور انہوں نے کیا، تو اب پوری تقبیح و مذمت، اور سوراخ اخلاقی کا بیان ہو گیا، حاصل یہ کہ پہلے اہل سے عام، اور دوسرے
 اہل سے خاص وہاں کے باشندے مراد ہیں، جن سے سوال کیا، مگر انہوں نے انکار کیا، تو ان کی کمال بے مروتی ظاہر ہوئی
 اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے بد اخلاقوں کے ساتھ یہ سلوک؟

بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

(باب) ایک عالم سے جو بیٹھا ہو کھڑے کھڑے سوال کرے۔

۱۲۴- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا انھوں نے منصور سے انھوں نے ابو وائل

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے انھوں نے ابو موسیٰ سے انھوں نے کہا ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ!

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَحَدًا يُقَاتِلُ

کون سا لڑتا ہے؟ کیوں کہ ہم میں بے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی (شخص یا قوم یا ملک)

عَضْبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ

حمیت (غیرت) کی وجہ سے، آپ نے اسکی طرف سر اٹھایا اسلئے کہ (آپ بیٹھے تھے) اور وہ کھڑا تھا آپ نے فرمایا

إِلَّا أَنَّهُ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو کوئی اسلئے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں ہے۔

بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَأْسِ الْجُمَارِ

(باب) کنکریاں مارتے وقت مسئلہ پوچھنا اور جواب دینا

۱۲۵- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے انھوں نے

قوله یرحمہ اللہ موسیٰ لود دنا الخ، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ صبر کرتے تو اور بہت سے عجائبات معلوم ہوتے، —

حضرت خضر کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نبی ہیں، اور اللہ نے انھیں تخصیص و تقیید کا اختیار دیا تھا، اس لئے اگر اس

مصلحت نے کہ اسکے ماں باپ فساد سے بچ جائیں۔ لڑکے کو قتل کر دیا، تو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، کلیات تشریعیہ

میں خلاف کرنے کا حق نہیں ہے، ہاں جزئیات تکوینیہ میں کسی کشف سے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت وَمَا فَعَلْتُمْ

عَنْ أَمْرِئِيٍّ میں امر ہے، جو نبی کو ہوتا ہے ولی کو نہیں، اس لئے کسی دلی کے لئے جزئیات تکوینیہ میں یہ اختیار ثابت کرنا ہرگز درست

نہیں، کما فعلہ الجہال۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجُمُرَةِ وَهُوَ يُسَالُّ^۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا آپ سے لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَخَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْجِعْ وَلَا حَرْجَ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے (بھولے سے) قربانی کر دی، آپ فرمایا
قَالَ آخِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُقَ قَالَ اخْرُجْ وَلَا حَرْجَ اب کنکریاں کچھ نہیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمٹا لیا (بھولے سے)
فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدْ هَمَّ وَلَا آخِرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرْجَ آپ نے فرمایا اب قربانی کرنے کے کچھ حرج نہیں پھر آپ اس دن جو چیز پوچھی گئی کہ وہ آگے ہوئی یا پیچھے، آپ نے یہی فرمایا اب کرنے کے کچھ حرج نہیں

(۸۷) بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعاجم کی طرح کا فعل ہے، اور یہ متنوع ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہ یہ بضرورت جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا، کہ اس سے علم کی بے قدری نہیں ہوتی

(۸۸) بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمَى الْجِمَارِ

رمی جمار طاعت و عبادت ہے، تو ایسے وقت میں سوال کرنا درست ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، بشرطیکہ طاعت استغراق کی نہ ہو، جیسے کہ صلوٰۃ، کہ یہاں ناجائز ہے،

قوله: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجُمُرَةِ

چونکہ قریب کھڑے تھے، اس لئے استدلال کر دیا، اگرچہ خاص رمی جمار نہیں فرما رہے تھے،

بَابُ ۸۹ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

باب، اللہ کا (سورہ نبی اسرائیل میں فرمانا) اور تم کو تھوڑا ہی سائنس علم دیا گیا،

۱۲۶۔ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ قَالَ

ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عیش
ثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَمِثْقَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرْبِ
عبد اللہ بن مسعود سے کہا ایک بار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈروں (یا کھیتیوں)
الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بَنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ
میں چل رہا تھا آپ کھجور کی چھڑی پر جو آپ کے پاس تھی ٹیکا لگاتے جاتے تھے، راہ میں چند یہودیوں پرست
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ
آپ گذرے، انھوں نے آپس میں کہا ان سے روح کو پوچھو، ان میں بعضوں نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو وہ ایسی بات
لَا يَجِيءُ فِيهِ شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُنَّا لَنَنْهَ، فَقَامَ رَجُلٌ
کہیں جو تم کو بُری معلوم ہو بعضوں نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے، آخر ان میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم

(۸۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

حدیث ۱۲۶، بعض روایات میں ہے کہ حضور بیت الدراس میں تشریف لے گئے، اور وہاں یہ سوال جواب
ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خرب۔۔ ویرانہ۔ عسیب چھڑی۔

قل الروح الخ اس بات میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کیا اس مسئلہ میں غور کرنے سے بالکل روک دیا گیا ہے،
یا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ روک دیا گیا ہے کہ تم
اسے سمجھ نہیں سکتے، اور اسکی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا اس بحث میں پڑنا درست نہیں، میں نے اپنے
رسالہ الروح فی القرآن میں بتلایا ہے، کہ آیات میں اشارات موجود ہیں، اسی رسالہ میں میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ
مرد خلق میں کیا فرق ہے، فانظر هناك۔

مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ فَقُسْتُ
روح کیا چیز ہے؟ یہ سن کر آپ چپ ہو رہے، میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اور کھڑا ہو گیا، جب وحی کی حالت
فَلَمَّا انْجَلَىٰ عَنْهُ فَقَالَ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
جاتی رہی تو آپ نے (سورہ نبی اسرائیل کی یہ آیت) پڑھی یعنی اے پیغمبر تجھ سے روح کو پوچھتے ہیں، کہہ دے روح میرے
أَوْتُوا مِنَ الْعِلْمِ الْأَقْلِيلَ۔

مالک کا حکم ہے، اور ان لوگوں کو تھوڑا ہی علم ملا ہے۔

قَالَ الْأَعْمَشُ هِيَ كَذَلِكَ قَرَأْتُنَا: ”وَمَا أَوْتُوا“
اعمش نے کہا ہم نے اس آیت کو یوں ہی پڑھا ہے ”وَمَا أَوْتُوا“

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ فَخَافَهُ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ
باب: بعض اچھی بات اس دُور سے چھوڑ دینا کہیں نا سمجھ لوگ اس کو نہ سمجھیں اور اس کے نہ کرنے سے بڑھ کر کسی
فَيَقْعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ
گناہ میں نہ پڑ جائیں۔

۱۲۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انھوں نے اسرائیل سے انھوں نے ابواسحاق سے انھوں نے اسود سے

(۹۰) بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ

بظاہر اس باب کا تعلق کتاب العلم سے ہے۔ مگر حقیقتاً گہرا تعلق ہے۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ کوئی کام جو مختار پسندیدہ ہے
اس دُور سے اس کو نہ کرے کہ بعض نا فہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے اور پھر اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔
حدیث ۱۲۷، اس کے لئے یہ حدیث لائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر قریش نے نئے مسلم نہ ہوتے تو میں کعبہ کو ابراہیم
کی بنا کے مطابق بناتا، قریش نے بنا کر کعبہ میں چند کوتاہیاں کی تھیں، اول یہ کہ حطیم کو خارج کر دیا تھا، دوسرے یہ کہ دروازہ
ایک کر دیا تھا، تیسرے یہ کہ کرسی بہت اونچی کر دی تھی، اور حضور ﷺ چاہتے تھے کہ حطیم کو داخل کر دیا جائے، اور دروازے دو
ہوں، ایک دخول کا دوسرا خروج کا، اور کرسی نیچی کر دی جائے، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ خوف تھا کہ کہیں لوگ
عظیم غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

الْأَسْوَدُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسْرِ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَكَ
 کہ عبد اللہ بن زبیر نے مجھ سے کہا حضرت عائشہؓ چپکے چپکے تم سے بہت باتیں کیا کرتی تھیں تو کعبہ کے باب میں بھی انھوں نے
 فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ
 مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا انھوں نے یہ کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہؓ اگر تیری قوم
 لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكَفَرٍ لَنَقَضْتِ
 (قریش کے لوگ) نو مسلم نہ ہوتے۔ ابن زبیر نے کہا یعنی کفر کا زمانہ ابھی گزرنا نہ ہوتا۔ تو میں کعبہ کو توڑ کر اس
 الْكَعْبَةِ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا تَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ
 میں دو دروازے لگاتا ایک دروازہ میں سے لوگ اندر جاتے اور ایک دروازہ میں سے باہر نکلتے، پھر
 فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ
 ابن زبیر نے (اپنی حکومت کے زمانہ میں) ایسا ہی کیا

۔۔۔ کو کتاب العلم سے یہ مناسبت ہے کہ بخاری تنبیہ کر رہے ہیں کہ عالم کو حکیم بھی ہونا چاہیے اور اصلاح کے وقت لوگوں کے حالات پر نظر
 رکھنا چاہیے کہ کہیں چھوٹی بات کی اصلاح سے کسی بڑی برائی میں نہ پڑ جائیں۔
 قولہ الْأَسْوَدُ:۔۔۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں، اور ابن زبیر صحابی ہیں، تو صحابی تابعی کا سوال کر رہے ہیں،
 قولہ فَمَا حَدَّثَكَ الخ یہاں حدیث مختصر ہے، بعض روایات میں ہے کہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے بھی حدیث سنائی ہے۔
 اور تمہیں بھی، مگر مجھے پوری محفوظ نہیں لہذا تم سناؤ اور جہاں تم بھولو گے میں نغمہ دوں گا، پھر ایسا ہی ہوا،
 قولہ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ، یہاں حدیث عہدہم بالا ضافۃ ہے، مگر زیادہ شروح میں حدیث بالتونین ہے،
 یہاں تک اسود نے سنایا پھر یاد نہ رہا تو ابن زبیر نے کہا بالکفر،
 قولہ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ یعنی ابن زبیر نے عمل کر کے دکھلا دیا، مگر عبد الملک بن مروان نے اسے قائم نہ
 رہنے دیا، حجاج اس کا نائب تھا، اور یہی امیر شکر بھی تھا، اس نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، اور حضرت
 عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت امیر مکہ تھے، شہید کر دیا۔ اس کے بعد حجاج نے عبد الملک کو حضرت
 ابن زبیر کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ کعبہ کی اس وقت یہ صورت ہے، اسے باقی رہنے دیا جائے
 یا توڑ کر پہلے جیسا بنادیا جاتے۔ عبد الملک نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں ابن زبیرؓ کی عمارت کی ضرورت نہیں ہے لہذا

باب ۹۱: مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا وَقَالَ

باب بعضی علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا کچھ لوگوں کو اس خیال سے کہ انکی سمجھ میں نہ آئے گی نہ بتانا۔ اور حضرت علی

عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَنَّا سَمِعُوهُ يَقُولُ: «الْإِنْسَاءُ يَعْرِفُونَ أَتَحِبُّونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

رضی اللہ عنہ نے کہا (لوگوں سے) دین کی وہی باتیں کہ جو وہ سمجھیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول جھٹلایا جائے

۱۲۸۔ حَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي

ہم سے اس قول کو عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انھوں نے معروف سے انھوں نے ابو الطفیل سے انھوں نے

الطُّفَيْلُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔

۱۲۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

ہم سے اسحق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم کو معاذ بن ہشام نے خبر دی کہ مجھ سے میرے اپنے

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ

بیان کیا انھوں نے قتادہ سے کہا۔ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَازُ دُرْدُ يُفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامَعَازُ

معاذ سے فرمایا جب معاذ نے آپ کی خواہی میں سواری پر بیٹھتے تھے۔ اے معاذ!

اسے توڑ دو۔ چنانچہ عمارت جو منشائرتبوی کے عین مطابق تھی، توڑ کر اسے سابق حالت پر لے آیا گیا۔ پھر ہارون رشید نے اپنے زمانے میں اس کو تبدیل کرنا چاہا مگر امام مالک رحمہ اللہ نے اسے روک دیا۔

(۹۱) باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ

یعنی استاد کچھ علوم و حقائق بعض طلبہ کے سامنے بیان کرے اور بعض سے پوشیدہ رکھے، اس خیال سے کہ یہ سمجھیں گے تو یہ عین حکمت کا مقتضایہ ہے کیونکہ اگر عوام کے سامنے ذات و صفات کے مسائل بیان کئے جائیں تو ظاہر ہیکہ وہ کیا سمجھیں گے۔ قولہ اَتَحِبُّونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ - یعنی جیہ ان کی عقل میں نہ آئے گا تو وہ اسے غلط سمجھیں گے اور اس غلط فہمی کا سبب تم بنو گے لہذا احتیاط کرنا چاہئے۔

امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جن احادیث سے خروج علی السلطان کا جذبہ یا جراثیم علی العاصی

بُنْ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعْآذُ

انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے فرمایا یا مَعْآذُ

قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعْآذُ قَالَ لَبَّيْكَ

انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے فرمایا مَعْآذُ انہوں نے عرض کیا

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ

حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر۔ تین بار۔ (آپ نے مَعْآذُ کو بکرا پھر) فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ

کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اسکو

الْأَحْرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ

دوزخ بد حرام کر دے گا۔ مَعْآذُ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں

النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذَا تَعَلَّكُوا وَأَخْبِرْ بِهِمَا عِنْدَ

وہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرے گا تو انکو بھروسہ ہو جائیگا۔ اور مَعْآذُ نے مرتے وقت گنہگار

مَوْتِهِ تَأْتِمًا:

ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں کو بیان کر دیا۔

پیدا ہوان کو عوام کے سامنے نہ بیان کرنا چاہئے۔ اور امام مالکؒ نے کہا اسی احادیث جو صفات کے مسائل پر مشتمل ہوں انکا ذکر عوام کے سامنے نہ کرو۔ جیسے إِنَّ الشَّرَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وغیرہ۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث گزشتہ کی ہے جس میں انہوں نے بعض علوم کے متعلق فرمایا کہ فَلَوْ بَشَّرْتَهُ لَقَطَعْنَا هَذَا الْبَلْعُومَ۔ اسی طرح حسن بصریؒ بھی اسی چیزیں بیان کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالکؓ نے عرینین کی حدیث مثلاً حجاج کے سامنے بیان کی تو انھیں (حسن بصریؒ کو) برا لگا کیونکہ وہ خود سفاک تھا اور اس سے اس کی جرأت بڑھتی۔

حافظؒ نے لکھا ہے کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جس حدیث کا ظاہر کسی بدعت کی تقویت کرتا ہو یا معصیت پر جرات دلاتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ نہ ہو تو اسی حدیث کو ایسے لوگوں میں جو سمجھتا ہو یا نہ سمجھ سکتا ہو نہ بیان کرنا چاہئے۔ تو اب سمجھو کہ اگر عوام کے سامنے اس قسم کی چیزیں بیان کریں گے تو وہ مغلطی میں مبتلا ہو جائیں گے

۱۳۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ

ابن عباسؓ نے اس سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے اپنے باپ سے
 ابی قال سمعت أنسًا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه
 وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل
 الجنة قال ألا بشر به الناس قال لا إني أخاف أن يتكلموا
 جائے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں وہ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔

لہذا احتیاط کرنا چاہیے اور نہ بیان کرنا چاہیے۔ وعظ، تلقین، تذکیر، درس، عام مجالس سب میں لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں لوگوں کو
 دھوکہ نہ ہو اور وہ غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مثلاً متشابہات کا ذکر جیسے حدیث میں ہے کہ دوزخ جب گرم ہوگی تو اللہ
 اپنا قدم رکھے گا۔ عوام کے سامنے اسے بیان کیا جائے تو وہ اسے کیا سمجھ پائیں گے اس لئے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

حدیث ۱۲۸۔ قوله عن معمر وف، یعنی ابن خزیمہ، یہ ثلاثیات بخاری سے ہے۔ ثلاثی وہ ہے جس میں
 تیسرا راوی صحابی ہو یہاں [تیسرے راوی] ابوالطفیل صحابی ہیں جو حضرت علیؓ سے روایت کر رہے ہیں۔

حدیث ۱۲۹۔ قوله لبیک یا رسول الله وسعدیک ثلاثاً تین بار اہتمام شان کیلئے فرمایا۔
 قوله ما من أحد يشهد أن لا اله الا الله وحده ما شئت من دواعي غيبته عرف الله الا ان ياتي الله بالبرهان
 شیخ الہندؒ نے نقل کی ہے۔ کہ جیسے طب کے اندر دو قسم کی کتابیں ہیں ایک وہ جنہیں مفردات کے خواص و تاثیرات، حرارت و برودت
 رطوبت و بیہوشی کا ذکر ہے، دوسری وہ جن میں مرکب نسخوں کے مزاج بتلائے جاتے ہیں جنہیں قرابا دین کہتے ہیں۔ مثلاً ایک
 نسخہ میں بیس دوا ہیں تو کسروانکسار کے بعد ان میں دواؤں کا جو مجموعی مزاج بتلائے اس کا بیان ہوتا ہے۔ بعینہ
 اسی طرح علی کی دو صورتیں ہیں ایک مفردات دوسری مرکبات۔ انبیاء علیہم السلام مفردات کا حال بیان کرتے ہیں اور مرکبات
 کا حال قیامت میں کھلے گا۔ مثلاً فرمایا من قال لا اله الا الله تو اس میں کلمہ کی تاثیر بیان فرمائی کہ اس کا قائل جنت میں
 جائے گا دوزخ میں نہ جائے گا اور فرمایا لا یدخل الجنة قتات یا فرمایا من اذعن غیب ابیہ و انتقمی الی غیر
 موالیہ فعلیہ لعنة الله والملكۃ والناس اجمعین تو ان کی تاثیرات یہی ہیں کہ جنت میں نہ جائے یا لعنت

بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُتَكَبِّرٌ

باب : علم میں شرم کیسا ہے۔ اور مجاہد نے کہا جو شخص شرم کرے یا مغرور ہو اس کو علم نہیں آنے کا۔
وَقَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنِ الْحَيَاءُ
اور حضرت عائشہ نے کہا، انصار کی عورتیں بھی کیسا ابھی عورتیں ہیں ان کو شرم نے دین کی سمجھ حاصل کرنے
أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ۔
سے نہیں روکا۔

۱۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی
قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ
کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا انھوں نے اپنے باپ عروہ سے انھوں نے زینب سے جو بیٹی تھیں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی انھوں نے
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ام سلمہؓ سے۔ انھوں نے کہا، ام سلیمؓ (اس کی ماں)، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
اور پوچھنے لگیں یا رسول اللہ! اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا۔

مستحق ہو اور کلمہ کی تاثیر یہ ہے کہ جنت میں جائے۔ اب ایک شخص کے اندر یہ سب باتیں ہیں تو اب کسرو انکسار سے کیسے مزاج
پیدا ہوا یہ آخرت میں کھلے گا۔ اگرچہ کہیں کہیں بتلا بھی دیا ہے لیکن عام طور پر مفردات کی خصوصیات بتلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں
درست ہیں۔ مرکب کی تاثیر کا حال آخرت میں معلوم ہو گا اور وہ یہ کہ جو غالب رہے گا وہ کھینچ لے جائیگا۔ مثلاً شفاعت
سے کلمہ اسے جنت میں کھینچ لے جائیگا۔ یا آگ میں میل کچیل جلا دیا جائے گا پھر کلمہ کندن کر کے جنت میں کھینچ لائے گا۔
تو اب یہ تاویل نہیں بلکہ مدلول ہے یہ استاذ (حضرت شیخ الہند) سے منقول ہے۔ مگر اسکو ابن ربیعؒ بھی مجمل لکھا ہے۔

(ایک مثال سے اس کو یوں سمجھو کہ پانی بارود بالطبع ہے اگر اس کو آگ پر رکھ کر اس قدر گرم کر لیا جائے کہ
وہ آگ کا کام کرنے لگے تو اسے حار کہیں گے لیکن اب بھی برودت طبعی جو جذر طبیعت میں رکھی ہے وہ موجود ہے
مگر مستور ہو گئی ہے۔ جیسا کہ متنبیؒ نے کہا ہے

فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا

وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ

يَمِينُكَ فِيمَ يَشَبُّهَا وَلَدُهَا۔

مٹی لگے، پھر بچہ کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے۔

۱۳۲۔ حَدَّثَنَا سَمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ

الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ

وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي

نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قَلْبًا حَبًّا إِلَى مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا،

دل میں آیا تھا۔ انھوں نے کہا اگر تو (اس وقت) کہہ دیتا تو مجھ کو اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔

بَابُ مَنْ اسْتَحْيَى فَاَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

باب جو کوئی شرم سے آپ نہ پلے بیٹھے دوسرے شخص سے پوچھنے کو کہے۔

۱۳۳۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن داؤد نے بیان کیا

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

انہوں نے اعمش سے انہوں نے منذر ثوری سے انہوں نے محمد بن حنفیہ سے

الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا

انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میری مذی بہت نکلا کرتی

مَذَاءً فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تھی۔ میں نے مقداد سے کہا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھو

وَسَلَّمْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ۔

انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا مذی سے وضو کرنا چاہئے۔

عَذْلُ الْعَوَازِلِ حَوْلَ قَلْبِي الثَّانِي وَهُوَ الْحُبَّةُ مِنْهُ فِي سُودَاتِهِ

طامت کرنوالوں کی طامت میرے پریشان دل کے گرد ہے اور محبوب کی محبت سویدائے قلب کے اندر ہے

ایسا ہی یہاں ہے: اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی گرم پانی آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ کو بجھا دیگا۔ اگر اس کے اندر برودت نہ تھی تو کیوں انظار ہوا۔ معلوم ہوا کہ برودت اسکی ذاتی ہے جو گرم ہونے کی حالت میں بھی موجود تھی۔ اسی طرح مومن کیلئے کلمہ ایک ذاتی چیز ہے جو قلب میں مستور ہے اور عوارض نے گھیر لیا ہے۔ جب عوارض مندفع ہو گئے شفاعت سے یا کلمہ سے یا مغفرت سے یا دوزخ میں جلتے سے، کسی طرح بھی عوارض دور ہوئے تو ذاتی چیز کا ظور ہو گیا۔ بخلاف کافر کے کہ اس میں نجاست ہے اور وہ ذات میں ہے کسی صابون سے کیلئے والی نہیں! اد معاصی اور پرکی نجاسات میں کلمہ اند مستور ہے، عوارض کے اند فلے سے وہ لوٹ آئیگا اور جنت میں لے جاتے گا۔

(۹۲) بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

قولہ 'مستکبر' یعنی متکبر کو بھی علم نہیں آتا کیونکہ کبر اظہار احتیاج سے منع ہے اور علم احتیاج سے آتا ہے۔ جب تک

باب ۹۲ ذکر العلم والفتیاء فی المسجد

باب مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتوے دینا

۱۳۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

قال حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا
أَنْ نُهْلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ وَيُهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ
اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں؟ آپ نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں
اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں اور نجد والے نجر سے۔

احتیاج ظاہر نہ کیا جائے گا اس وقت تک علم نہیں آئے گا۔

حدیث ۱۳۲۔ قَوْلُهُ لَا تَكُونُ قَلْتَهَا أَحِبَّ إِلَى مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا يَعْنِي
اِیسی حیثیت نہ چاہئے کہ اس کی وجہ سے مزید رفع درجات سے محرومی ہو جائے۔ اس جیسا عربی مراد ہے۔

(۹۳) باب من استجی فامر غیرہ بالسؤال

یہ پہلے ترجمہ کی تلافی ہے کہ کبھی کبھی جیسا مانع ہوتی ہے اور یہ جائز بھی ہے بشرطیکہ مطلب فوت نہ ہو۔

حدیث ۱۳۳۔ اس کے لئے یہ حدیث لائے کہ حضرت علیؑ نے حضرت مقدادؓ سے معلوم کرایا تھا۔

(۹۴) باب ذکر العلم والفتیاء فی المسجد

چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مساجد ذکر اللہ کے لئے ہیں اور وہاں شور و شغب ناجائز ہے، اور علم میں
بھی کبھی شور و شغب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بشرطیکہ علم دین ہو۔ فلسفہ وغیرہ کی
تعلیم نہیں۔ صرف دستخط و تبادلہ داخل کر لیں گے۔

مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ بْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ

يَلْمَلَمٌ، وَكَانَ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں سنی۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ عَمَلِهِ

باب پوچھنے والے نے جتنا بوجھا اس سے زیادہ جواب دینا

۱۳۵۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبِسُ

الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُتْسَ

وَلَا تَوْبِيَّامَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الزُّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو ، پھر اگر (پینھنے کو) جوتیاں (چل)

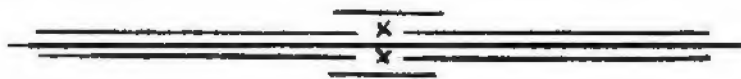
فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ -
 نہ ملیں تو موزے ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔

(۴۵۱) بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مَا سَأَلَ

یعنی سائل کے سوال سے زیادہ بیان کرے۔ پہلے باب میں گذرا تھا کہ بعض اشیاء کو روک لے اور یہاں اس کے برعکس باب لائے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہے۔ حالات کا تقاضا ہو تو نہ بیان کرے اور مصلحت ہو تو زیادہ بھی بتلا دے۔

حدیث ۱۳۵ - قَوْلُهُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرَمُ ؟ سوال صرف پہننے کا تھا، کہ محرم کیا کیا پہنے، جواب دیا کہ یہ یہ نہ پہننا، قمیص، عمامہ، سراویل، برنس وغیرہ۔ باقی پہن سکتے ہو۔ اگر پہننے کا ذکر فرماتے تو احصاء نہ فرماتے کچھ اشیاء ہی بیان فرماتے تو تنگی رہتی اس لئے ان اشیاء کا ذکر فرما دیا جو ممنوع قمیص بقیہ جائز ہو گئیں یہ عین حکمت ہے۔

قَوْلُهُ الْكَعْبَيْنِ، یہاں وسط قدم کی ہڈی مراد ہے اور امام محمدؒ سے جو مروی ہے کہ کعبین سے بیچ کی ہڈی مراد ہے وہ صرف اسی مقام پر ہے۔ وضو میں کعبین سے یہ بیچ کی ہڈی مراد نہیں بلکہ ٹخنے مراد ہیں۔

کِتَابُ الْعِلْمِ تَمَامٌ مُشَدَّدٌ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ

AF.1317